

□ प्रकाशक :

श्री नन्दलाल मांगीलाल जैन
ढोसापुर (नागालेण्ड)

□ पुस्तक प्राप्ति स्थान :

श्री आ० शिवसागर दि० जैन ग्रन्थमाला
मानिवीर नगर,
श्री महावीरजी (सवाईमाधोपुर) राज०

□ मन्तव्य

प्रथमावृत्ति १०००

प्रकाशन तिथि :

वर्ष : १९८६

१. मूल

अध्याय एवं समाधि

परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, चारित्र्य चक्रवर्ती, आचार्यप्रवर
१०८ श्री शांतिसागरजी महाराज

पंचेन्द्रियमुनिदान्त, पञ्चमसारभोराम् ।
शांतिसागरनामान, सूरि वदेज्जनामसम् ॥

जन्म :
ज्येष्ठ कृष्णा ६
वि सं०
१९२९

भुल्लक दीक्षा
ज्येष्ठ पुष्या १३
वि सं० १९००
उत्तू ग्राम (कर्नाटक)

मुनि दीक्षा
पञ्चम पुष्या १४
वि सं० १९००
पञ्चम सागर (कर्नाटक)

पदार्थ
वि सं० १९००
वि सं० १९००

आदि वचन

द्वादशांग जिनवाणी में प्रथम अंग आचारांग है, इसमें मुनियों के आचरण का वर्णन है, यह गणधर देव द्वारा ग्रथित विशाल १८ हजार पद प्रमाण श्रुत है, इसी को आधार बनाकर वर्तमान पंचमकाल के मूलाचार आदि ग्रंथ श्री कुन्दकुन्द आचार्य आदि द्वारा रचे गये हैं। श्री शिवकोटि आचार्य प्रणीत प्राकृत भाषामय गाथाबद्ध भगवती आराधना तथा इसकी प्रतिच्छाया स्वरूप आचार्य अमित गति प्रणीत संस्कृत-श्लोक बद्ध मरणकण्डिका भी आचारांग से सम्बद्ध है।

भगवती आराधना का प्रकाशन अनेक बार हुआ है। मूलाराधना नाम से सोलापुर से प्रकाशित इस भगवती आराधना में श्री अपराजित सूरिकृत संस्कृत टीका पण्डित आशाधरकृत संस्कृत टीका तथा आचार्य अमितगति कृत संस्कृत श्लोक स्वरूप मरणकण्डिका समाविष्ट है। संस्कृत टीका रहित गाथा युक्त हिन्दी अनुवाद युक्त प्रकाशन तथा संस्कृत टीका सहित हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन भी हुआ है। किन्तु मरणकण्डिका का स्वतंत्र प्रकाशन तथा उसका हिन्दी अनुवाद अभी तक नहीं हुआ था, इस कमी को देखकर अभीक्षण ज्ञानोपयोगी, परमपूज्य, आचार्य रत्न श्री अजितसागरजी महाराज ने आर्यिका जिनमती माताजी को प्रेरणा दी कि इसका अनुवाद करे। माताजी ने आचार्य श्री की आज्ञा शिरोधार्य करके तत्काल मदनगज-किशनगढ़ नगरी के चातुर्मास में अनुवाद प्रारम्भ कर दिया और मैंने संस्कृत श्लोकों की प्रेस कॉपी तैयार की। अनुवाद अठारह मास में पूर्ण किया और आचार्य श्री के आदेशानुसार यही कमल प्रिन्टर्स में मुद्रण हेतु दे दिया।

इसके अनुवाद में आचार्य श्री द्वारा प्रेषित एवं उन्हीं के द्वारा नागौर शास्त्र भण्डार की प्रति से लिखित जो कॉपी थी उसका आधार लिया गया है। तथा मूलाराधना में स्थित श्लोकों का भी।

मुद्रित मूलाराधना में मरणकण्डिका के प्रारम्भ के १९ श्लोक नहीं हैं। ये श्लोक ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन, व्यावर की हस्त लिखित प्रति तथा उदयपुर की हस्तलिखित प्रति में भी नहीं हैं, केवल नागौर की हस्तलिखित प्रति में हैं।

प्रति परिचय—ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन की प्रति मुवाच्य है, इनमें ग्रन्थ पूर्णता के अनन्तर आठ श्लोक प्रमाण प्रशस्ति है तदनन्तर आराधना स्तव नाम के प्रकरण में ३६ श्लोक हैं। पुनश्च कौन से नक्षत्र में क्षयक सस्तर ग्रहण करे तो कौन से नक्षत्र में मरण होगा, इन विषयों की प्रतिपादन करने वाला “नक्षत्र गणना” नाम का प्राकृत भाषामय गद्य प्रकरण है। इस ग्रन्थ की श्लोक संख्या २२७६ है। यह प्रति सम्बत् १५६८ की लिखी हुई है।

(२) उदयपुर की हस्तलिखित प्रति में भी यही ग्रन्थ है किन्तु श्लोक संख्या २०३० है। इसकी १६२१ की लिखी हुई है।

(३) नागौर की हस्तलिखित प्रति में यही क्रम है। श्लोक संख्या २२७६ हैं। सम्बत् १५५४ की लिखित है। इस प्रति के अन्त में इस प्रकार परिचय है—सम्बत् १५५४ वर्षे। कार्तिक सुदी १५ गुरी श्री दुबला • हाडान्वये नाराइणदाम राज्य प्रवर्तमाने श्रीमूलसधे बलात्कारगणे, सरस्वतीगच्छे श्री नन्दीसध श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्री पद्मनन्दिदेवा तत् पट्टे भट्टारक श्री शुभचन्द्रदेवा तत् पट्टे भट्टारक श्री जिनचन्द्रदेवा तत् शिष्य मुनि श्री रत्नकीर्तिदेवा—मण्डलाचार्य तत् शिष्य मुनि हेमचन्द्र तत् सिषिणी अर्जका पुण्यश्री खडेलवालन्वये गोधा गोत्रे, साधु महाराज तत् भार्या साल्ही तयो पुत्री लोलू, साहूगागा, साहू लोलू तद् भार्या बालू तयो पुत्र साहू लोहट तथा साहूगांगा तद् भार्या राणी तयो पुत्र साहू हरसिंह तत् भार्या कर्मा, तयो पुत्र निजज्ञानावर्ण कर्म क्षयार्थ इदं शास्त्र अर्जका पुण्यश्री योग्य पठनार्थं प्रदत्त ।

ज्ञानवान् ज्ञानदानेन निर्भयोऽभयदानतः ।

अन्नदानात् सुखी नित्यं निर्घ्याघी भेषाभावेत् ॥ ६ ॥

सुभमस्तु ॥ ६ ॥ मागल्य ददाति । श्रेयो भवतु ॥

अर्थ—सम्बत् १५५४ की वर्ष में कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तिथि में गुरुवार में हाडा अन्वय में नाराइणदास के राज्यकाल में मूल सधबलात्कारगण सरस्वती गच्छ नंदी सध कुन्दकुन्द अन्वय में भट्टारक पद्मनन्दी हुए। पुन उस पट्ट में क्रमशः शुभचन्द्र, जिनचन्द्र हुए उनके शिष्य मुनि रत्नकीर्ति हुए उनके शिष्य हेमचन्द्र मुनि और उनकी शिष्या आर्जिका पुण्यश्री नाम की थी। खडेलवाल जाति में गोधा गोत्र वाले एक साधु महाराज श्रावक थे उसकी भार्या साल्ही उस दम्पति के दो पुत्र थे लोलू साहू और साहूगागा। लोलू साहू की भार्या बालू। इनका पुत्र साहू लोहट था। तथा साधुगांगा की पत्नी रानी नाम की थी। उनका पुत्र साहू हरसिंह था उसकी पत्नी कर्मा थी। उसके पुत्र ने अपने ज्ञानावरण कर्म के नाश के लिए यह शास्त्र आर्जिका पुण्यश्री को पढ़ने के लिए दिया।

ज्ञानदान से ज्ञानी, अभयदान से निर्भय अन्नदान से नित्यसुखी और औषधिदान से निरोग होता है। शुभ हो। मंगल देवे। कल्याण हो।

ग्रंथकानाम—मरणों के अनेक भेदों का कथन करने से इसका नाम—मरणकंडिका है। प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों में इसका नाम ग्रंथ प्रारम्भ में नहीं मिलता। हाँ अन्त में “मरणकंडिका नवखत्त गणनया सम्मत्ता” ऐसा नामोल्लेख मिलता है। प्रशस्ति में “भगवतीमाराधना स्थेयसीम्” आराधनैषा यदकारि पूर्णा • • • तावत् तिष्ठतु भूतले भगवतो। इन शब्दों में उल्लेख प्राप्त होता है। अतः मरणकंडिका तथा ब्रेकेट में आराधना विधि नामकरण किया है।

एक विशेष—शिवकोटि आचार्य प्रणीत भगवती आराधना ग्रंथ में गाथा १६९० में मध्यम तथा उत्कृष्ट नक्षत्र में क्षपक का मरण होवे तो तृणमय विम्ब अर्पित करें ऐसा कहा है किन्तु मरणकंडिका में यह विधि नहीं बतायी है, उस स्थान पर जिनार्चा (शांति कर्म) बतलाई है। इसी प्रकार

गाथा १९६१ तथा गाथा १९९२ में बतायी गयी विधि का मरणकण्डिका में उल्लेख नहीं है, बल्कि इन दो गाथाओं पर श्लोक रचना हो नहीं है। अस्तु।

इस ग्रंथ में आगत विविध छन्दों के नम एव लक्षण इसप्रकार हैं—

समानिका—८ अक्षर S I S I S I S I

ग्लौ र जी स मा नि का तु

इन्द्रवज्रा—११ अक्षर S S I S S I I S I S S

स्या दि न्द्र व ज्रा य दि तौ ज गौ ग

उपेन्द्रवज्रा—११ अक्षर I S I S S I I S I S S

उ पे न्द्र व ज्रा प्र थ मे ल घौ सा

उपजाति—इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा का मिला हुआ लक्षण जिसमें हो वह उपजाति कहलाती है। तथा किसी समान अक्षर वाले दो छन्दों का मिला लक्षण जिस श्लोक में हो वह उपजाति है। जैसे वंशस्थ और इन्द्रवशा का मिला लक्षण भी उपजाति है।

शालिनी—११ अक्षर S S S S S I S S I S S

मा तौ गौ चे च्छा लि नी वे द लो के

अनुकूला—११ अक्षर S I I S S I I I S S

स्या द नु कू ला भ त न ग गा ष्वेत्

रथोद्धता—११ अक्षर S I S I I I S I S I S

रात् प रै नं र ल गै र थो द्ध ता

स्वागता—११ अक्षर S I S I I I S I I S S

स्वा ग ता र न भ गै गुं रु णा च

दोषक—११ अक्षर S I I S I I S I I S S

दो ष क मि च्छ ति भ त्रि त याद् गौ

श्येनी—११ अक्षर S I S I S I S I S I S

श्ये व्यु दी सि ता र जी र ली गु रु

वंशस्थ—१२ अक्षर I S I S S I I S I S I S

व द ति व श स्थ वि ल ज ती ज री

तोटक—१२ अक्षर I I S I I S I I S I I S

व द तो ट क म वि स का र यु तम्

भुजगप्रयात—१२ अक्षर I S S I S S I S S I S S

भु ज ग प्र या तं च तु भि र्यं का रैः

स्रग्विणी—१२ अक्षर S | S S | S S | S S | S
की ति तै षा च तू रे फि का स्र ग्वि णी

द्रुतविलंबित—१२ अक्षर । । । S । । S । । S । S
द्रु त वि ल बि त मा ह न भौ भ रौ

मदाकिनी—१२ अक्षर । । । । । S । S S । S
न न र र घ टि ता तु म दा कि नी

मोटक—१२ अक्षर S । । S । । S । । S । ।
मो ट क ना म स म स्त भ भी र य

सारंग—१२ अक्षर S S । S S । S S । S S ।
सा र ग स ज्ञ स म स्तै स्त का रै स्तु

रुचिरा—१३ अक्षर । S । S । । । । S । S । S
ज भौ स जौ गि ति रु चि रा च तु र्ग हैः

शशिकला—१३ अक्षर प्रमाण

वसततिलका—१४ अक्षर S S । S । । । S । । S । S S
शे य व स त तिल क त भ गा ज गौ गः

प्रहरणकलिता—१४ अक्षर । । । । । । S । । । । । S
न न भ न ल गि ति प्र ह र ण क लि ता

मालिनी—१५ अक्षर । । । । । । S S S । S S । S S
न न म य य यु ते य मा लि नी भो गि लो कैः

शशिकला—१५ अक्षर । । । । । । । । । । । । । S
गु रु नि घ न म नु ल घु रि ह श शि क ला

पृथ्वी—१७ अक्षर । S । । । S । S । । । S । S S । S
ज सो ज स य ला व सु ग्र ह य ति श्च पृ थ्वी गु रु

शादूलविक्रीडित—१९ अक्षर S S S । । S । S । । । S S S । S S । S
सू र्या स्व र्य दि मः स जी स त व गाः शा दू ल वि क्री डि तं

नग्वरा—२१ अक्षर S S S S । S S । । । । । S S । S S । S S
अ र्जु नै र्या ना व ये ण त्रि मु नि य ति यु ता स्र ग्ध रा की ति ते य

इन प्रकार इन ग्रंथ में कुल २७ प्रकार के छन्द हैं। इस ग्रंथ में कुल श्लोक सख्या २२७९ हैं इनमें १८ श्लोक ११ मात्रा वाले हैं ४५ श्लोक १२ मात्रा वाले हैं, २ श्लोक १३ मात्रा के हैं। ४ श्लोक १४ मात्रा के हैं, १ श्लोक १५ मात्रा का है। १ श्लोक १७ मात्रा का है। स्तव तथा प्रशस्ति में १७ श्लोक १९ मात्रा वाले हैं, ८ श्लोक २१ मात्रा वाले हैं। शेष सब श्लोक अनुष्टुप् छन्द में हैं। इस ग्रंथ का गभीर भव्य मुमुक्षु स्वाध्याय करें, विशेषतः साधुगण इसका अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि इसमें गणितशास्त्रादि विधि है और साधु जीवन रूप प्रानाद में नल्लेखना तो मणिमय कलशारोहण है।

इति भद्र भूयान्

—आर्यिका शुभमति

परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, आचार्यप्रवर
१०८ श्री वीरसागरजी महाराज

चतुर्विधगणैः पूज्य, गभीर सुप्रभावकम् ।
वीरसिन्धुगुरुं स्तौमि, सूरिगुणविभूषितम् ॥

जन्म	धुल्लक दीक्षा .	मुनि दीक्षा	समाधि :
आषाढ पूर्णिमा	फाल्गुन शुक्ला ७	आश्विन शुक्ला ११	आश्विन अमावस्या
वि स १६३२	वि स १९८०	वि स १९८१	वि स २०१४
वीर ग्राम (महाराष्ट्र)	कुम्भोज (महाराष्ट्र)	समडोली (महाराष्ट्र)	जयपुर (राज०)

प्रस्तावना

आचार्य अमितगति द्वितीय—

भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात् १६२ वर्ष तक अनुबद्ध केवलियो और श्रुत केवलियो की परम्परा रही। इसके पश्चात् बी. नि. स. ६८३ तक ही श्रुतधराचार्य (आचारागधारी अथवा एकाग्र अंग के अशधारी ही) शेष रहे। इस प्रकार श्रुतज्ञान का क्रमिक ह्रास होता रहने से सर्व प्रथम धरसेनाचार्य से ज्ञान प्राप्त कर पुष्पदन्त भूतबली आचार्य ने श्रुत निबद्ध किया। इसके पश्चात् वि. सं. १०३६ तक अनेकों दिगम्बराचार्य हुए और उन्होंने जिनवाणी की अपूर्व सेवा की, अपनी अनेक रचनाओं से श्रुतदेवी का भण्डार समृद्ध किया।

माथुर सघोष परम्परा में श्रेष्ठ आचार्य वीरसेन, उनके शिष्य देवसेन, उनके शिष्य अमितगति प्रथम, उनके श्री शिष्य नाभिषेण, उनके शिष्य माधवसेन और माधवसेन के शिष्य अमितगति द्वितीय हुए हैं। इन्हीं अमितगति द्वितीय का समय राजा मुञ्ज का राज्यकाल है तथा वह वि० स० १०३६ से १०७८ तक का काल है। इस प्रकार अमितगति द्वितीय का समय ११ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध सिद्ध होता है। अमितगति द्वितीय के पश्चात् भी शान्तिषेण, अमरसेन, श्रीमेन, चन्द्रकीर्ति, अमरकीर्ति आदि आचार्य इस सघ परम्परा में हुए हैं।

धर्म परीक्षा की प्रशस्ति में स्वयं अमितगति आचार्य ने अपनी गुर्विलि वीरसेन से प्रारम्भ की तो उपासकाचार्य और सुभाषित रत्न सदोह में देवसेन से प्रारम्भ की है।

आचार्य अमितगति द्वितीय एक समर्थ ग्रन्थकार थे। आपका संस्कृत भाषा पर अमाधारण अधिकार था। उनकी कवित्व शक्ति अपूर्व थी। अमरकीर्ति ने अपनी षट्कर्मोपदेश की अन्तिम प्रशस्ति में आपको महामुनि, मुनि चूडामणि आदि विशेषणों से युक्त कहा है।

आचार्य अमितगति की जितनी भी रचनाएँ हैं उनसे उनकी प्राञ्जल रचना शैली प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। प्रसाद गुण युक्त मनोहारि सरल-सरस काव्य कौमुदी का पान करके हृदय आनन्द में गद्गद हो जाता है। उनकी सब रचनाएँ उद्बोधन प्रधान हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मनुष्य को असत्प्रवृत्तियों की ओर से सावधान कर सत्प्रवृत्तियों को अपनाने की ही प्रेरणा की है। आचार्य श्री कर्म सिद्धान्त के भी विद्वान् थे। आचार्य अमितगति की कृतियों से उत्तर कालीन कृतियाँ भी प्रभावित हैं, अतः आचार्यश्री अपने समय के एक विशिष्ट ग्रन्थकार थे। उन्होंने अपने वैदुष्य में जिन-शासन का तथा संस्कृत वाङ्मय का मान बढ़ाया तथा सुरभारती के साहित्य भण्डार को समृद्ध किया था।

अब १०८ आचार्यश्री की रचनाओं पर क्रमशः सविवरण प्रकाश डालना शक्य है—

रचना कलाप संविवरण

१. सुभाषित रत्नसंदोह—

यह ग्रंथ आचार्यश्री ने स० १०५० (ई० ९९४) में रचा । इस ग्रन्थ में ३२ परिच्छेदों द्वारा कोप, मान, माया, लोभ आदि विषयक सुभाषित लिखकर सुभाषित रत्न भाण्डागार की श्री वृद्धि ही की है । सम्भवतया यह आपकी प्रथम रचना है । इसके अध्ययन से इसके रचयिता की वर्णन शैली, कल्पना शक्ति और कवित्व गुण के प्रति पाठक की श्रद्धा होना स्वाभाविक है (संस्कृत भाषा पर उनका असाधारण अधिकार है और ललित पदों का चयन उनकी विशेषता है । जिस विषय पर भी वे पद्य रचना करते हैं उस विषय का चित्र पाठक के सामने उपस्थित कर देते हैं । वे एक निर्मल सम्यक्त्व और चरित्र के धारक महामुनि होने के कारण जनता को सदुपदेशामृत का ही पान कराते हैं । तदनुसार सुभाषित रत्न संदोह के सुभाषित सचमुच में सुभाषित ही हैं । पूरा ग्रन्थ नाना प्रकार के सुभाषितों से भरा हुआ है ।

यह ग्रंथ अनेक बार प्रकाशित हुआ है ।^१

२. धर्म परीक्षा—

धर्म परीक्षा नामक जैन ग्रन्थ बहुसंख्यक हैं । यथा—हरिवेण कृत धर्म परीक्षा [अपभ्रंश] अमृतगति द्वितीय कृत धर्म परीक्षा (संस्कृत), वृत्तविलास कृत धर्म परीक्षा (कन्नड), सीमाग्यसागर कृत धर्म परीक्षा (संस्कृत), पद्मसागर कृत धर्म परीक्षा (संस्कृत), मानविजयगणी कृत धर्म परीक्षा (संस्कृत), यशोविजय कृत धर्म परीक्षा (संस्कृत), जिनमण्डन कृत धर्म परीक्षा, पार्श्वकीर्ति कृत धर्म परीक्षा, रामचन्द्र कृत धर्म परीक्षा आदि ।^२

इनमें से यहाँ अमृतगति द्वितीय लिखित धर्म परीक्षा के सम्बन्ध में कहा जाता है—

ग्रन्थ का विषय स्पष्टतया तीन भागों में विभक्त है । इसमें बीस परिच्छेद हैं । ग्रन्थ यह पुराणों में वर्णित अतिशयोक्ति पूर्ण असंगत कथाओं और दृष्टान्तों को असंगति दिखलाकर उनकी ओर से पाठकों की रुचि को परिमार्जित करने वाली कथा-प्रधान रचना है । उसके दो मुख्य पात्र हैं मनोवेग और पवनवेग । दोनों विद्याधर कुमार हैं । मनोवेग जैन धर्म का श्रद्धालु है । वह पवनवेग को भी श्रद्धालु बनाने के लिए पाटलीपुत्र ले जाता है । उस समय वहाँ ब्राह्मण धर्म का बहुत प्रचार था और ब्राह्मण विद्वान् शास्त्रार्थ के लिए तैयार रहते थे । दोनों बहुमूल्य आभूषणों से वेष्टित अवस्था में हो पमियारों का रूप धारण करके नगर में जाते हैं और ब्रह्मशाला में रखी हुई भेरी को बजाकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं । ब्राह्मण विद्वान् किसी शास्त्रार्थी को आया जानकर एकत्र होते हैं और उनका विचित्ररूप देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं । यह देखकर मनोवेग कहता है,

^१ गङ्गादि रत्न संदोह प्रस्ता० पृ० ८ प० कैलाशचन्द्र सि० शा० (जीवराज जैन ग्रन्थमाला)

^२ धर्म परीक्षा, पा० अमृतगति द्वि० प्रस्ता० पृ० १५ ए० एन० उपाध्ये (जीवराज जैन ग्रन्थमाला)

हम तो केवल घास बेचने वाले लडके हैं हमारा मूलरूप महाभारत की कथाओं में है। इसी पर से परस्पर में कथा वार्ता चल पड़ती है। मनोवेग अपने अनुभव की असम्भव घटनाएँ सुनाता है और जैसे ही ब्राह्मण विद्वान् उसका विरोध करता है वह तत्काल उनके पुराणों से उसी प्रकार की कथा सुनाकर उन्हें चुप कर देता है। इस प्रकार मनोवेग ब्राह्मणों के शास्त्रों और धर्म की बहुत सी असम्भव बातें पवनवेग को समझाता है, जिससे पवनवेग जैन धर्म का श्रद्धाली बन जाता है और वे दोनों श्रावक का सुखी जीवन बिताते हैं।^१

उक्त ग्रंथ में जहाँ कहीं अवसर आया अमितगति ने जैन सिद्धान्तों और परिभाषाओं का प्रचुरता से उपयोग करते हुए लम्बे-लम्बे उपदेश इसमें दिए हैं। दूसरे, इसमें लोकप्रिय तथा मनोरंजक कहानियाँ भी हैं जो न केवल शिक्षाप्रद हैं बल्कि उनमें उच्चकोटि का हास्य भी है और वे बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ ग्रंथ में गुम्फित हैं। अथ च, ग्रन्थ में ग्रन्थ का एक बड़ा भाग पुराणों की कहानियों से भरा हुआ है जिनको अविश्वसनीय बताते हुए प्रतिवाद करना है तथा कहीं सुप्रसिद्ध कथाओं के जैन रूपान्तर भी दिए हुए हैं जिससे यह प्रमाणित हो जाय कि वे कहाँ तक तर्क-संगत हैं।

अमितगति बहुत विशुद्ध संस्कृत लिख लेते हैं।^२ हमें ही नहीं, बल्कि अमितगति को भी इस बात का विश्वास था कि उनका संस्कृत भाषा पर अधिकार है।^३ उन्होंने लिखा है कि मैंने धर्म परीक्षा दो माह के भीतर लिखकर पूर्ण की है।^४ इनकी धर्म परीक्षा किसी पूर्ववर्ती मूल प्राकृत रचना के आधार पर हुई है, इसमें हर प्रकार की सम्भावना है।^५

स्व० पं० कैलाशचन्द सि० शास्त्री भी लिखते हैं कि अमितगति से पूर्व हरिवेण ने अपभ्रंश भाषा में धर्म परीक्षा रची थी जो जयराम की कृति की ऋणी है। पुनः हरिवेण की कृति के आधार पर अमितगति ने धर्म परीक्षा रची।^६

पूज्य अमितगति की धर्म परीक्षा रुचिकर और शिक्षाप्रद भारतीय साहित्य का सुन्दर नमूना है। [पुराणपन्थ के उत्साही अनुयायियों को एक तीखा ताना इस रचना से मिल सकता है।^७

इस धर्म परीक्षा की रचना १०७० (ईस्वी० १०१४) में पूर्ण हुई।^८ यह ग्रंथ अनेक बार [विभिन्न स्थानों से] प्रकाशित हुआ है।

१. सुभाषित० प्रस्ता० पत्र १०-११ (जीवराज ग्रन्थमाला)
२. धर्म परीक्षा प्रस्ता० पृ० १६ ए० एन० उपा०
३. धर्म परीक्षा प्रस्ता० पृ० २२ ए० एन० उपा०
४. धर्म परीक्षा । प्रशस्ति । श्लोक ६०
५. धर्म परीक्षा । प्रस्ता० पृ० २२ ए० एन० उपा०
६. सुभाषित० प्रस्ता० पृ० १० [जीवराज ग्रन्थमाला]
७. धर्म परीक्षा प्रस्ता० पृ० २८ ए० एन० उपा०
८. धर्म परीक्षा प्रशस्ति । श्लोक २०

३. पंचसंग्रह—

जैन ग्रन्थों में पंचसंग्रह नामके अनेक ग्रन्थ हैं। यथा-दिगम्बर प्राकृत पंचसंग्रह [कर्त्ता-अज्ञात], श्वे० प्राकृत पंचसंग्रह, दि० संस्कृत पंचसंग्रह (अमितागति द्वितीय) तथा दि० संस्कृत पंचसंग्रह (श्री-पाल सुत डड्डा विरचित)। गोम्मटसार को भी पंचसंग्रह कहा जाता है। जिनरत्न कोश में श्वे० हरिभद्र सूर द्वारा बनाए गए एक और पंचसंग्रह का भी उल्लेख है।^१

अमितागति का पंचसंग्रह प्रधानतः प्राकृत पंचसंग्रह के आधार पर ही तैयार किया गया है।^२ पंडित हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री का कहना है कि अमितागति ने प्राकृत पंचसंग्रह का संस्कृत भाषा में कुछ पल्लवित पद्यानुवाद किया है।^३ प० कैलाशचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री तो कहते हैं कि “यह स्वतन्त्र रचना ही नहीं है, किन्तु प्रा० पंचसंग्रह का संस्कृत श्लोको में रूपान्तर है। अमितागति का यह पंचसंग्रह श्री डड्डा के पंचसंग्रह का भी श्रृंगी है। अमितागति ने इसका बहुत अनुकरण किया है। कुछ विशेष कथन भी है, किन्तु अनुकरण अधिक है।”^४

अमितागति की यह रचना [एव अन्य भी रचनाएँ], सरल व सुखसाध्य होती हुई भी गम्भीर और मधुर है। यह ग्रंथ करणानुयोग का उत्तम ग्रन्थ है। इसकी रचना शैली गोम्मटसार से विलक्षण व सरल है। अनेक स्थलों में विषय वैशेष्य भी उपलब्ध होता है। गोम्मटसार कर्मकाण्ड का अध्ययन तो टीका तथा अक सदृष्टि के बिना शक्य नहीं, परन्तु पंचसंग्रह में अक सन्दृष्टि ग्रंथकार ने ही यथा-स्थान दे दी अतः टीका की आवश्यकता भी मूल रचना से दूर हो गई।^५

यह ग्रंथ वि० स० १०७३ [ईस्वी सन् १०१७] में निर्मित हुआ। ग्रंथ रचना के समय से अनुमित होता है कि कविराज का जन्म विक्रम की ग्यारहवीं शती के प्रथम पाद के अन्त में (१०२५) में हुआ, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि ये कव स्वर्गवासी हुए।^६

अब तक इस पंचसंग्रह का प्रकाशन दो बार हुआ है।

१. प्राकृत पंच संग्रह । प्रस्ता० पृ० १४-१५

२. धर्म परीक्षा प्रस्ता० पृ० २२ ए० एन० उपाध्ये

३. प्रा० पंचसंग्रह । प्रस्ता० पृ० १४ तथा १६

४. अनुभावित र० म० । प्रस्ता० पृ० ११ जीवराज ग्रन्थमाला

५. पंचसंग्रह । प्रस्ता० पृ० ८ पं० दरबारोलालजी व्यासतीर्थ

६. " " "

४. श्रावकाचार—

ग्रंथकार इसे उपासकाचार कहते हैं ।^१ इसका प्रचलित नाम अमितगति श्रावकाचार है । वर्तमान में भिन्न-भिन्न आचार्यों द्वारा निर्मित कई दशक श्रावकाचार सम्बन्धी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं ।

आचार्य सोमदेव के पश्चात् संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान् आचार्य अमितगति हुए हैं । इन्होंने विभिन्न विषयों पर अनेक ग्रन्थों की रचना की है । श्रावक धर्म पर भी "उपासकाचार" नामक ग्रन्थ बनाया । इसमें १५ परिच्छेद हैं । इसमें श्रावक धर्म का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है । प्रथम परिच्छेद में धर्म का माहात्म्य, दूसरे में मिथ्यात्व की अहितकारिता तथा सम्यक्त्व की हितकारिता, तीसरे में सप्त तत्त्व, चतुर्थ में आत्मा की सिद्धि तथा ईश्वर सृष्टि कर्तृत्व का खण्डन प्ररूपित हैं । अन्तिम तीन परिच्छेदों में क्रमशः शील, १२ तप तथा १२ भावनाएँ वर्णित हैं । मध्य के परिच्छेदों में रात्रि भोजन, अनर्थदण्ड, अभक्ष्य भोजन, तीन शल्य, दान, पूजा तथा सामायिकादि षट् आवश्यकों का वर्णन है ।

यह देखकर आश्चर्य होता है कि श्रावक के बारह व्रतों का वर्णन एक ही परिच्छेद में किया गया है और श्रावक धर्म के प्राणभूत ११ प्रतिमाओं के वर्णन को तो एक स्वतन्त्र परिच्छेद की भी आवश्यकता नहीं समझी है । मात्र ११ श्लोकों में ही बहुत साधारण ढंग से उनका स्वरूप कहा गया है । स्वामी समन्तभद्र ने भी एक-एक श्लोक द्वारा ही एक-एक प्रतिमा का वर्णन किया है, पर वह सूत्रात्मक होते हुए भी बहुत विशद और गम्भीर है । प्रतिमाओं के नामोल्लेखन मात्र करने का आरोप सोमदेव पर भी लागू है । उन्होंने भी अपने यशस्तिलकचम्पुगत उपासकाध्ययन में प्रतिमाओं का नामोल्लेख मात्र किया है । इन्होंने प्रतिमाओं का वर्णन क्यों नहीं किया, यह विचारणीय है ।

अमितगति ने ७ व्यसन का वर्णन यद्यपि ४६ श्लोकों में किया है, पर बहुत बाद में । यहाँ तक कि १२ व्रत, समाधिमरण व ११ प्रतिमाओं का वर्णन करने के पश्चात् स्फुट विषयों का वर्णन करते हुए ७ व्यसनो का वर्णन किया ।

अमितगति ने गुणव्रत और शिक्षाव्रतों के नामों में उमास्वामि का और स्वरूप वर्णन करने में सोमदेव का अनुसरण किया है । पूजन के वर्णन में देवसेन का अनुकरण करते हुए भी अनेक ज्ञातव्य बातें कही हैं । निदान के प्रशस्त अप्रशस्त भेद उपवास की विविधता, आवश्यकों में स्थान, आसन, मुद्रा, काल आदि का वर्णन अमितगति के श्रावकाचार की विशेषताएँ हैं । यदि संक्षेप में कहा जाए तो पूर्ववर्ती श्रावकाचारों का दोहन और उनमें नहीं कहे गए विषयों का प्रतिपादन करना ही आचार्य अमितगति का लक्ष्य रहा है ।

इस धावकाचार के अन्त में रचनाकाल नहीं दिया गया है तो भी उक्त आधार ने विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध उनका समय सिद्ध है ।^१

यह ग्रन्थ अनेक बार प्रकाशित हुआ है ।

५. द्वात्रिंशिका—

इसका प्रचलित नाम सामायिक पाठ भी है । यह बड़ी लोकप्रिय रचना है । जो किसी न किसी अनुवाद के साथ अनेक बार प्रकाशित हुई है ।^२ यह भावना प्रधान ३२ श्लोको में निबद्ध रचना है । लोकप्रसिद्ध श्लोक—“सत्त्वेषु मैत्रो गुणेषु प्रमोद” इस रचना का आद्य श्लोक है । विभिन्न जिनवाणी संग्रहों में इसका प्रकाशन होता ही है । इसके हिन्दी पद्यानुवाद भी हुए हैं । इसे प्रायः सर्वत्र सामायिक का अंग माना जाकर सामायिक में बोला जाता है ।

६. तत्त्व भावना—

इसका नाम भी सामायिक पाठ है । यह १२० पद्यों में रचित एक संस्कृत भाषा की भावनात्मक रचना है । इस रचना पर गुणभद्र के आत्मानुशासन का स्पष्ट प्रभाव है । कविता की शैली सरस, सरल तथा हृदयग्राही है ।^३

७. आराधना—

यह कृति इतनी अच्छी है कि जैसे यह शिवार्य (शिवकोटि) की प्राकृत आराधना का निकटतम अनुवाद हो ।^४

यह सोलापुर से सन् १९३५ में प्रकाशित हुई है ।^५

जहाँ तक मुझे खयाल है इसका अभी तक हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशन नहीं हुआ है । इसका नाम “मरणकण्डिका” ग्रन्थ में प्रदत्त है ।

मैं पहली बार ही इस मरणकण्डिका (आराधना) का यह प्रांजल, सरल, सहज व सरस अनुवाद पूज्य जिनमति माताजी कृत देख रहा हूँ ।

इसका विषय-परिचय एवं अन्य भी विशिष्ट परिचय पूज्य माताजी स्वयं इसी ग्रन्थ में दे रही हैं, अतः यहाँ नहीं लिखा जाता है ।

१ धावकाचार संग्रह भाग ४ प्रस्ता० पत्र २७-२८ पं० हीरालाल सि० शा०

२ योगसार प्राभृत प्रस्ता० पत्र १२

३ प० कैलाशचन्द्र सि० शा०

४ धर्म परीक्षा । प्रस्ता० पृ० २२ ए० एन० उपाध्ये

५ योगसार प्राभृत । प्रस्ता० पृ० १२

प्रस्तुत मरणकंडिका (श्राराधना) की अनुवादिका—

इस ग्रन्थ की चूंकि पृथक् से टीका—अनुवाद अभी तक कहीं से होकर प्रकाशित नहीं हुआ अतः पूज्य १०५ आ० जिनमतोजी ने लिखकर सकल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन समाज का पारमाधिक उपकार किया है—यह बात अत्यन्त स्पष्ट है। यतः आजकल संस्कृत या प्राकृत जैसी भाषाओं के ज्ञाता तो रहे नहीं, अतः पूज्या माताजी की यह सरल—प्रांजल अनुवाद—चन्द्रिका सर्वोपयोग योग्य होगी ही।

प्रेरणा के स्रोत—

इस ग्रन्थ के अनुवाद की प्रेरणा पूज्य पट्टाधीश आचार्य अजितसागरजी ने गत वर्ष उनके सलूम्वर—चातुर्मास के काल में दी। आचार्य श्री की स्वयं की २० वर्ष पूर्व की हस्तलिखित मरण-कंडिका भी है। आचार्य श्री ने इस हस्तलेखन के पूर्व भी इस ग्रन्थ का आद्योपान्त अनेक बार स्वाध्याय किया था। आपकी यह भावना रही थी कि इस ग्रन्थ का पृथक् से अनुवाद होना चाहिए। इस ग्रंथ के आदि के १९ श्लोक कहीं नहीं मिले। सोलापुर तथा कलकत्ता के प्रकाशनों में भी उक्त प्रथम १९ श्लोक नहीं हैं। पूज्य आचार्य श्री ने नागौर के भण्डार से इस ग्रन्थ की पूर्ण प्रति प्राप्त कर इन्हे उतार लिए। जिसके कारण से अब यह ग्रन्थ पूरा अस्खलित छप रहा है, इस बात की खुशी है।

आचार्य श्री के भावों के अनुसार ग्रन्थ के अन्त में समाधिमरण से सम्बन्धित विभिन्न ग्रन्थों के लगभग १५० श्लोक भी दिये गए हैं। इस प्रकार आचार्य श्री की प्रेरणा से माताजी ने यह कार्य हाथ में लिया तथा प्रसन्नतापूर्वक इसे पूरा किया है।

अनुवादिका का देह परिचय—

पूज्य जिनमती माताजी का जन्म फाल्गुन शुक्ला १५ सं० १९९० को म्हसवड ग्राम (जिला-सातारा, महाराष्ट्र) में हुआ। म्हसवड ग्राम सोलापुर के पास स्थित है। जन्म नाम प्रभावती था। आपके पिता का नाम फूलचन्द्रजी और माताजी का नाम कस्तूरी देवी था। दुर्भाग्य से प्रभावती के बचपन में ही माता-पिता काल-कवलित हो गए। फलस्वरूप आपका लालन-पालन आपके मामा के घर हुआ।

सन् १९५५ में आधिकारिक ज्ञानमती माताजी ने म्हसवड में चातुर्मास किया। उस समय चातुर्मास में अनेक बालाएँ माताजी से द्रव्यसंग्रह, तत्त्वार्थसूत्र, कातन्त्र व्याकरण आदि ग्रन्थों का अध्ययन करती थीं। उस समय बीस वर्षीय बालिका प्रभावती भी उन अध्ययनरत बालाओं में से एक थीं।

प्रभावती ने वैराग्य से श्रोतप्रोत होकर सन् १९५५ में ही दीपावली के दिन १०५ ज्ञानमतीजी

से दशम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए। तत्पश्चात् पूज्य आ० वीरसागरजी के संघ में वि० सं० २०१२ में ब्र० प्रभावतीजी ने क्षुल्लिका दीक्षा ली; आपका जिनमती नाम रखा गया—

सन् १९६१ ई० तदनुसार कार्तिक शुक्ला ४ वि० सं० २०१६ में सीकर (राज०) चातुर्मास के काल में पूज्य १०८ आ० शिवसागरजी महाराज से क्षु० जिनमतीजी ने स्त्री पर्याय के योग्य सर्वश्रेष्ठ सोपान आर्यिकाव्रत की कठोरतम प्रतिज्ञा अंगीकृत की।

शनैः शनैः अपनी प्रखर बुद्धि से तथा पूज्य आ० ज्ञानमतीजी के प्रबल निमित्त से आप अनेक शास्त्रों की पारंगत हो गईं। आप ज्ञानमती माताजी को “गर्भाधान क्रिया से न्यून माता” कहती हैं। आज आप न्याय, व्याकरण के ग्रन्थों की विदुषी के रूप में इस देश के मुमुक्षुओं को गौरवान्वित कर रही हैं।

आपने प्रमेयकमलमार्तण्ड जैसे महान् दार्शनिक ग्रन्थ की २०३६ पृष्ठों में हिन्दी टीका प्रथम बार लिख कर, एक भाषानुदित दर्शनग्रन्थ सरल व सुलभ कर दिया है। इससे पूर्व इसका हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि परापेक्षी वृत्ति के बिना ही स्वयं ने निजी संस्कृत व न्याय के अधिकृत ज्ञान से यह कार्य सम्पन्न किया है।

आज पुनः मरणकण्डिका का अनुवाद देखकर हृदय प्रफुल्लित होता है। इस ग्रन्थ से साधु व श्रावक दोनों को ही नूनमेव पारलौकिक मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

पूज्य माताजी सस्वास्थ्य, रत्नत्रय की समीचीन व वर्धमान सम्पालना करती हुई चिरकाल जिए, यहो पुनीत भावना भाता हुआ पाठको से निवेदन करता हूँ कि जिन्हें, स्वैराचाररहित, मान-निष्कारिक्त, अत्यन्त सरल, सहज, श्रीमानो आदि से असम्पृक्त, एकान्त, लोक से नीरस एवं चिदानन्द में नरग जीवन जीने वाली आर्यिकोत्तर आर्यिका के दर्शन करने हो वे “जिनमति” के शरण की निज मति करें [अर्थात् जिनमति के दर्शन अवश्य करें]

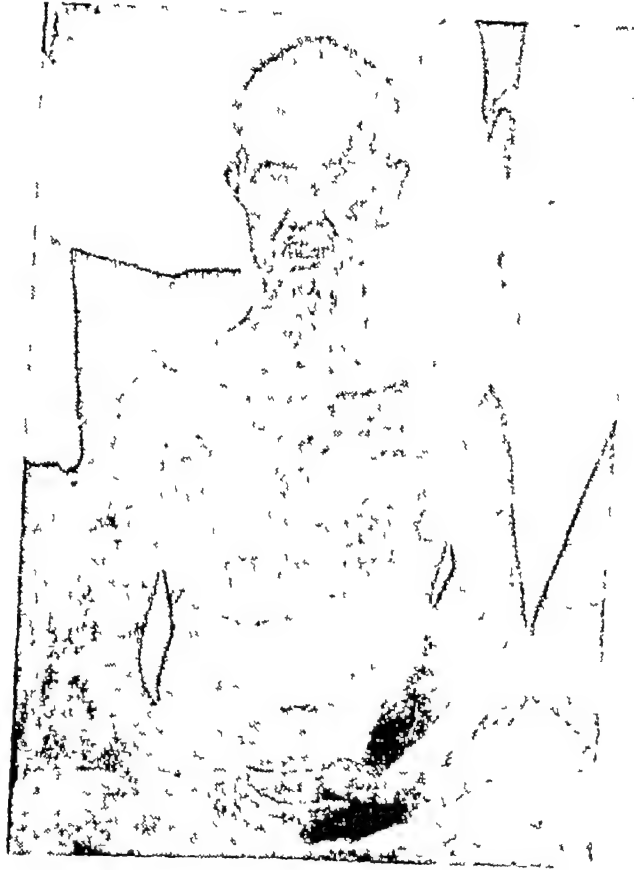
सुभास्ते पन्थानः सन्तु।

भद्र भूयात्।

विनीत—

जवाहरलाल मोतीलाल जैन
वक्तावत, साटड़िया बाजार,
भीण्डर (उदयपुर)

परम पूज्य तपस्वी आचार्यप्रवर
श्री १०८ श्री शिवसागरजी महाराज

तपस्तपति यो नित्यं, कृशांगो गुणपीनक ।
शिवसिन्धुगुरुं वन्दे, भव्यजीव हितंकरम् ॥

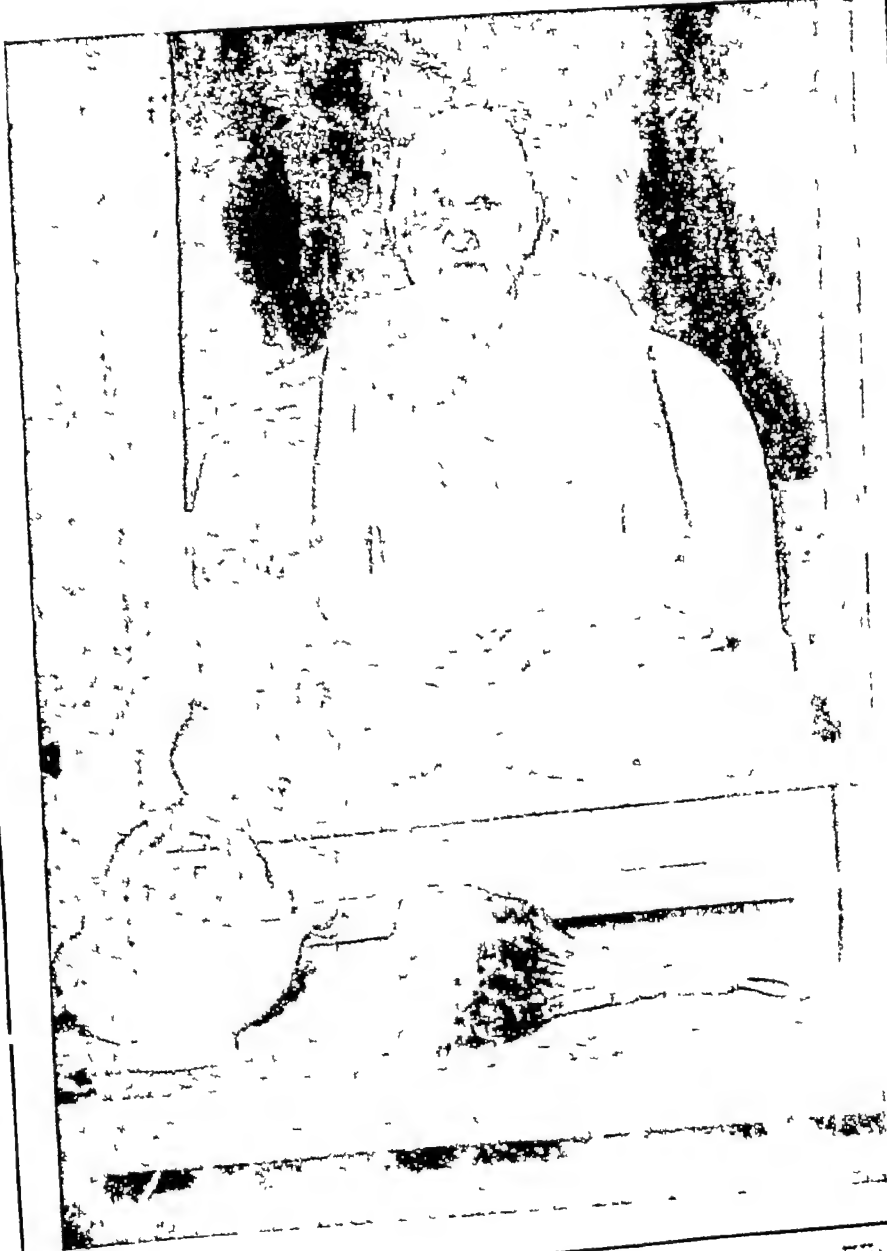
जन्म •
वि स १९५८
अडग्राम (महाराष्ट्र)

कुल्लकदीक्षा
वि. स. २००१
सिद्धवरकूट

मुनिदीक्षा
वि. स २००६
नागौर (राज०)

नमाधि •
फाल्गुन अमावस्या
वि स. २०२५ श्रीमहाजी

परम पूज्य धर्मदिवाकर
श्री १०८ श्री धर्मसागरजी सहाराज

जन्म
वि स १९७० पोष पू.
गम्भीरा (बू दी)
राजस्थान

धुल्लक दीक्षा
चैत्र शुक्ला ७, न २००१
वानूज
महाराष्ट्र

मुनिदीक्षा
वार्तिक सु. १४, न २०००
पुनेरा
रान्गपान

महाराष्ट्र

विषय परिचय

यह मरणकण्डिका नामा ग्रन्थ आचार्य अमितगति [द्वितीय] विरचित है। इसमें भक्त प्रत्याख्यान मरण आदि का सविस्तृत विवेचन होने से सार्थक गौण नाम मरणकण्डिका है। तथा अपर नाम आराधना विधि भी है, क्योंकि इसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप इन चार आराधनाओं का कथन है। यह ग्रन्थ शिवकोटि आचार्य प्रणीत भगवती आराधना की प्रति छाया स्वरूप है। इसमें भक्त प्रत्याख्यान मरण का प्रमुखतया वर्णन है। इस मरण के कथन में चालीस अधिकार हैं। इन अधिकारों में से कोई अधिकार बिल्कुल छोटा तो कोई बहुत बड़ा है, कोई मध्यमरूप है अतः इन अधिकारों के समुदाय बनाकर उनको बारह जगह विभक्त किया है। अनुशिष्ट अधिकार (दूसरा) सबसे अधिक विशाल है इसलिए इसको महाविकार कहा है। प्रतिज्ञा पूर्वक मंगल श्लोक के अनन्तर चार आराधनाओं की सिद्धि के पांच हेतु बतलाए हैं—द्योतन, मिश्रण, सिद्धि, व्यूढि और निव्यूढि।

सम्यग्दर्शन आदि दोषों को भली प्रकार से दूर करना द्योतन कहलाता है, आत्मा के साथ सम्यग्दर्शन आदि का एकीकरण मिश्रण है; सम्यग्दर्शनादि का परिपूर्ण करना सिद्धि है। ख्याति लाभ यश की चाह बिना इन सम्यक्त्व आदि का वहन व्यूढि कहलाती है। और परीषद् आदि के आने पर भी निराकुलता से मरण पर्यन्त सम्यक्त्वादि को ले जाना निव्यूढि कही जाती है, इन द्योतन आदि के ग्रन्थान्तरो में उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और निस्तरण ऐसे नाम हैं, अर्थ सर्वत्र यही है।

सम्यक्त्व की आराधना अन्य तीन आराधना का मूल आधार है, यदि सम्यक्त्व नहीं है और ज्ञानादि हैं तो वे समीचीन नहीं कहलाते न इनके धारक व्यक्ति आराधक ही कहलाते हैं। श्रद्धा-सम्यक्त्व रहित ज्ञान व्यर्थ है, भारभूत है, जैसे नेत्र का सार सर्प, कण्टक आदि का परिहार करके चलना है, किन्तु जो नेत्रवान पुरुष गर्त में गिरता है तो उसका सनेत्र होना व्यर्थ है, वैसे सम्यक्त्व रहित ज्ञान की दशा है। जो सम्यक्त्व की आराधना करता है उसकी नियम से ज्ञानाराधना होती है और जो चारित्र्य आराधक पुरुष है वह तप आराधक भी है। चार आराधनाओं की सतत आराधना करना चाहिए, ऐसा नहीं विचारे कि अन्तःसमय में आराधना कर लेगे, क्योंकि जैसे राजपुत्र हमेशा शस्त्र संचालन का अभ्यास करता है तभी वह समरागण में शत्रु पर विजय प्राप्त करता है वैसे जो साधु हमेशा आराधना में सलग्न रहता है वह मरण काल में ध्यानादि से च्युत नहीं होता मरण पर विजय प्राप्त कर लेता है। यदि कोई पुरुष जीवन में आराधना के अभ्यास बिना ही अन्त में समाधिमरण पूर्वक प्राण छोड़ता है तो वह स्थाणुमूल निधानवत् है अर्थात् मार्ग से जाते हुए ठूँठ से टकराना ठूँठ उखड़ जाना और उसके नीचे गड़ा धन मिलना, यह सब असह्य प्राणियों में से किसी एक को ही मुलभ है सबको नहीं वैसे बिना अभ्यास के समाधिमरण होना किसी एक को ही सम्भव है सबको यह सम्भव नहीं। सबका तो यही कर्तव्य है कि हमेशा दर्शन ज्ञानादि की आराधना करता रहे।

भक्त प्रत्याख्यानमरण अर्ह आदि अधिकार—

मरण के सतरह भेद हैं । इनमे से इस मरणकडिका में पांच मरणों का कथन है । बालमरण, बालबालमरण, बालपण्डितमरण, पण्डितमरण और पण्डितपण्डितमरण । व्रत रहित सम्यग्दृष्टि के मरण को बालमरण कहते हैं । मिथ्यादृष्टि के मरण को बालबालमरण कहते हैं । अणुव्रती पंचमगुणस्थानवर्ती तथा आर्यिका, क्षुल्लक आदि का बालपण्डित मरण होता है । छोटे गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती मुनिजनो का पण्डितमरण कहलाता है और चौदहवें गुणस्थानवर्ती अर्हन्त देव का निर्वाण पण्डित पण्डित मरण है ।

सम्यक्त्व की आराधना पूर्वक मरण करने वाले जीवों का कथन करते हुए जीवादि सात तत्त्वों के श्रद्धान की प्रेरणा दी है एवं ऐसा बताया है कि जिनागम के एक अक्षर का भी अश्रद्धान करे तो वह सम्यक्त्वााराधक नहीं है जो बाहर से संयत असयत, सयतासंयत रूप है, किन्तु सम्यग्दर्शन रहित है तो वह आराधक नहीं है उसका मरण बालबाल मरण ही कहलाता है । पण्डित मरण के तीन भेद हैं—भक्त प्रत्याख्यान, इगिनी और प्रायोपगमन । भक्त प्रत्याख्यान मरण के वर्णन में चालीस अधिकार हैं—अर्ह, लिंग शिक्षा, विनय, समाधि, अनियत विहार, परिणाम, उपधित्याग, श्रित्ति, भावना, सल्लेखना, दिशा, क्षमण, अनुशिष्टि [प्रथम] परगण चर्या, मार्गणा, सुस्थित, उपसर्पण, निरूपण, प्रतिलेख, पृच्छा, एक सग्रह, आलोचना, गुणदोष, शय्या, सस्तर, निर्यापक, प्रकाशन, हानि, प्रत्याख्यान, क्षामण, धपणा, अनुशिष्टि [द्वितीय] सारणा, कवच, समता, ध्यान, लेख्या, फल, आराधक त्याग ।

- (१) अर्ह—भक्त प्रत्याख्यान मरण को धारण करने में जो मुनि योग्य हैं उसे अर्ह कहते हैं अर्थात् रोग आदि के कारण जिसका मरण सन्निकट है, ऐसे साधु को समाधि के योग्य होने से 'अर्ह' कहते हैं अर्थात् जिस अधिकार में इस प्रकार समाधि के योग्य कौन साधु है इसका वर्णन होता है वह अर्ह नामका अधिकार है ।
- (२) लिंग—दि० जैन साधु का वेप लिंग किस प्रकार होता है इसका वर्णन इस प्रकरण में है यर्थात् पीछो धारण, नग्नता, तैलादि के सस्कार से रहितता इत्यादि का कथन है ।
- (३) निदा श्रुतज्ञान का अभ्यास ।
- (४) विनय—गुरुजनो का सम्मान, ज्ञान विनय आदि का कथन इस अधिकार में है ।
- (५) समाधि—मनसा समाधान होना अथवा मनकी एकाग्रता ।
- (६) अनियत विहार—साधुजन यत्र तत्र विहार करते हैं उससे जो लाभ होता है उसका वर्णन ।
- (७) परिणाम—अपने जो कार्य करना है उसका विचार करना ।
- (८) उपधित्याग—परिश्रम त्याग ।
- (९) श्रित्ति—गुरु परिणामो की उत्तरोत्तर वृद्धि ।

- (१०) भावना—संक्लिष्ट भावना का त्याग और शुद्ध भावना का ग्रहण ।
- (११) सल्लेखना—काय और कषायो का कृशोकरण ।
- (१२) दिशा—समाधि के इच्छुक आचार्य अपने पद पर अन्य मुनि को प्रतिष्ठित करते हैं उस विधि का कथन इसमें है ।
- (१३) क्षमणा—समाधि के इच्छुक आचार्य अपने संघ से क्षमा याचना करते हैं ।
- (१४) अनुशिष्टि—समाधि के वाछक आचार्य परमेष्ठी अपना पद अन्य शिष्य को देकर उसको तथा समस्त संघ को पृथक्-पृथक् उनके कर्त्तव्य का श्रेष्ठ उपदेश देते हैं, उसका कथन ।
- (१५) परगणचर्या—समाधि के हेतु आचार्य अन्य संघ में जाने के लिए गमन करते हैं ।
- (१६) मार्गणा—समाधिमरण कराने में परम सहायक ऐसे आचार्य का अन्वेषण करना ।
- (१७) सुस्थित—अपने तथा पर के उपकार करने में समर्थ आचार्य को सुस्थित कहते हैं ऐसे आचार्य के निकट जाना ।
- (१८) उपसर्पण—समाधिमरण कराने में समर्थ ऐसे आचार्य के चरणों में आत्म समर्पण ।
- (१९) निरूपण—उक्त समर्थ आचार्य द्वारा आगत क्षपक मुनि का निरोक्षण परीक्षण करना ।
- (२०) प्रतिलेख—समाधिमरण की सिद्धि कैसी होगी इत्यादि विषयो का शोधन करना निरोक्षण करना ।
- (२१) पृच्छा—समाधि के लिए अपने संघ में साधु के आ जाने पर सघनायक संघ से पूछते हैं कि इनको ग्रहण करना है या नहीं ? अर्थात् यह साधु समाधि के योग्य है या नहीं आप इस कार्य में समर्थक हैं या नहीं इत्यादि आचार्य द्वारा पूछा जाना ।
- (२२) एकसग्रह—एक आचार्य एक ही क्षपक मुनि को समाधि हेतु सस्तरारूढ करते हैं, एक साथ अनेको को नहीं ।
- (२३) आलोचना—जीवन पर्यन्त साधु अवस्था में जो दोष लगे हैं उनको आचार्य के लिए निवेदन कर देना ।
- (२४) गुणदोष—आलोचना के गुण दोषों का कथन ।
- (२५) शय्या—जहाँ भक्त प्रत्याख्यान मरण ग्रहण करता है वह स्थान वसतिका कैसी हो ।
- (२६) सस्तर—जिस पर क्षपक लेटता है वह भूमि तृण आदि कैसे हो ?
- (२७) निर्यापक—क्षपक की सेवा करने वाले मुनिगण कैसे हो ?
- (२८) प्रकाशन—क्षपक को यावज्जीव आहार का त्याग कराने के लिए उसको आहार दिखाकर आहार से विरक्ति कराना ।
- (२९) हानि—क्षपक से कमश आहार पानों का त्याग कराना ।
- (३०) प्रत्याख्यान—जीवन पर्यन्त के लिए सर्वथा आहार त्याग ।

- (३१) क्षामण—क्षपक द्वारा समस्त सघ से क्षमा याचना ।
- (३२) क्षपण—क्षपक द्वारा कर्मों की निर्जरा होना । उसका कथन ।
- (३३) अनुशिष्टि—मिर्यापक आचार्य द्वारा क्षपक के लिए महाव्रत आदि मूलगुण तथा उत्तर गुणों का उपदेश देना । इसमें सबसे अधिक श्लोक हैं, यह सबसे बड़ा अधिकार है ।
- (३४) सारणा—रत्नत्रय धर्म में क्षपक को प्रेरित करना ।
- (३५) कवच—क्षपक को धर्मोपदेश द्वारा वैराग्यरूप दृढ कवच पहना देना इसमें घोर परोपह विजयी सुकुमाल आदि मुनियों की कथायें हैं ।
- (३६) समता—समता भाव का वर्णन ।
- (३७) ध्यान—धर्मध्यान आदि का सविस्तार कथन ।
- (३८) लेश्या—छह लेश्या का कथन एव मरते समय कौन सी लेश्या होवे तो क्षपक किस गति में जाता है इसका वर्णन ।
- (३९) फल—चार आराधनाओं की आराधना का क्या फल मिलता है ।
- (४०) आराधक के शरीर का त्याग—क्षपक की मृत्यु होने के बाद संध का कर्त्तव्य क्या है क्षपक के शव का क्या करना इत्यादि विषय का कथन ।
- (१) अहं—जिस साधु की नेत्र दृष्टि अत्यल्प हो गयी है कर्ण श्रवण कार्य नहीं करते जघावल सर्वथा घट गया है असाध्य रोग जो कि साधु पद में बाधक है, उपसर्ग आ गया है, दुर्भिक्ष हो गया है इत्यादि कारणों के उपस्थित होने पर उस साधु के समाधि ग्रहण का अवसर है, अतः ऐसे साधु समाधि के अहं—योग्य कहलाते हैं । इसमें ६ कारिकायें हैं ।
- (२) लिंग—मुनि लिंग मुख्यतया समाधि का साधक है जो गृहस्थ अन्त में समाधि करना चाहता है वह मुनिलिंग धारण करके समाधिमरण करे । मुनिलिंग के चार चिह्न हैं—अचेलकत्व, या नाग्न्य वस्त्र, शस्त्रअलंकार का त्याग । लोच—दाढ़ी मूछ, शिर के केशों को हाथ से उखाड़ना । व्युत्सृष्ट देहता—शरीर के ममत्व का त्याग । प्रतिलेखन—मयूर के पंखों की पीछी धारण करना । इसमें २० कारिकायें हैं ।
- (३) शिक्षा—जिनागम का सतत अभ्यास करना, इससे हेयोपादेय का हित अहित ज्ञान होता है, परिणाम, सवर, प्रत्यग्र सवेग, रत्नत्रयस्थिरत्व, तपोभावना, परदेशकत्व । इस प्रकार इसमें जिन शिक्षा का महत्व बतलाया है । इसमें १३ श्लोक हैं ।
- (४) विनय—दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्र्यविनय, तपविनय, उपचारविनय इन पाँचों विनयों का कथन इसमें है । इसमें २४ श्लोक हैं ।
- (५) नमाधि—मनको समाहित शान्त स्थिर करना समाधि है अथवा मनको बश करना समाधि

है, जैसे वश में किया गया दास अन्यत्र नहीं जाता वैसे वश हुआ मन अशुभ में नहीं जाता इत्यादि । इसमें ११ कारिकाएँ हैं ।

- (६) अनियत विहार—साधु वायुवत् निःसग होकर सर्वत्र विहार करे कहीं पर भी प्रतिबद्ध न रहे इससे रत्नत्रय में स्थिरता आदि गुणों की प्राप्ति होती है । इसमें १० श्लोक हैं ।
- (७) परिणाम—मेरे में कौन से समाधिमरण के ग्रहण की क्षमता है, अनन्त ससार में परिभ्रमण करते हुए मैंने आज तक समाधि पूर्वक मरण नहीं किया अतः दुःख का भाजन बन रहा हूँ । अब अवश्य ही समाधि युक्त मरण करूँगा । इत्यादि रूप समाधि के लिए दृढ परिणाम करना इत्यादि । इसमें ८ श्लोक हैं ।
- (८) उपधित्याग—परिग्रह का त्याग अर्थात् जो परिग्रह त्याग महाव्रत पहले से स्वीकार किया है उसमें विशेष रूप से दृढ़ता लाना, साधु योग्य पुस्तक आदि में भी ममत्व नहीं करना साधु योग्य वस्तु होते हुए भी विवेक युक्त ही ग्रहण करना इत्यादि । इसमें ६ श्लोक हैं ।
- (९) श्रुति—सम्यक्त्वादि गुणों में प्रतिदिन विशुद्धि बढ़ाना । इसमें ७ कारिकाएँ हैं ।
- (१०) भावना—सद्यः के समक्ष अपनी समाधि ग्रहण की भावना व्यक्त करना, कांदर्पी आदि सक्लेश वाली अशुभ ५ भावना का सर्वथा त्याग करना और तपो भावना, धैर्य भावना आदि पवित्र शुद्ध भावना का आश्रय लेना इसमें एकत्व भावना में दृढ ऐसे नामदत्त नाम के महामुनि का कथानक है । इसमें २५ कारिकाएँ हैं ।

सल्लेखना आदि अधिकार

- (११) सल्लेखना—संन्यास के सम्मुख व्यक्ति को बारह तपो में विशेष रीत्या सलग्न होना चाहिए । छह अन्तरंग और छह बाह्य तप हैं इन तपो की विधि एवं इनसे होने वाला तत्कालीन लाभ आदि का सुन्दर विवेचन इस अधिकार में है भक्त प्रत्याख्यान का उत्कृष्ट काल बारह वर्ष प्रमाण है उसको इस प्रकार व्यतीत करें—विविध—आतापन योग कायक्लेश आदि तपों द्वारा चार वर्ष व्यतीत करे, चार वर्ष समस्त रसों का त्याग करके पूर्ण करें, आचाम्न और रस त्याग द्वारा दो वर्ष तथा एक वर्ष आचाम्ल तप द्वारा और अन्तिम छह मान उन्मूलक कायक्लेश द्वारा व्यतीत करे । कषाय सल्लेखना—कषायों का कृत्रिमकरण या त्याग भी साथ साथ सर्वथा करना आवश्यक है तभी वह सल्लेखना कहलाती है । इसमें ६८ कारिकाएँ हैं ।
- (१२) दिशा—समाधिमरण के इच्छुक व्यक्ति यदि आचार्य हैं तो वे अपना आचार्य पद योग्य गिण्य को शुभ नक्षत्र वार आदि में देते हैं एवं उनको सद्यः संचालन का दिशा बोध देते हैं । इसमें ५ कारिका हैं ।

- (१३) क्षमण—समस्त संघ को बुलाकर समाधि के इच्छुक आचार्य सर्वसंघ के समक्ष क्षमायाचना करते हैं। इसमें ३ श्लोक हैं।
- (१४) अनुशिष्टि—समाधि के इच्छुक आचार्य नवीन बनाये गये आचार्य को शिक्षा उपदेश देते हैं कि जिस प्रकार नदी का प्रवाह उद्गम स्थान में श्रल्प और सागर में प्रविष्ट होते समय विशाल होता है उस प्रकार आप अपने स्वयं के व्रताचरण में तथा संघ के व्रताचरण में प्रवृत्ति करना अर्थात् उत्तरोत्तर व्रताचरण में वृद्धि करते रहना, संघस्थ साधु द्वारा आलोचना करने पर उनके दोष कभी भी प्रगट नहीं करना इत्यादि तथा शिष्यों को भी हृदयस्पर्शी उपदेश देते हैं। इसमें यह शिक्षा दी है कि आप मुनिगण कभी भी पार्श्वस्थादि भ्रष्ट मुनियों की सगति नहीं करना तथा आर्यिका की सगति कभी भी नहीं करना। इसमें ११२ कारिकाएँ हैं।
- (१५) परगणचर्या—समाधि के इच्छुक आचार्य दूसरे संघ में समाधि के लिए प्रवेश करते हैं—जाते हैं जिसमें अपरिस्रावी आदि गुणों से भूषित निर्यापक आचार्य हो। यदि अपने संघ में ही आचार्य समाधि करेगा तो बाल आदि मुनिजनो पर ममत्व होने से या किसी अज्ञानी मुनि द्वारा आज्ञा भंग होने से परिणाम क्लेशित होकर समाधि नष्ट होगी इत्यादि। इसमें १६ कारिकाएँ हैं।
- (१६) मार्गणा—निर्यापक आचार्य अर्थात् जिसे सल्लेखना कराने की विधि ज्ञात है, वैयावृत्य में रुचि सम्पन्न है ऐसे आचार्य का अन्वेषण करना। इसमें १६ कारिकाएँ हैं।

सुस्थितादि अधिकार

- (१७) सुस्थित—निर्यापक आचार्य के आठ गुण हैं—आचारवान्, आधारवान्, व्यवहारवान्, प्रकारक, आयापायहम्, उत्पीडक, सुखकारी और अपरिस्रावी। इन सबका विस्तृत विवेचन इस अधिकार में है। अपरिस्रावी गुण उसे कहते हैं जो क्षपक के महान् से महान् दोष को भी प्रगट न करे। जिस प्रकार गरम तवे पर जल की बूंद समाप्त होती दिखायी नहीं पड़ती वैसे जो आचार्य क्षपक के दोष को नहीं दिखाता। यदि आचार्य अपरिस्रावी गुण युक्त नहीं है तो क्षपक को महान् हानि तथा धर्म का ह्रास होगा इत्यादि। इसमें १७ कारिकाएँ हैं।
- (१८) उपसर्गण—निर्यापक आचार्य के प्राप्त होने पर उनके निकट अपने आगमन का हेतु बतलाकर विनयपूर्वक आलोचना आदि के विषय में निवेदन करना तथा निर्यापक आचार्य द्वारा उस अभ्यागत साधु को आश्वासन देना। इसमें ६ कारिकाएँ हैं।
- (१९) परीक्षण—निर्यापक आचार्य अभ्यागत समाधि के इच्छुक साधु का परीक्षण करते हैं कि इसमें सल्लेखना के प्रति कितना उत्साह है तथा निमित्त आदि द्वारा यह भी देखते हैं कि समाधिभरण निर्विघ्न होगा या नहीं। इसमें ३ कारिकाएँ हैं।

- (२०) निरूपण—निर्यापक आचार्य समाधि के अनुकूल राज्य, राजा, देश आदि है या नहीं तथा अपने संघस्थ साधुओं का भाव भी देखते हैं। इसमें एक ही कारिका है।
- (२१) पृच्छा—निर्यापक आचार्य अपने संघ के साधुओं को पूछते हैं कि अपने को इस अभ्यागत साधु की सल्लेखना करानी है। इसमें भी १ कारिका है।
- (२२) एकसग्रह—संघ में एक ही साधु को सल्लेखना के लिए अनुमति देना चाहिए। अनेक को नहीं, जैसे मुख में एक ही ग्रास लेते हैं। इसमें ३ कारिका हैं।
- (२३) आलोचना—आलोचना—विशुद्ध भावों से मायाचार छोड़कर करनी होती है, इसके लिए उद्यान आदि रम्य स्थान, शुभ वार, नक्षत्र आदि होना चाहिए। इन स्थान, आदि के विषय में इसमें सुन्दर विवेचन है। इसमें ४२ कारिकाएँ हैं।
- (२४) गुणदोष—आलोचना करने से कितने गुण प्राप्त होते हैं और नहीं करने से कितने दोष आते हैं इसका विशद वर्णन तथा आलोचना दश दोषों को टालकर ही नियम से करना चाहिए। इसमें से एक दोष से होने वाली हानि को उदाहरण सहित समझाया है। छल से गुरु से पूछे गए अमुक व्रत में दोष लगे तो क्या प्रायश्चित्त है प्रच्छन्न रीत्या पूछकर स्वतः की शुद्धि हुई कि न छल नामा दोष है। अन्य के भोजन से अपनी तृप्ति हो तो अन्य के बहाने अपनी शुद्धि किंतु ऐसा सम्भव नहीं है अतः निश्छल भाव से आलोचना करने पर ही समाधि पूर्वक सम्भव है, अन्यथा नहीं इत्यादि कथन इस अधिकार में है। इसमें ६६ श्लोक हैं।
- (२५) क्षपक—क्षपक जहाँ पर सल्लेखना करेगा वह स्थान कैसा होना जिससे कि क्षपक के ध्यान में विघ्न न हो एवं वह स्थान पवित्र होना चाहिए इत्यादि कथन इसमें ८ कारिकाएँ हैं।
- (२६) सस्तर—क्षपक जिस पर लेटता है वह शिला, काष्ठ आदि रूप सस्तर कैसा होना चाहिए इसका वर्णन इसमें है। इसमें ८ कारिकाएँ हैं।

निर्यापकादि अधिकार

- (२७) निर्यापक—क्षपक की वैयावृत्य के लिए निर्यापक आचार्य ४८ मुनियों को नियुक्त करते हैं ४८ मुनिजन भी निर्यापक कहलाते हैं इनमें किस प्रकार के गुण होते हैं एवं इनकी किस किस कार्य में नियुक्ति होती है इस बात का मनोहर वर्णन इसमें है इसमें ४२ कारिकाएँ हैं।
- (२८) प्रकाशन—क्षपक मुनिराज को अन्न, स्वाद्य, और लेह्य इन तीन प्रकार के आहार को दिखाकर फिर त्याग कराना चाहिए, अन्यथा उक्त आहार में आसक्ति रह जाना सम्भव है, इसका इसमें वर्णन है। इसमें ७ कारिकाएँ हैं।
- (२९) हानि—क्षपक मुनि की मनोहर आहार में आसक्ति होवे तो उस आसक्ति को दूर करने का इसमें कथन है। इसमें ४ कारिकाएँ हैं।

- (३०) प्रत्याख्यान—क्षपक द्वारा तीन प्रकार के आहार का यावज्जीव तक त्याग किया जाता है। एक पेय पदार्थ ग्रहण करता है वह किस प्रकार होना इसका वर्णन है। इसमें १० श्लोक हैं।
- (३१) क्षामण—चतुर्विध सघ के समक्ष क्षपक द्वारा क्षमा याचना का सुन्दर विवेचन इसमें है। इसमें ४ कारिकाये हैं।
- (३२) क्षपण—समाधि में स्थित साधु अत्यन्त विशुद्ध एवं दृढ वैराग्य परिणाम द्वारा असख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करता है। इसका कथन इसमें है। इसमें ६ कारिकाये हैं।

अनुशिष्टि महाधिकार

- (३३) अनुशिष्टि—समाधिस्थ क्षपकराज मुनि एवं अन्य सभी साधु समुदाय को आचार्य द्वारा पंच महाव्रत आदि का अत्यन्त सुन्दर अतिविस्तृत उपदेश इस महाधिकार में दिया गया है। एक एक महाव्रत का इस प्रकार का हृदयस्पर्शी वर्णन भगवती आराधना ग्रन्थ तथा इस मरण-कण्डिका ग्रन्थ को छोड़कर अन्यत्र कहीं पर दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस अधिकार के दो श्लोक सूत्र रूप हैं—

मिथ्यात्ववमन दृष्टि, भावना भक्तिमुत्तमा ।

रति भाव नमस्कारे, ज्ञानाभ्यासे कुरुद्यमम् ॥ ७५३ ॥

शर्वात्—हे क्षपकराज साधो ! तुम मिथ्यात्व का वमन करो, सम्यक्त्व की भावना करो, परमेष्ठियों में उत्तम भक्ति करो, परिणाम शुद्धि रूप भाव पंचनमस्कार में रति और ज्ञानाभ्यास में प्रयत्नशील होवो। सूत्ररूप इस कारिका में निर्दिष्ट मिथ्यात्व वमन का उपदेश ग्यारह श्लोकों में है इसी में मिथ्यात्व दोष से जिमकी आँखें फूट गयी थी, ऐसे सघश्री नामा व्यक्ति की कथा का उल्लेख है। सम्यक्त्व भावना के वर्णन में नौ श्लोक हैं, राजा श्रेणिक की कथा है। भक्ति वर्णन में नौ श्लोक हैं राजा पद्मरथ की कथा है। पंच नमस्कार का वर्णन करनेवाले सात श्लोक हैं। नुमग ग्वाले की कथा है। ज्ञानाभ्यास के वर्णन में सतरह श्लोक हैं इसमें यममुनि तथा दृढमूर्य चोर की कथा है। दूसरा सूत्ररूप श्लोक—

मुने महाव्रतं रक्ष, कुरु कोपादि निग्रहम् ।

हृषीक निर्जया द्वेधा, तपोमार्गे कुरुद्यमम् ॥ ७५४ ॥

शर्वात्—हे मुने ! महाव्रत की रक्षा करो, क्रोध, मान, माया और लोभ का निग्रह करो, इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करो, दो प्रकार के बाह्य अभ्यन्तर तप मार्ग में उद्यम करो। इस श्लोक में निर्जया नाम विषयों में से पंचमहाव्रतों का वर्णन श्लोक ८०५ से १४२१ तक है। कपाय विषय और इन्द्रिय विषय वर्णन नम्मिनि रूप में १४२२ से १५१८ तक है। तप का वर्णन

१५१६ से १५४६ श्लोकों तक है। अहिंसा महाव्रत के कथन में यमपाल चाडाल की, सत्य-महाव्रत में राजावसु की कथा है। ब्रह्मचर्य के वर्णन में तो आचार्य देव ने जो सांगोपाग विवेचन किया उसे पढ़कर कौन सा सहृदय व्यक्ति अब्रह्म से विरक्त नहीं होगा? अवश्य होगा। इसमें काम के दोष बताते हुए वारत्रिक, गोरसंदीव और कडारपिंग की कथा है, स्त्रीदोष में रक्ता, गोपवती और वीरवती का उल्लेख है। शरीर दोष में मुरत राजा की कथा। वृद्ध सेवा में चारुदत्त की कथा तथा संगति दोष वर्णन में शकट, कूपार, रुद्र, पाराशर आदि का उल्लेख है। परिग्रह त्याग महाव्रत में पांच कथाओं का उल्लेख है। गुप्ति समिति पांच महाव्रतों की पन्चीस भावनाएं इनका वर्णन कर, शल्य त्याग का उपदेश है। इन्द्रिय दोष कथन में भी अनेक उदाहरण हैं। कषाय के दोषों के वर्णन में द्वोपायन आदि का समुल्लेख है। अन्त में निद्रा जीतने के उपाय तथा तपस्या की प्रेरणा पूर्वक यह महाधिकार पूर्ण होता है।

सारणादि अधिकार

- (३४) सारणा—समाधिस्थ मुनि वेदना से पीड़ित होने पर उन्हें पुनः पुनः जिनवाणी की शिक्षारूप अमृत से स्थिर करना वैयावृत्य द्वारा वेदना का प्रतीकार करना, क्षपक वेदना से वेदोश होने पर उपाय से सावधान करना इत्यादि रूप निर्यापक आचार्य का परम कर्त्तव्य है वेदना से आकुलित क्षपक की जो उपेक्षा करता है वह अधार्मिक है, वह क्षपक को भवसमुद्र में डुबोने वाला है और जिनधर्म बाह्य है। इसमें २० कारिकाएँ हैं।
- (३५) कवच—जिस प्रकार रण में प्रवेश करने वाला सुभट यदि लोहमय कवच पहिने हुए है तो वह बाण आदि से घायल नहीं होता और क्रमशः युद्ध में विजय प्राप्त करता है उसी प्रकार महान् महान् उपसर्ग विजेता मुनिपुंगवों की कथाओं द्वारा दिव्य उपदेश रूपी कवच क्षपक को आचार्य पहिना देते हैं। उससे वह समाधिस्थ साधु घोरता पूर्वक क्षुधादि की बाधा सहन कर कर्म शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। इसमें सुकुमार आदि घोर उपसर्ग विजयी १५ मुनियों की कथाएँ हैं। इसमें १७६ श्लोक हैं।
- (३६) समता—निर्यापक आचार्य पुनरपि क्षपक को आहार, पान वैयावृत्य करने वाले तथा शय्या आदि में समभाव रखने का उपदेश देते हैं। इसमें १५ कारिकाएँ हैं।

ध्यानादि अधिकार

- (३७) ध्यान—प्रथम हो आर्त्त रौद्र रूप दो अशुभ ध्यानो का त्याग करना बताया है फिर धर्म्यध्यान के वर्णन में उसका परिकर, भेद आदि का कथन है इसी में बारह भावनाएँ हैं।

संसार भावना के अन्तर्गत पंचपरावर्तन का कथन है। लोक भावना में अठारह नाते की कथा, सुभोग राजा की कथा और सुदृष्टि सुनार की कथा है। शुक्लध्यान के कथन में उसके चार भेद और उनके स्वामी का प्रतिपादन किया है। ये धर्मध्यान और शुक्लध्यान ही श्रेष्ठ तप सयम आदि हैं इत्यादि ध्यान का माहात्म्य बतलाया है इसमें २०३ श्लोक हैं।

- (३८) लेश्या—लेश्या के छह भेदों का कथन करके किस लेश्या के साथ मरण करने पर कहां उत्पन्न होता है यह बताया है शुक्ल लेश्या के उत्कृष्ट अंश के साथ मरण करने वाले क्षपक मुनि की उत्कृष्ट आराधना होती है और पीत लेश्या के साथ मरण करने वाले के जघन्य आराधना होती है। इसमें १८ श्लोक हैं।
- (३९) फल—सम्यग्दर्शन आदि चार आराधना सहित सन्यास करने वाले साधु के उत्कृष्ट आराधना पूर्वक सिद्ध पद प्राप्त होता है, मध्यम आराधना वाले यदि शुक्ल लेश्या युक्त हैं तो अनुत्तर विमानों में अहमिन्द्र पद प्राप्त करते हैं। कोई लौकान्तिक देव होते हैं, कोई सोलह स्वर्गों में इन्द्र पद प्राप्त करते हैं। जघन्य आराधना करने वाले यथायोग्य सौधर्मादि स्वर्गों में देव होते हैं। जो समाधि का नियम लेकर भी वेदना आदि से विचलित होते हैं अथवा कांदर्पी आदि छोटी भावना से संयुक्त हैं वे समाधि की विराधना कर देवदुर्गति में जन्म लेते हैं। इसमें ३८ श्लोक हैं।
- (४०) आराधक अग त्याग—क्षपक मुनि का समाधि मरण होने पर उस शरीर को वैयावृत्य करने वाले वैद्यशाली मुनिगण नैऋत, दक्षिण या पश्चिम दिशा में ले जाकर अटवी में रख देते हैं। वह स्थान समभूमिरूप होना चाहिए रात्रि में समाधि होवे तो रात भर जागरण करना होगा एवं क्षपक के शरीर में छेदन करना भी आवश्यक है, मृतक को ले जाने आदि की विधि मूल में पूर्ण रूप से देखना चाहिए। जघन्य मध्यम आदि नक्षत्र में समाधि होवे तो क्या करना यह भी बताया है। समाधि रूप महायज्ञ में जो सहयोगी है, वैयावृत्य करते हैं, यहां तक जो केवल दर्शन वन्दन भी करता है वह जीव महान् भाग्यशाली है, उसका भी समाधि पूर्वक मरण होता है इस प्रकार इस अधिकार के अन्त में नियमिक आदि की विशेषता कही है। इसमें ४१ श्लोक हैं।

अवीचार भक्तत्याग इंगिनी, प्रायोपगमनाधिकार

अतुल वीर्यधारी महामुनिराज अकस्मात् मरण के कारण उपस्थित होने पर आहार त्याग कर अवीचार भक्त प्रत्याख्यान मरण को स्वीकार करते हैं। इसके तीन भेद हैं। इंगिनी मरण में पर के उपकार की अपेक्षा नहीं होती और प्रायोपगमन मरण में तो अपने और पर दोनों के उपकार, सेवा, वैयावृत्य की अपेक्षा नहीं होती, इसमें सर्वथा शरीर चेष्टा से रहित

निश्चल स्थित होकर आत्मध्यान पूर्वक प्राणों का विसर्जन किया जाता है। इस अधिकार में अल्पकाल में ही अपने हित के साधक महामुनि विवर्द्धनकुमार, धर्मसिंह, वृषभसेन, यतिवृषभ और शकटाल मुनियों की कथाएँ हैं। इनमें अन्त की तीन कथाएँ तो बड़ी ही रोमांचकारी और विस्मयकारी हैं। इसमें ६६ श्लोक हैं।

बालपंडित मरणाधिकार

पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के बालपंडित मरण होता है जो एक बार बालपंडित मरण कर लेता है वह सातवें भव में मुक्त हो जाता है। इसमें १० ही कारिकाएँ हैं।

पंडितपंडित मरणाधिकार

यह मरण १४ गुणस्थानवर्ती अरहत भगवान के होता है यही निर्वाण कहलाता है। इसमें शुक्लध्यान द्वारा घाति और अघाति कर्मों का नाश किया जाता है। शुक्लध्यान की बाह्य सामग्री का किंचित् वर्णन कर क्षपक श्रेणी में मोहनीय आदि कर्मों के नाश का क्रम बतलाया है, पुनश्च केवली समुद्घात तथा अत में ८५ अघातिकर्मों का नाश होता है। सिद्धों के सुख का सुन्दर रीत्या विवेचन किया है। इसमें ६५ श्लोक हैं। सब अधिकारों के कुल २२३५ श्लोक हैं। रत्नत्रय स्वरूप आराधना का पृथक् रूप से ३२ श्लोकों में स्तोत्र किया गया है तथा कौन से नक्षत्र में समाधि-सस्तर ग्रहण करे तो कौन से नक्षत्र में मरण होगा इस विषय का प्राकृत भाषा में कथन है और अत में आठ श्लोकों में ग्रथकर्त्ता अमितगति आचार्य की प्रशस्ति है।

—आर्यिका शुभमती

विषयानुक्रमिका

विषय	श्लोक	पृष्ठ
पोठिका	१-२७	१-८
मगलाचरण एव प्रतिज्ञा	१	१
चार आराधना के सिद्धि के पांच हेतु द्योतन, मिश्रण, सिद्धि, व्यूढि, निर्व्यूढि	२	१
संक्षेप से दो आराधना कही है	६	३
मिथ्यादृष्टि के एक भी आराधना नहीं होती	८	१
आराधना सदा ही भावित होना चाहिए	२२	७
१. बाल मरणाधिकार	२८-५७	६-२१
मरण के सतरह भेद		९-१०
मरण के संक्षेप में पांच भेद	२६	१०
पाच प्रकार के मरणों के स्वामी	३१	११
पण्डित मरण के तीन भेद	३२	११
सम्यक्त्व आराधना	३४-५७	१२-२१
२. बाल-बाल मरणाधिकार	५८-६८	२२-२४
३. भक्त प्रत्याख्यान मरण अर्ह आदि अधिकार	६९-२०६	२५-६६
भक्त प्रत्याख्यान मरण के दो भेद-सविचार, अविचार	७०	२५
अर्ह, निग, शिखा आदि चालीस अधिकारों का नाम निर्देश		२६-२६
अर्ह-गन्नेघना कौन धारण करें	७३-७८	२६-३०
निग अधिकार	७९-९९	३०-३७
श्रीरामनिग निग, अनोत्पन्निक निग	७६	३०
श्रीरामनिग निग के चार प्रकार-अचेलकत्व, लोच,		
शुद्ध देहता, प्रविनेघन	८२	३२
अचेलकत्व वर्णन	८३-८८	३२-३४
लोच वर्णन	८९-९३	३४-३५

विषय	श्लोक	पृष्ठ
व्युत्सृष्ट देहता	९४-९६	३२-३६
प्रतिलेखन	९७-९९	३६-३७
शिक्षा नामा तीसरा अधिकार		
[भक्त प्रत्याख्यान के चालीस अधिकारों में से तीसरा]	१००-११२	३७-४०
भक्त प्रत्याख्यान के ४० अधिकारों में से		
विनय नामा ४ अधिकार	११३-१३७	४०-४६
समाधिनामा ५वां अधिकार		
[भक्त प्रत्याख्यान के ४० अधिकारों में से ५वा]	१३८-१४९	४६-४९
मनको शांत, स्थिर करना, अशुभ से रोकना समाधि है	१३८	४६
भक्त प्र. के ४० अधिकारों में से ६ अनियत विहार अधिकार	१५०-१६०	४९-५२
अनियत विहार से सम्यक्त्व में शुद्धि, रत्नत्रय में स्थिरता		
परोक्ष जय का अभ्यास आदि गुण प्राप्त होते हैं	१५०	४९
साधुओं को कण्ठगत प्राण होने पर भी आगम की		
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए	१५८	५१
भक्त प्र० के ४० अधिकारों में से ७ परिणाम अधिकार	१६१-१६८	५२-५६
आलन्द विधि, परोहार विधि	१६२	५३-५४
भक्त प्र० के ४० अधिकारों में से ८वा उपधित्याग अधिकार	१६९-१७७	५६-५९
भक्त प्र० के ४० अधिकारों में से ९वां श्रिति अधिकार	१७८-१८४	५९-६१
भक्त प्र० के ४० अधिकारों में से १० भावना अधिकार	१८५-२०९	६१-६६
कांदर्पी आदि पांच सक्लिष्ट भावना त्याज्य हैं, इनका स्वरूप	१८६-१९१	६२-६३
सक्लेश रहित तपोभावना आदि पांच भावना ग्राह्य हैं	१९४	६४
नागदत्त मुनि की कथा	२०६	६७-६८
४. सल्लेखनादि अधिकार	२१०-४३२	७०-१३१
बाह्य तप के भेद, अनशन तप के सार्वकालिक और		
असार्वकालिक दो भेद	२१३	७१
अवमौदर्य, रस त्याग आदि	२१६-२४१	७१-७८
भिक्षु प्रतिमा		८२
भक्त प्रत्याख्यान सन्यास का काल १२ वर्ष उत्कृष्ट है,		
उक्त काल में कैसा तप करें	२५६-२६३	८३

विषय	श्लोक	पृष्ठ
भक्त प्र० के ४० अधिकारो मे से १२ दिशा अधिकार	२७८-२८२	८८-८९
तीर्थ प्रवृत्ति निमित्त नवीन आचार्य को शिक्षा-दिशा बोध देना	२८२	८९
भक्त प्र० के ४० अधिकारो मे से १३ क्षमण अधिकार	२८३-२८५	८९-९०
भक्त प्र० के ४० अधिकारो मे से १४ अनुशिष्ट अधिकार	२८६-३९८	९०-१२०
समाधि के इच्छुक आचार्य द्वारा नूतन आचार्य को हृदयग्राही शिक्षा देना, मार्जार के शब्द के समान आचरण नहीं करना	२९०	९१
वैयावृत्य के १८ गुण	३१३-३३३	९७-१०३
आर्यिका की सगति त्याज्य है	३३४-३४४	१०४-१०६
पार्श्वस्थादि भ्रष्ट मुनियो का ससर्ग त्याज्य है	३४६-३४९	१०७-१०८
सज्जन दुर्जन सग	३५०-३८४	१०८-११७
आचार्य की शिक्षा को सुनकर सर्व मध हर्ष से रोमांचित होता है उनकी विनय एव स्तुति करता है	३८७-३९६	११७-१२०
भक्त प्र० के ४० अधिकारो मे से १५वा		
परगण चर्या नामा अधिकार	३९९-४१५	१२०-१२५
आचार्य यदि स्व सघ मे समाधि करे तो बाल आदि मुनियो पर ममत्व आदि परिणाम होते हैं अतः पराये सघ मे जाना चाहिये	४०५	१२२
पर सघ मे ममत्व आदि दोष नहीं आते	४१२	१२४
भक्त प्र० के ४० अधिकारो मे से १६वा मार्गण अधिकार	४१६-४३२	१२५-१३१
समाधि का इच्छुक आचार्य पाच सौ आदि योजन तक निर्यापकाचार्य का अन्वेषण करें	४१६	१२५
५. सुस्थितादि अधिकार	४३३-६७५	१३२-२०१
निर्यापक आचार्य के आठ गुणो के नाम	४३३	१३२
दशस्थिति कल्प	४३३-४३८	१३३
व्यवहार शब्द का अर्थ यहा पर प्रायश्चित्त है उसके पाच भेद	४६५	१४२
अपरिस्त्रावोगुण यदि आचार्य मे न होवे तो महान् हानि	५०६-५१४	१५४-१५६
भक्त प्र० के ४० अधिकारो मे से १८वा उत्सर्पण अधिकार	५३०-५३५	१६०-१६२
निर्यापकाचार्य के निकट जाना	५३०	१६०

विषय	श्लोक	पृष्ठ
भक्त प्र० के ४० अधिकारों में से १६वा परीक्षण अधिकार	५३६-५३८	१६२
भक्त प्र० के ४० अधिकारों में से २० निरूपण अधिकार	५३६	१६३
भक्त प्र० के ४० अधिकारों में से २१वा पृच्छा अधिकार	५४०	१६४
भक्त प्र० के ४० अधिकारों में से २२वा एक सग्रह अधिकार	५४१-५४३	१६४-१६५
भक्त प्र० के ४० अधिकारों में से २३वा आलोचना अधिकार	५४७-५५९	१६७-१७६
आलोचना करने का योग्यकाल	५७९	१७५
आलोचना के योग्य स्थान	५८४-५८६	१७६
भक्त प्र० के ४० अधिकारों में से २४वा गुण दोष अधिकार	५९०-६५८	१७६-१९७
आलोचना के दस दोष वर्णन	५९०-६३३	१७९-१८०
भक्त प्र० के ४० अधिकारों में से २५वा शय्या अधिकार	६५६-६६७	१८७-१९९
भक्त प्र. के ४० अधिकारों में से २६वा संस्तर अधिकार	६६८-६७५	२००-२०१
६. निर्यापकादि अधिकार	६७६-७४६	२०२-२२१
निर्यापक-परिचारक मुनि ४८ होना । उनके सेवा के विभाग	६७७-६९७	२०२-२०८
कम से कम दो निर्यापक होना	७०१	२०८
भक्त प्र. के ४० अधिकारों में से २८वा प्रकाशन अधिकार	७१६-७२५	२१३-२१४
भक्त प्र. के ४० अधिकारों में से २९वा हानि अधिकार	७२६-७२६	२१४-२१६
भक्त प्र. के ४० अधिकारों में से ३०वा प्रत्याख्यान अधिकार	७३०-७३६	२१६-२१८
भक्त प्र. के ४० अधिकारों में से ३१वा क्षामण अधिकार	७४०-७४३	२१८-२१९
भक्त प्र. के ४० अधिकारों में से ३२वा क्षपण अधिकार	७४४-७४९	२२०-२२१
७. अनुशिष्ट महाधिकार	७५०-१५६७	२२२-४५१
निर्यापकाचार्य द्वारा क्षपक को महान् दिव्य		
उपदेश देना कि हे मुने ! तुम मिथ्यात्व का वसन करो	७५३-७५४	२२३
सवध्वी की कथा	७६२	२२५-२२६
सम्यक्त्व भावना में श्रृणिक की कथा	७७१	२२८-२२९
जिनेन्द्र भक्ति में पञ्चरथ की कथा	७८३	२३२-२३३
रामोकार माहात्म्य में सुभग ग्वाले की कथा	७९०	२३४-२३५
यम मुनि की कथा	८०४	२३८-२३९
हृद सूर्य चोर की कथा	८०५	२३९-२४०

विषय	श्लोक	पृष्ठ
अहिंसा महाव्रत वर्णन	८०६-८५१	२४१-२५२
यमपाल चाडाल की कथा	८५०	२५१
सत्यमहाव्रत वर्णन	८५२-८८२	२५२-२५८
वसुराजा की कथा	८७८	२५७
अचौर्य महाव्रत वर्णन	८८३-९०७	२५९-२६४
ब्रह्मचर्य महाव्रत वर्णन	९०८-११७१	२६४-३३०
दश अब्रह्म		२६४-२६५
काम दोष वर्णन	६१३-९७३	२६५-२८०
वारत्रिक नामके भ्रष्ट मुनि की कथा	६४२	२७१-२७२
गोरसदीवनामा भ्रष्ट मुनि की कथा	९४७	२७३-२७४
कडार पिग की कथा	९७०	२७८-२७९
स्त्रीदोष वर्णन	६७४-१०४६	२८०-२९६
रक्ता रानी की कथा	६८५	२८३
गोपवती की कथा	९८६	२८३
वीरवती की कथा	९८७	२८४
शोलवती स्त्रियो की प्रशंसा	१०३४-१०४९	२९३-२९८
शरीर दोष वर्णन	१०५०-११२०	२९८-३१४
सुरत राजा की कथा	११११	३११
बृद्ध सेवा वर्णन	११२१-११३६	३१४-३१६
चारुदत्त की कथा	११३३	३१७-३१८
संगति दोष वर्णन	११३७-११६१	३१६-३२७
शकट, कूपार, रुद्र, पाराशर, देवर्षि, देवपुत्र और		
सात्यकि स्त्री संगति से भ्रष्ट हुए	११५३-११५४	३२२
सात्यकि और रुद्र की कथा		३२३
पाराशर, शकट और कूपार की कथा		३२४
परिग्रह त्याग महाव्रत वर्णन	११७२-१२४०	३३०-३५१
सगे दो भाईयो की कथा	११८३	३३४
चोरो की कथा	११८४	३३५
घनलोभी जिनदत्त की कथा	११८५	३३५-३३६

विषय	श्लोक	पृष्ठ
पिण्याक गंध की कथा	११६७	३३९
फणहस्त की कथा	१२०१	३४०-३४१
गुप्तित्रय	१२४४-१२४७	३५२-३५३
ईर्यासमिति	१२४८	३५३
भाषासमिति	१२४९-१२५१	३५४-३५६
एषणासमिति	१२५२	३५६-३६२
आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापण समिति	१२५३-१२५४	३६२-३६३
अहिंसादि व्रतो की पच्चीस भावनाएँ	१२६१-१२७०	३६४-३६८
शल्य त्रय वर्णन	१२७१-१३५०	३७०-३८४
वशिष्ठ मुनि की कथा	१२७५	३७१-३७२
लक्ष्मीमती की कथा	१२८३	३७७
सभूत की कथा	१३४२	३८०-३८१
पुष्पदंता आर्यिका की कथा	१३४८	३८२-३८३
मरीचि की कथा	१३४९	३९३-३९४
पार्श्वस्थादि भ्रष्ट मुनि	१३५५-१३८१	३९५-४०१
इन्द्रिय दोष कथन	१४२०-१४२९	४१०-४१५
गंधमित्र की कथा	१४२३	४११
गंधर्वदत्ता की कथा	१४२४	४११-४१२
भीमराजा की कथा	१४२५	४१२
सुवेग चोर की कथा	१४२६	४१३
गोप मे आसक्त नागदत्ता की कथा	१४२७	४१४
गोप के दोष	१४३०-१४४५	४१५-४१९
द्वीपायन मुनि की कथा	१४४५	४१९
मान के दोष	१४१६-१४५२	४१९-४२२
सगर चक्रो के साठ हजार पुत्रो की कथा	१४५२	४२१-४२२
माया के दोष	१४५३-१४६१	४२२-४२४
मायावी भरत नामा कुम्हार की कथा	१४६०	४२४
लोभ दोष	१४६२-१४६७	४२४-४२६
कार्तवीर्य की कथा	१४६६	४२५-४२६

विषय	श्लोक	पृष्ठ
इन्द्रिय विजय का उपाय	१४८७-१४९४	४३०-४३२
कषायो के विजय का उपाय	१४९५-१५१४	४३२-४३८
निद्रा को जीतने का उपाय	१५१५-१५२६	४३९-४४२
तपस्या की प्रेरणा	१५२७-१५५४	४४२-४४८
८. सारणादि अधिकार	१५६८-१७८३	४५२-५१४
वेदना से पीडित क्षपक को निर्यापक आचार्य		
रत्नत्रय विषयक स्मरण दिलाते हैं,		
क्षपक के वेदना का यथाशक्य प्रतीकार करते हैं	१५७४-१५८७	४५३-४५६
भक्त प्र. के ४० अधिकारों में से ३५वां कवच अधिकार	१५८८-१७६७	४५६-५०६
सुकुमार मुनि की कथा	१६१८	४६२
सुकौशल मुनि की कथा	१६१९	४६३
गजकुमारमुनि की कथा	१६२०	४६४
सनत्कुमार मुनि की कथा	१६२१	४६४-४६५
एरणिक पुत्र की कथा	१६२२	४६६
धर्मघोष मुनि की कथा	१६२४	४६६-४६७
श्रीदत्त मुनि की कथा	१६२५	४६७-४६८
वृषभसेन मुनि की कथा	१६२६	४६८-४६९
कार्तिकेय मुनि की कथा	१६२७	४६९-४७०
अभयघोष मुनि की कथा	१६२८	४७१
विद्युतचर की कथा	१६२९	४७१-४७२
गुरुदत्त मुनि की कथा	१६३०	४७३-४७४
चिलात पुत्र मुनि की कथा	१६३१	४७४-४७५
दण्डमुनि की कथा	१६३२	४७५-४७६
अभिनन्दन आदि पाचसौ मुनियों की कथा	१६३३	४७६-४७७
माचार्य वृषभसेन की कथा	१६३४	४७७-४७८
नरकगति के दुःख	१६३९-१६५६	४७९-४८२
निर्यचगति के दुःख	१६६०-१६६७	४८३-४८४
ननुप्यगति के दुःख	१६६८-१६७८	४८५-४८७
देवगति के दुःख	१६७९-१६८२	४८७-४८८

विषय	श्लोक	पृष्ठ
पंचपरमेष्ठियों के साक्षीपूर्वक किया गया आहार का प्रत्याख्यान छोड़े तो वह परमेष्ठियों की विराघना ही हुई	१७१६-१७२६	४९६-४९८
सुभोम चक्री की कथा	१७३३	५००
भक्त प्र. के ४० अधिकारो मे से ३६वां समता अधिकार	१७६८-१७८३	५०६-५१३
६. ध्यानादि अधिकार	१७८४	५१५
रोद्रध्यान के चार भेद	१७८७	५१६
आर्त्तध्यान के चार भेद	१७८८-१७९०	५१७
ध्यान का परिकर	१७९१	५१७
धर्म्यध्यान के चार भेद	१७९३-१७९९	५१८-५२३
बारह भावना	१८००-१९६४	५२३-५७०
अनित्य भावना	१८०१-१८१३	५२४-५२६
अशरण भावना	१८१४-१८३१	५२७-५३०
एकत्व भावना	१८३२-१८४१	५३१-५३३
अन्यत्व भावना	१८४२-१८५७	५३३-५३७
संसार भावना	१८५८-१८८८	५३८-५४६
लोक भावना	१८८९-१९०३	५४७-५५३
अशुचि भावना	१९०४-१९११	५५४-५५५
आस्रव भावना	१९१२-१९२६	५५५-५५६
संवर भावना	१९२७-१९३६	५५९-५६२
निर्जरा भावना	१९३७-१९४७	५६२-५६५
धर्म-भावना	१९४८-१९५६	५६५-५६७
दोषि दुर्लभ भावना	१९५७-१९६४	५६७-५७०
शुक्लध्यान का वर्णन	१९६८-१९७३	५७१-५७५
भक्त प्र. के ४० अधिकारो मे से ज्ञेया नामा		
३८वा अधिकार	१९८७-२००४	५७८-५८३
भक्त प्र. के ४० अधिकारो मे से आराधना फल नामा		
३९वा अधिकार	२००५-२०४३	५८३-५९३
भक्त प्र. के ४० अधिकारो मे से		
अंतिम ४०वां आराधक त्याग नामा अधिकार	२०४४-२०७३	५९३-६०२

विषय	श्लोक	पृष्ठ
१०. अवीचार भक्त त्याग इंगिनी प्रायोपगम अधिकार	२०८४-२१४६	६०६-६२५
अवीचार भक्त त्याग के तीन भेद, विरुद्ध,		
विरुद्धतर और विरुद्धतम	२०८५-२१०१	६०६-६१२
इंगिनीमरण	२१०२-२१३३	६१३-६१८
प्रायोपगमनमरण	२१३४-२१४३	६१९-६२१
धर्मसिंह मुनि की कथा	२१४५	६२२
वृषभसेन मुनि की कथा	२१४६	६२२-६२३
यतिवृषभ आचार्य की कथा	२१४७	६२३-६२४
शकटाल मुनि की कथा	२१४८	६२५
११. बालपंडित मरणाधिकार	२१५०-२१५६	६२६-६२८
१२. पंडित पंडित मरणाधिकार	२१६०-२२३५	६२९-६४८
यह मरण चौदहवें गुणस्थान में होता है		
क्षायिक सम्यक्त्व, क्षयक श्रेणि आदि का कथन	२१६५-२१७४	६३०-६३२
केवली समुद्घात	२१८२-२१८५	६३४-६३६
अघातियाकर्म नाश	२१८१-२१८९	६३८-६४०
सिद्धों का निवास, सिद्धों का सुख	२२०७-२२२९	६४२-६४४
आराधना स्तवन		६५०-६५९
नश्वर वर्णन		६६०-६६३
ग्रय कर्त्ता की प्रशस्ति		६६४-६६६
अनुवादिका की प्रशस्ति		६६७
ग्रय के श्लोकों का वर्णानुक्रम		६६८-७०६
गुह्य पत्र		७१०

परम पूज्य १०८ आचार्य रत्न श्री अजितसागरजी महाराज का

संक्षिप्त जीवन वृत्त

गौरवर्ण, मध्यम कद, चौड़ा ललाट, भीतर तक झाकती-सी ऐनक धारण की हुई आखें, हितमित्र प्रिय धीमा बोल, सयमित सधी चाल और सतत गान्त मुद्रा, बस यही है इनका अगन्यास ।

विषयाशाविरक्त, अपरिग्रही, ज्ञान-ध्यान-तप में निरत, विद्यारसिक, महा-पण्डित, निस्पृह, भद्रपरिणामी, साधना में कठोर, वात्सल्य में सुकोमल, सरल प्रवृत्ति, तेजस्वी महान् आत्मा, बस यही है इनका अन्तर आभास । जिसका आदर्श जीवन दूसरों के लिये प्रेरणा का स्रोत हो, जो कहने की अपेक्षा करके बताए और जो मनुष्य पर्याय में 'करणीय' को आत्मसात् कर सतत विकासोन्मुख हो, वास्तव में जीवन वही है, अन्यथा जीवन की घड़िया तो सबकी बीतती ही है ।

विद्वत्ता और चारित्र्य परस्पर पूरक हैं । श्रद्धा इनको दृढता प्रदान करती है और इन तीनों का सामंजस्य जीवन का लक्ष्य-रत्नत्रय बन जाता है । इस रत्नत्रय का भव-भवान्तरो तक सतत साधन ही एक दिन साधक को अपने गन्तव्य तक पहुँचाता है वह गन्तव्य है मुक्ति, निर्वाण, सिद्धावस्था ।

वर्तमान के ऐसे ही साधकों में एक नाम है—आचार्य रत्न अजितसागर । यथा नाम तथा गुण ।

विक्रम संवत् १९८२ में भोपाल (म० प्र०) के निकट 'आष्टा' कस्बे से जुड़े भौरा ग्राम में परम पुण्यशाली सुश्रावक श्री जबरचन्दजी पद्मावती पुरवाल के घर माता रूपाबाई की कोख से एक बालक ने जन्म लिया था । आज प्रायः सबके जन्मों का लेखा-जोखा नगरपालिकाये रखती है पर कुछ ऐसे भी हैं जिनके जन्म का लेखा राष्ट्र, समाज और जातियों के इतिहास प्यार से अपने अक में सुरक्षित रखते हैं । यह बालक भी ऐसा ही था—राजमल ।

परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी । साधारण काम धन्धा था, अतः अपने बड़े तीन भाइयों की तरह बालक राजमल की भी स्कूली शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकी, पर बालक की बुद्धि प्रखर थी, स्वभाव सरल था और व्यवहार विनम्र अतः वस्तु-परिज्ञान उसे शीघ्र ही हो जाता था । पर अध्ययन का क्रम नहीं चल सका । बस, इन्दौर जिले के अजनास ग्राम में स्कूली शिक्षा विधिवत् कक्षा चार तक ही हो

सकी। राजमल को इस भौतिक अर्थकरी शिक्षा से प्रयोजन भी क्या था। उसे तो आत्मविद्या में दक्षता पानी थी।

अपने असीम पुण्योदय से 'राजमल' को सवत् २००० में आचार्य श्री वीरसागरजी महाराज के दर्शनो का प्रथम सौभाग्य मिला, आचार्य श्री एव सघ के सान्निध्य से आपके जीवन की दिशा ही बदल गई। आपके हृदय में परम कल्याणकारी जैन धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धा बलवती हुई। १७ वर्ष की किशोरावस्था में ही परम पूज्य आचार्यप्रवर श्री वीरसागरजी महाराज की सत्प्रेरणा से प्रभावित होकर आप सघ के अभिन्न अंग हो गये और आपने जैनागम का ठोस गहन अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। जैसे जैसे आपकी निर्मल आत्मा में ज्ञान प्रगट हुआ तैसे-तैसे आपकी प्रवृत्ति वैराग्योन्मुख होने लगी। ज्ञान का फल वैराग्य ही तो है।

स्वामि कार्तिकेयाचार्य ने कहा है—

इयं दुलहं मणुयत्तं लहिऊणं जे रमति विसएसु ।

ते लहियं दिव्वरयणं, भूडणिमत्तं पजालति ॥

इस दुर्लभ मनुष्य-पर्याय को प्राप्त करके भी जो इन्द्रियो के विषयो में रमते हैं, वे मूढ दिव्यरत्न को पाकर उसे भस्म के लिये जलाकर राख कर डालते हैं।

जैनागमो का आपका अध्ययन फलीभूत हुआ। २० वर्ष के नवयौवन में जहाँ आज युवक-युवतियाँ गादी-ब्याह की चिन्ता में रत रहकर अपना ससार बढ़ाने का आयोजन करते हैं, वही 'राजमल' ने विक्रम सवत् २००२ में झालरापाटण (राजस्थान) में आचार्य श्री से सप्तम प्रतिमा (आजीवन ब्रह्मचर्य) के व्रत अंगीकार कर भोगो से विरति का उपक्रम प्रारम्भ किया। अब राजमल ब्रह्मचारी राजमल हो गये। बुद्धि तो प्रखर थी ही, लगन और अथक श्रम से आपने आगम ज्ञान का मानसिक और भौतिक दोनों रूपों में सचय किया, फलस्वरूप सघ और समाज में आपको 'महापण्डित' के रूप में लोकप्रियता मिली। परन्तु आत्मार्थी व राजमल को इस लोकप्रियता और विद्वत्ता ने तृप्ति नहीं मिली। उन्हें तो अमृतचन्द्राचार्य की इस उक्ति पर पूर्ण आस्था थी—

आत्मध्यानरतिर्ज्यै, विद्वत्ताया पर फलम् ।

अनेपगास्त्रगास्तृत्व, ससारोऽभापि धीधनै ॥

'विद्वत्ता की सफलता इसी में है कि आत्मज्ञान में लीनता हो। यदि वह नहीं है तो उनका सम्पूर्ण शास्त्रों का शास्त्रीपना (पठन-पाठन, विवेचन आदि कार्य) ससार

के सिवाय और कुछ नहीं है। उसे भी सासारिक धन्धा अथवा ससार परिभ्रमण का ही एक अंग समझना चाहिये।

परिणामत आपने सीकर (राज०) में अपार जनसमूह के बीच परम पूज्य दिगम्बर जैनाचार्य श्री शिवसागरजी महाराज से सम्पूर्ण अन्तरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग करके कार्तिक शुक्ला चतुर्थी सवत् २०१८ के दिन महाव्रत अंगीकार कर मुनि-दीक्षा ग्रहण की। अब ब्र० राजमल मुनि श्री अजितसागर हुए। विद्या व्यसनी मुनि श्री सघ में पठन-पाठन के ही कार्य में सलग्न रहते थे, एक क्षण भी व्यर्थ न गवाने थे, वि स २०२५ तक अपने दीक्षागुरु के सान्निध्य में रहे और पिछले कुछ वर्षों में सघ का स्वतन्त्र नेतृत्व कर रहे हैं। और अब ई सन् १९८७ से परंपरागत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य परमेष्ठी के रूप में स्वपर हित में संलग्न हैं।

अभीष्टज्ञानोपयोगी मुनिश्री सस्कृत-व्याकरण, जैन न्याय, दर्शन, साहित्य तथा धर्म आदि में निष्णात 'ज्ञानध्यानतपोरक्त' साधु हैं। विधिवत् शिक्षण के बिना ही अपने श्रम और विचक्षण प्रतिभा से आपने जो ज्ञानार्जन कर उसका फल भी प्राप्त किया है, उसे देखकर अच्छे-अच्छे विद्वान् भी आश्चर्यान्वित हो नतमस्तक हो जाते हैं। आज भी आपकी ज्ञानार्जन की रुचि और तल्लीनता सबके लिये ईर्ष्या की वस्तु है। आप बड़ी रुचि के साथ सघस्थ साधुओं तथा आर्यिकाओं को अध्ययन कराते हैं तथा अन्य रुचिशील जिज्ञासुओं की शकाओं का सन्तोषप्रद समाधान करते हैं।

आपकी दिन चर्या एवं कार्यप्रणाली देखकर लगता है कि जैसे एक परीक्षार्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त हेतु परीक्षा के दिनों में बड़ी तन्मयता और परिश्रमपूर्वक अध्ययन में प्रवृत्त होता है, उससे भी कहीं बहुत लगन से पूज्य श्री आत्म कल्याणरूपी परीक्षा में सफलता हेतु सतत तैयारी कर रहे होते हैं।

अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त आपकी रुचि दुष्प्राप्य एवं अप्रकाशित प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन की भी रहती है। वर्षायोग में या विहार-मार्ग में जहाँ भी आप जाते हैं, ग्रंथ भण्डारों का अवलोकन करते हैं और अप्रकाशित रचनाओं का सशोधन कर उन्हें प्रकाशित करने की प्रेरणा देते हैं। अद्यावधि आप द्वारा सशोधित तथा आपकी प्रेरणा से प्रकाशित निम्नलिखित कृतियाँ प्रकाश में आई हैं—

- १ गणधरवल्लय पूजा
- ३ सूक्तिमुक्तावली

२. श्रुतस्कंधपूजा विधान
४. सुभाषित मजरी (२ भाग)

५. सम्यक्त्व कौमुदी	६ परमाध्यात्मतरंगिणी
७ स्तोत्रादि सग्रह (नागौर भंडार से सकलित)	८ छहढाला सग्रह
९. सूक्तिमुक्तावली (संस्कृत-हिन्दी पद्य)	१० सुभाषितावली
११ कवल चन्द्रायण व्रत विधान	१२. कथा चतुष्टय
१३. दश धर्म	१४ श्लोकार्धसूक्तिसंग्रह
१५. धन्यकुमार चरित	१६. सर्वोपयोगीश्लोकसंग्रह

प्रस्तुत ग्रंथ मरणकण्डिका ग्रंथ भी आपकी सत्प्रेरणा से प्रकाशित हो रहा है, जो अभी तक हिंदी अनुवादरूप से अप्रकाशित था ।

महाराज श्री द्वारा सकलित ग्रंथ सन्दर्भ ग्रंथों का काम भी देते हैं । सभी स्वाध्यायियों के लिये वे परम उपयोगी हैं । मात्र सत्तरह वर्ष का (जीवन के प्रारंभ का) काल आपने घर में व्यतीत किया । विवेक जागृत होते ही आप विरक्त हुए और तब से अनवरत वही विरक्तता पुष्ट होती गई ।

दिनांक ७ जून १९८७ को उदयपुर में विशाल जनसमूह के समक्ष चतुर्विध सच के सान्निध्य में आ कल्प श्रुतसागरजी महाराज के आदेश से आपको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया है । आ जातिसागरजी महाराज की परम्परा में आप चौथे आचार्य हैं ।

अब तक आपने अपने कर-कमलों से १० मुमुक्षुओं को क्षुल्लक, आर्यिका एवं मुनिदीक्षा प्रदान की है । विशाल सच का नेतृत्व करते हुए आप पचाचार के पालन में स्वयं सदैव तत्पर रहते हैं और केवल सच के ही नहीं अपितु सम्पूर्ण दिगम्बर जैन समाज के श्रेष्ठ एव वर्य हैं ।

आप श्री अपनी साधना में और तेजस्वी बने, इसी भावना के साथ मैं आपके पावन चरणों में सविनय श्रद्धायुक्त त्रिधा नमोस्तु पूर्वक भक्ति पुष्प अर्पित करता हूँ ।

❀ श्री शांतिवीरशिवधर्मसागराचार्याभ्या नमः ❀

दात ब्रह्मचारी, अभिक्षणज्ञानोपयोगी, परमपूज्य
श्री १०८ आचार्य श्री अजितसागरजी महाराज

काव्याण्यलकृति समन्वित पिङ्गलानि
निद्रांत व्याकरण नीति सुभाषितानि ।
नास्त्राण्यघोत्व निपुणः परपाठने तं
भवत्वा नमाम्यजितसागर सूरिवर्यम् ॥१॥

समर्पणम्

पंचमगति प्राप्तये पंचमहाव्रत धारकानां विषम विषय भोगान्

द्वारादेव परित्यज्य परमाध्यात्मिकानंद रतानां प्रशम-

संवेगादिगुणयुक्तानां, वत्सलभावमूर्तीनां सततज्ञाना-

राधनातत्पराणां, धर्मप्रभावकानां शब्दशास्त्र

निपुणानां विश्ववंद्यानां, प्रातः स्मरणीयानां

परंपरागत चतुर्थ पट्टाधीशानां आचार्य-

रत्न श्री अजितसागर देवानां परम-

पावनपाणि पद्मयोः कृतिकर्म

सहितेन सविनयेन

समर्पितः

—मार्पिका जिनमती

स्व. श्री नन्दलालजी छावड़ा

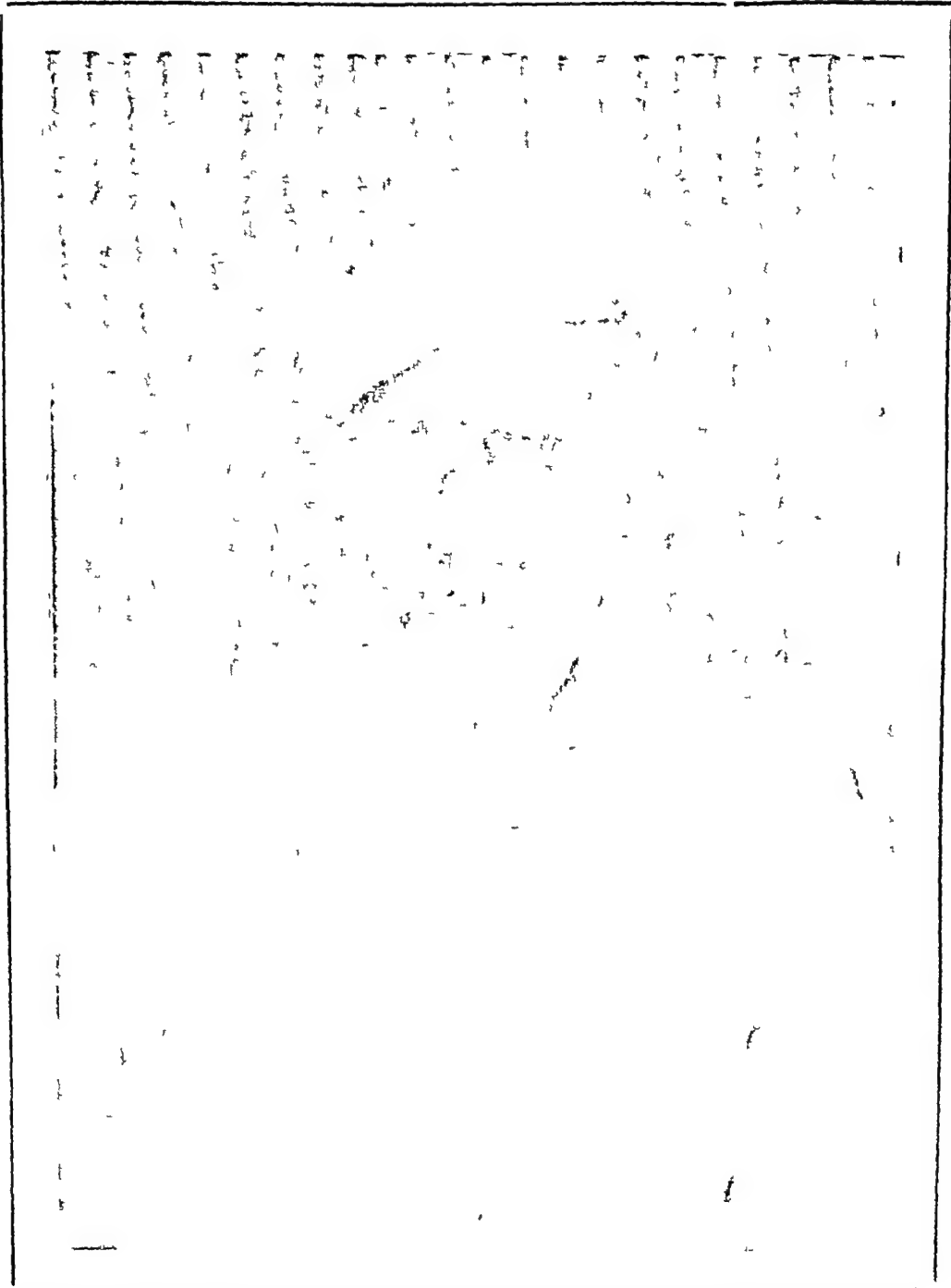
(परिवार परिचय)

हमारा परिवार विगत एक शताब्दी से नागालैंड एव मनीपुर में निवास कर रहा है। हमारी पैतृक भूमि किराडा (राजस्थान) है। हमारे वंश के श्रीमान् नवलरामजी किराडा में प्रतिष्ठित पुरुष हुए हैं जिनकी परम्परा में अभी वर्तमान में लगभग चालीस परिवार हैं जो किराडा (राजस्थान), डीमापुर (नागालैंड) और इम्फाल (मनीपुर) व अन्य स्थानों में निवास कर रहे हैं।

यह हम सबके लिये अत्यन्त सौभाग्य और साथ ही गौरव की भी बात है कि हमारे परिवार में सदा से देवशास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, निष्ठा एवं भक्ति का वातावरण रहा है। जैन धर्म और जैन समाज व जैन संस्थानों की सर्वतोमुखी प्रगति में यत्किंचित् सहयोग देना हमारे परिवार का सतत लक्ष्य रहा है। इस परिवार के श्री शिवनारायणजी छावड़ा अखिल भारतवर्षीय खण्डेलवाल महासभा के उच्च पदाधिकारियों में से एक थे एवं कलकत्ता दिगम्बर जैन समाज के प्रभावशाली मंत्री थे। श्रीमान् उदयरामजी छावड़ा डीमापुर जैन समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं। श्रीमान् मोतीलालजी छावड़ा लगभग २० वर्षों तक डीमापुर जैन समाज के उपमंत्री रहे तथा वर्तमान में लगभग १० वर्षों से मंत्री के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं।

हमारे दादाजी स्व. हरपामलजी आठ गांव पंचायत के प्रमुख थे, उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। हमारे पूज्य पिता श्री नन्दलालजी छावड़ा बहुत ही सरल एवं शान्त स्वभाव के, दानशील पुरुष थे। उन्होंने अपने द्रव्य से अनेक तीर्थ क्षेत्रों में हॉल एवं कमरों का निर्माण करवाया व विविध धार्मिक कार्यों में भरपूर अर्थ सहयोग कर अमीम पुण्योपाजन किया। आपका व्यावसायिक संस्थान श्री टोडरमल सदाराम मुप्रमिद्ध था। आपके एक भाई हुआ और पाच बहनें हुई। आपकी एक बहन-हमारी वृद्धा स्व. मुर्गीवाई की सुपुत्री कमला बाई ने आर्यिका दीक्षा ग्रहण की है। वे अभी आर्यिका सन्मति माताजी के रूप में पट्टाधीश आचार्य श्री अजितसागरजी के सघ में गृहकर अपने व्रतों का निर्दोषीत्या पालन कर रही हैं। हमारी दो बहनें-श्रीमती पनामीदेवी और श्रीमती जीवणीदेवी वर्तमान में सुजानगढ़ में निवास कर रही हैं। हम चार भाई हैं-श्रीमान् फूलचन्दजी, श्रीमान् मागीलालजी, श्रीमान् शान्तिीलालजी और मैं

किराडा निवासी, डीमापुर प्रवासी
स्वर्गीय श्रीमान् नन्दलालजी छाबड़ा

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन का सम्पूर्ण व्यय-भार
आपकी पुण्य स्मृति में
आपके सुपुत्रो सर्व श्री फूलचन्दजी, मांगीलालजी, जातिलालजी, जुमनगुर्जी
ने वहन किया है। दानार्थ पिता के दानशील पुत्रों को
इस अनुपम भूत सेवा के लिए, हादिन धन्यवाद।

शुभकरण । हम लोग अभी डीमापुर मे रह रहे है । व्यवसाय डीमापुर, गौहाटी, कलकत्ता, कोहिमा एव जयपुर मे है ।

सबसे बडे भाई सा श्रीमान् फूलचन्दजी छाबडा अत्यन्त ही धार्मिक प्रवृत्ति के है । श्री मागीलालजी छाबडा वर्तमान मे अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा के उपाध्यक्ष है तथा महासभा की ध्रुव फण्ड ट्रस्ट कमेटी के चेयरमेन भी । आप धार्मिक क्षेत्र के अलावा भी डीमापुर मे कई सामाजिक राजनैतिक एव व्यावसायिक सस्थानो के सिरमौर है । श्रीमान् शातिलालजी छाबडा अखिल भारतवर्षीय स्याद्वाद शिक्षण परिषद् के सयुक्त महामन्त्री एव अन्य धार्मिक सस्थाओ के उच्च पदाधिकारी के रूप मे जैन समाज की सेवा मे सलग्न है । मैं भी श्री दिगम्बर जैन छात्र सघ के मन्त्री पद का उत्तरदायित्व निभा रहा हू और धार्मिक कार्यकलापो मे सोत्साह सक्रिय भाग लेता हू ।

यही भावना है कि पुरातनकाल की भाति आगे आने वाले इस विपमकाल मे भी हमारे परिवार की जिनधर्मपरायणता वृद्धिगत होती रहे और हम दिगम्बर मुनि संघो, आर्यिका सघो एव अन्य त्यागी व्रतीजनो की यथायोग्य सेवा कर जैन आर्प परम्परा को दृढ करने मे अपना गौरव समझे ।

—शुभकरण छाबड़ा

मरणकण्डिका

॥

✽ श्री सर्वज्ञवीतरागाय नमः ✽

शास्त्र-स्वाध्याय का प्रारम्भिक मंगलाचरण

ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमोनमः ॥१॥

अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलकलंका ।

मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितं ॥२॥

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुहन्मोलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥३॥

॥ श्रीपरम गुरवे नमः, परम्पराचार्य गुरवे नमः, सकलकलुषविध्वंसक, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसंबंधकं, भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं, पुण्यप्रकाशकं, पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री मरणकंडिका नामधेयं, अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य अमितगति देव-विरचितं, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु ॥

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥१॥

सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं ।

प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ॥२॥

मंगल स्तोत्र

भगवत महावीरं, नौमि सत्त्व हितंकरम् ।
तीर्थं प्रवर्त्तते यस्य, विषमेऽपि कलौ युगे ॥१॥
जिनेन्द्राद्रेः समुत्पन्नां, गणीन्द्र कुण्ड संचिताम् ।
सप्तभंग तरंगां तां, वाग्गंगां स्तौमि निर्मलाम् ॥२॥
सर्वे तपोधनाः पूज्या स्त्रिरत्नैः सुविभूषिताः ।
मयाभिवन्द्यते नित्यं, कुर्वन्तु मलगालनम् ॥३॥
आराधनाविधिर्येन, वर्णिता सुमनोहरा ।
भक्तित्रयेन सं स्तोष्ये, शिवकोटि मुनीश्वरम् ॥४॥
मरणकण्डिका ग्रन्थः गोर्वाण्यां येन ग्रन्थितः ।
सूरि रमितगत्यार्यः स्तूयते भवहानये ॥५॥
श्री शान्तिसागराचार्यं, कायथस्य विनाशकम् ।
मुनितारागणे सोमं नमस्यामि त्रिशुद्धितः ॥६॥
श्री वीरसागराचार्यं, क्षुल्लिका व्रत दायिनम् ।
मनसि स्मरणं कृत्वा, नमामि बहु भक्तितः ॥७॥
महाव्रत प्रदातारं, शिवसिन्धु मुनीश्वरम् ।
त्रियोगेन प्रवन्देऽहं तपसा समलंकृतम् ॥८॥
धर्मसागर नामानं, सूरि स्तोष्येऽघशान्तये ।
सोमवत् स्वभावो यस्य, वचनममृतोपमम् ॥९॥
बहु शास्त्रेषु नैपुण्यं, धत्ते यो गणनायकः ।
स्तुवे त त्रिभक्तितो नित्यं, सूरिमजितसागरम् ॥१०॥
मरणकण्डिका नाम्नः ग्रन्थस्यास्यानुवादनम् ।
तस्यादेश वशेनाहं, कुर्वे स्वज्ञान शुद्धये ॥११॥
नाम्नीं ज्ञानमती मार्या जगन्मान्यां प्रभाविकाम् ।
अनेक ग्रन्थ प्रणेत्रीं मातरं तां नमाम्यहम् ॥१२॥

श्रीमदाचार्यामितगतिप्रणीता

मरणकण्डिका

[आराधना विधि]

पीठिका

सिद्धान् नत्वाहंदादींश्च, चतुर्धाराधना फलं ।
क्रमेणाहं ध्रुवं वक्ष्ये, स्वस्वरूपोपलब्धये ॥१॥
द्योतनं मिश्रणंसिद्धि, व्यूढि निर्व्यूढिमञ्जसा ।
दर्शनज्ञानचारित्र, सिद्धि हेतुं समीहिते ॥२॥
द्योतनं दर्शनादीना, मलमलविसारणं ।
आत्मनो मिश्रणं साद्धं, तैरेकीरण मतं ॥३॥

यह सल्लेखना विषयक ग्रन्थ है, इसके प्रारंभ में ग्रन्थकार स्वयं के एवं श्रोतृजनो के प्रारब्ध कार्य में आने वालो विघ्न बाधाओ को दूर करने के लिए मंगल करते हैं ।

सिद्ध परमात्मा, अर्हन्त परमात्मा तथा आदि शब्द से आचार्य, उपाध्याय एवं साधु परमेष्ठियो को नमस्कार करके मैं (ग्रन्थकार) क्रम से चार प्रकार की आराधना को और आराधना के फल को अपने स्वरूप की (मोक्ष की) प्राप्ति के लिये निश्चय से कहता हूँ ॥१॥

आराधना किसे कहते हैं एवं वह किसके होती है ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं—

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र को सिद्धि के हेतु पांच कहे गये हैं— द्योतन, मिश्रण, सिद्धि, व्यूढि एवं निर्व्यूढि । मरणकाल में इन सम्यग्दर्शन आदि रत्न-त्रय की निरतिचार परिणति होना आराधना कहलाती है ॥२॥

सम्यग्दर्शन आदि के मल अतीचारों का भलीप्रकार से निराकरण करना 'द्योतन' कहलाता है । आत्मा के साथ उस सम्यग्दर्शनादि का एकीकरण करना मिश्रण कहलाता है । इसप्रकार द्योतन और मिश्रण का अर्थ जानना चाहिये ॥३॥

सम्पूर्णोत्तरं सिद्धि, व्यूढिर्वाभतिरिष्यते ।
 लाभपूजायशोर्धित्वं, व्यतिरेकेणयोगिनः ॥४॥
 परीषहोपसर्गादि, विनिपाते निराकुलं ।
 पर्यन्ते प्रापणं तेषां, निर्व्यूढिर्महितासताम् ॥५॥
 आराधनाद्विधा प्रोक्ता, संक्षेपेण जिनागमे ।
 दर्शनस्यादिमा तत्र, चारित्रस्यापरा पुनः ॥६॥

रत्नत्रय को या चतुर्विध आराधनाओं को पूर्ण करना सिद्धि कहलाती है । लाभ, पूजा और यश को चाह के बिना सम्यक्त्व आदि के वहन करने की बुद्धि होना साधु की व्यूढि (निर्वहन या धारणा) है ॥४॥

परीषह और उपसर्ग आदि के आने पर भी रत्नत्रय को—आराधनाओं को निराकुलता से मरण पर्यन्त ले जाना सज्जनों को मान्य ऐसी निर्व्यूढि (निस्तरण) कहलाती है ॥५॥

विशेषार्थ—सम्यक्त्व आदि की आराधना पाच तरह से होती है । द्योतन, मिश्रण, सिद्धि, व्यूढि और निर्व्यूढि । अन्य ग्रन्थों में इन पांचों का नाम इसप्रकार पाया जाता है—उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और निस्तरण यह केवल संज्ञा भेद है अर्थ समान ही कहा गया है । सम्यक्त्व का द्योतन—शंका कांक्षा आदि श्रद्धा संबंधी दोषों को दूर करना सम्यक्त्व का द्योतन है । सशय आदि ज्ञान संबंधी दोष दूर करना सम्यग्ज्ञान का द्योतन कहलाता है । व्रतों की पच्चीस भावनार्यें बतलायी हैं । उन भावनाओं को नहीं भाने रूप दोषों को दूर करना चारित्र का द्योतन समझना चाहिये । असंयमरूप भाव तप का दोष है उसको हटाना तपका द्योतन है । सम्यक्त्व गुण का आत्मपरिणाम के साथ एकीकरण सम्यक्त्व का मिश्रण है । ज्ञान के साथ आत्मा की ऐक्य परिणति ज्ञान का मिश्रण है, चारित्र रूप ऐक्य परिणति चारित्र का मिश्रण और तपोभावना का आत्मा के साथ ऐक्य होना तप का मिश्रण है । सम्यक्त्व की पूर्णता सम्यक्त्व की सिद्धि रूप आराधना कहलाती है, ऐसे ही ज्ञान की पूर्णता चारित्र की पूर्णता एवं तप की पूर्णता क्रमशः ज्ञान की सिद्धि रूप आराधना, चारित्र की सिद्धि रूप आराधना और तप की सिद्धि रूप आराधना होती है । ख्याति आदि के चाह बिना श्रद्धा का धारण करना सम्यक्त्व की व्यूढि है । ऐसे ज्ञान को किसी लौकिक इच्छा के

सम्यक्त्वाराधने साधोः ज्ञानस्याराधना मता ।
 ज्ञानस्याराधने साध्या, सम्यक्त्वाराधना पुरा ॥७॥
 ज्ञानं मिथ्यादृशोऽज्ञान - मुक्तं शुद्धनयैर्यतः ।
 विपरीतं ततस्तस्य, ज्ञानस्याराधना कुतः ॥८॥
 चारित्र्याराधने व्यक्तं, भवत्याराधनं तपः ।
 तपस्याराधने भाज्या, चारित्र्याराधना पुनः ॥९॥
 महागुणमवृत्तस्य, सद्दृष्टेरपि नो तपः ।
 गजस्नानमिवास्येदं, मन्थरज्जुरिवाथवा ॥१०॥

बिना धारण करना, चारित्र्य एवं तप को भी किसी कामना के बिना धारण करना क्रमशः ज्ञान की व्यूढि, चारित्र्य की व्यूढि और तप की व्यूढि रूप आराधना जाननी चाहिये । परीषद् आदि के उपस्थित होने पर भी श्रद्धा से, ज्ञान से, चारित्र्य से और तप से विचलित नहीं होना तथा इन श्रद्धा आदि चारों को मरणपर्यंत ले जाना, पालन करना या निभाना क्रमशः सम्यक्त्व की निर्व्यूढि, ज्ञान की निर्व्यूढि चारित्र्य की निर्व्यूढि और तप की निर्व्यूढि रूप आराधना होती है ।

जिनागम मे संक्षेप से आराधना दो प्रकार की कही है । प्रथम सम्यक्त्व आराधना और दूसरी चारित्र्य आराधना ॥६॥

सम्यक्त्व की आराधना कर लेने पर नियम से ज्ञान की आराधना हो जाती है किन्तु ज्ञान की आराधना होने पर सम्यक्त्व आराधना भजनीय है—होती भी है और नहीं भी होती । अतः सर्व प्रथम सम्यक्त्व आराधना कही है ॥७॥

जिस कारण से मिथ्यादृष्टि का ज्ञान शुद्ध नय की दृष्टि से अज्ञान ही कहलाता है । उस कारण से मिथ्यादृष्टि जीव के ज्ञान की आराधना कहाँ से होगी ? नहीं होगी ॥८॥

चारित्र्य की आराधना कर लेने पर नियम से तप की आराधना होती है, किन्तु तप की आराधना करने पर चारित्र्य की आराधना भजनीय है, होती भी है और नहीं भी होती ॥९॥

सम्यग्दृष्टि है किन्तु अव्रती है तो उसका तप महा गुणकारी नहीं होता, उनका तप तो गज स्नानवत् है अथवा मथानी की रस्सी के समान है अर्थात् जैसे गज स्नान

आराधने चरित्रस्य, सर्वस्याराधनाऽथवा ।
 शेषस्याराधना भाज्या, चारित्र्याराधना पुनः ॥११॥
 कृत्याकृत्ये यतो ज्ञात्वा, करोत्यादान मोक्षणे ।
 अन्तर्भावः चरित्रस्य, ज्ञानदर्शनयोस्ततः ॥१२॥
 व्यापारस्तत्र चारित्र्ये, मनोवाक्काय गोचरः ।
 यो दूरीकृतसाध्यस्य, तत्तयोर्गदितं जिनैः ॥१३॥
 चारित्र्यं पञ्चमं सारो, ज्ञानदर्शनयोः परः ।
 सारस्तस्याऽपि निर्वाणमनुत्तरमनश्चरं ॥१४॥

करके अपने ऊपर बहुत सी धूल डाल लेता है । स्नान द्वारा शरीर का मल जितना निकला था उससे अधिक मल शरीर में लग जाता है वैसे सम्यग्दृष्टि बिना संयम के तप द्वारा जितना कर्मक्षपण करता है उससे अधिक नवीन कर्म असंयम के कारण संचित कर लेता है । अथवा जैसे छाछ बिलोते समय मथानी की रस्सी एक तरफ से खुलती जाती है और एक तरफ से बधती जाती है, वैसे अविरत सम्यग्दृष्टि के तप से पुराने कर्म निर्जीर्ण होते जाते हैं और नवीन कर्म बधते जाते हैं ॥१०॥

अथवा चारित्र्य की आराधना होने पर नियम से सभी आराधना संपन्न होती है किन्तु शेष सम्यक्त्व आदि की आराधना करने पर चारित्र्य की आराधना होती भी है और नहीं भी होती, क्योंकि यह मेरे को करने योग्य है, यह करने योग्य नहीं है इत्यादि हेय और उपादेय पदार्थों को जानकर ही यह जीव कृत्य-उपादेय का ग्रहण और अकृत्य-हेय का त्याग करता है इसलिये चारित्र्य में ज्ञान तथा दर्शन का अन्तर्भाव होता है अर्थात् जहाँ चारित्र्य है वहाँ ज्ञान और दर्शन होता ही है ॥११॥१२॥

चारित्र्य में मन वचन और काय संबंधी जो सर्व व्यापार प्रयत्न होना है वही तप है ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है अर्थात् माया छल आदि को दूर कर चारित्र्य में प्रयत्नशील होना, चारित्र्य में उपयोग लगाना तप है, अतः चारित्र्य आराधना में तप आराधना अतर्भूत होती है ऐसा कहा है ॥१३॥

ज्ञान और दर्शन का सार पंचम यथाख्यात चारित्र्य की प्राप्ति होना है उस पंचम चारित्र्य का सार श्रेष्ठ अविनश्चर निर्वाण प्राप्त होना है ॥१४॥

चक्षुर्दृष्टेर्मतः सारः सर्पादीनां विवर्जन ।
व्यर्थीभवति सा दृष्ट्वा, विवरेपततः सतः ॥१५॥
निर्वाणस्य सुखं सारो, निर्व्याबाधं यतोऽनघं ।
चेष्टा कृत्या ततस्तस्यां तदर्थं स्वहितैषिणा ॥१६॥
रत्नत्रये यतो यत्नः सा साध्याराधनागमे ।
आगमस्य ततः सारः सर्वस्यैषा निरूपिता ॥१७॥

भावार्थ—केवलज्ञान और केवलदर्शन तेरहवें गुणस्थान मे प्राप्त होता है तथा सर्वोत्कृष्ट यथाख्यात चारित्र चौदहवे गुणस्थान के अंत मे होता है और उसके होते ही निर्वाण मोक्ष-सिद्धावस्था प्राप्त होती है, इसलिये ज्ञान और दर्शन का सार यथाख्यात चारित्र है तथा उस चारित्ररूप सार का भी सार निर्वाण है, ऐसा कहा है ।

नेत्र द्वारा देखने का सार सर्प आदि कष्टदायक पदार्थों का दूर से परिहार कर चलना है, यदि नेत्र दृष्टि है और देखकर भी गर्त मे पडता है तो उस गर्त मे गिरने वाले पुरुष के नेत्र दृष्टि का होना व्यर्थ है । आशय यह है कि श्रद्धान और ज्ञान होने पर भी यदि चारित्र नहीं है तो श्रद्धा व ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि अकेले श्रद्धा तथा ज्ञान से मुक्ति नहीं होती । अतः सम्यक्त्व तथा ज्ञान आराधना के साथ चारित्र तथा तप को आराधना अवश्य आराधनीय है । जैसे नेत्र के होते हुए भी सावधानी रूप आचरण नहीं होवे तो वह पुरुष गर्त आदि मे गिर जाता है । वैसे श्रद्धा ज्ञान रूप नेत्र होते हुए भी चारित्र रूप सावधानी नहीं होने से यह जीव संसार रूप गर्त में गिरता है ॥१५॥

जिस कारण से निर्दोष बाधा रहित निर्वाण का सुख ही संसार मे सारभूत पदार्थ है । उस कारण से अपने आत्मा के हित की इच्छा करने वाले मुमुक्षुओं को उस निर्वाण सुख की प्राप्ति के लिये सदा प्रयत्न करना चाहिये ॥१६॥

जिनागम में रत्नत्रय मे प्रयत्नशील होना रूप चारित्र का सार आराधना कही है और सर्व आगम का सार आराधना है । अर्थात् आगम का सार और चारित्र का सार एक मात्र आराधना है ॥१७॥

आगे कहते है कि चार आराधनाओं का मरणकाल में आराधना करना दुर्लभ है—

चतुरङ्गं प्रपाल्यापि, चिरकालमदूषणं ।
 विराध्य म्रियमाणानां मनस्ताऽकथि संसृतिः ॥१८॥
 समिति गुप्तिसंज्ञान, दर्शनादित्रयेशिनाम् ।
 प्रवर्तितापवादानां, जायते महदन्तरम् ॥१९॥
 चारित्राधनेसिद्धा, शिचर मिथ्यात्वभाविताः ।
 क्षणाद् दृष्टा यतः सूत्रे, चारित्राराधनाः ततः ॥२०॥
 मृतावाराधनासारो, यदि प्रवचनेमतः ।
 किमिदानीं सदा यत्नश्चतुरंगे विधीयते ॥२१॥

चिरकाल तक सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र और तप इन चारों आराधनाओं का अतिचार रहित पालन करके भी यदि कोई मुनिराज मरणकाल में उन आराधनाओं की विराधना करके मरते हैं तो उनके अनंतकाल तक संसार परिभ्रमण होता है ऐसा आगम में कहा है ॥१८॥

ईर्यासमिति, भाषा समिति आदि पांच समिति, मनोगुप्ति आदि ज्ञान दर्शन आदि रत्नत्रय इन सबमें अतिचार रहित प्रवृत्ति करना और अतिचार युक्त प्रवृत्ति करना इन दोनों प्रवृत्ति में महान अन्तर है अर्थात् समिति व्रतादि को निर्दोष पालना और संक्लिष्ट परिणामो से युक्त होकर अतिचार युक्त पालना इसमें भेद है । अतिचार रहित व्रताचरण से महान सवर और निर्जरा होती है ॥१९॥

विशेषार्थ—गमन, भाषण आदि में आगमोक्त विधि से प्रवृत्ति करना समिति है । मन, वचन काय की प्रवृत्ति रोकना गुप्ति है । संशय आदि दोषो से रहित ज्ञान सज्ञान कहलाता है । तत्त्वार्थ श्रद्धान को सम्यक्त्व कहते हैं । इनमें संक्लेश रहित प्रवृत्ति करनेवाले ही मुक्तिरमा के वल्लभ होते हैं अन्य नहीं ।

जो चिरकाल से मिथ्यात्व संयुक्त थे वे भी अल्पकाल में सम्यक्त्व युक्त चारित्र आराधना के प्रभाव से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं । इसी कारण से सूत्र में चारित्र आराधना का वर्णन किया है ॥२०॥

विशेषार्थ—अनादिकाल से यह जीव मिथ्यात्व में ही रहता है, क्वचित् कालादि कष्टों से सम्यक्त्व प्राप्तकर यदि निरतिचार चारित्र का पालन करते हैं तो वे जीव शीघ्र उन्नी भव में मुक्त हो सकते हैं अतः चारित्र की शुद्धि परमावश्यक है ।

परिकर्म विधातव्यं, सर्वदाराधनार्थिना ।
 सुसाध्याराधना तेन, भावितस्य प्रजायते ॥२२॥
 राजन्यः सर्वदा योग्यां, विदधानः परिक्रियाम् ।
 शक्तोजित श्रमीभूतः समरे जायते यथा ॥२३॥
 श्रामण्यं सर्वदा कुर्वन् परिकर्म प्रजायते ।
 अभ्यस्तकरणः साधु, ध्यानशक्तो मृतौ तथा ॥२४॥

शास्त्र में मरणकाल में आराधना का सार प्राप्त होता है ऐसा कहा है तो फिर चार प्रकार की आराधना में सदा काल प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार प्रश्न उपस्थित होता है ॥२१॥

उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं—आराधना के इच्छुक मुनिजनों को सदा ही उन आराधनाओं के सहायभूत परिकर में प्रयत्नशील रहना चाहिये, क्योंकि जिसने पूर्व में भलीप्रकार आराधना भक्ति की है उसके मरण काल में वह सहज सिद्ध हो जाती है ॥२२॥

विशेषार्थ—कार्य सिद्धि में सहायक कारण जितने शक्तिशाली रहेंगे, कार्य उतना सहज साध्य होगा । यहाँ पर मुनियों का सल्लेखना रूप कार्य करना है, उसके समर्थ कारण सम्यक्त्व आदि आराधना में सतत उद्यमशील रहना है जिससे मरण उपस्थित होने पर वेदना आदि के कारण रत्नत्रय से धर्मच्युत न होवे । इसलिये साधुओं को उपदेश है कि वे आराधना में प्रमाद न करें ।

जिसप्रकार राजपुत्र सर्वदा शस्त्र अस्त्र का संचालन आदि रूप युद्ध का अभ्यास करता रहता है तभी वह रणागण में विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है । उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये ॥२३॥

जैसे शस्त्र का अभ्यस्त राजपुत्र युद्ध में विजयी होता है वैसे हमेशा आराधना गुप्ति, ध्यान, योग आदि परिकर्म को करता हुआ साधु मरण काल में समाधि करने में समर्थ होता है अर्थात् मरणकालीन पीड़ा में भी ध्यान आदि से च्युत नहीं होता है ॥२४॥

कृतयोग्यक्रियो युद्धे, जगतीपतिदेहजः ।
 आदत्ते विद्विषो जित्वा, बलाद्राज्यध्वजं यथा ॥२५॥
 साधुर्भावित चारित्र्यो, गृह्णीते संस्तराहवे ।
 आराधनाध्वजं जित्वा, मिथ्यात्वाविद्विषस्तथा ॥२६॥
 यद्यभावितयोगोऽपि, कोप्याराधयते मूर्ति ।
 तत्प्रमाणं न सर्वत्र, स्थाणुमूलनिधानवत् ॥२७॥

✽ पीठिका समाप्ता: ✽

जैसे श्रेष्ठ राजा का पुत्र पहले शस्त्रादि संचालन क्रिया का अच्छी तरह अभ्यास किया करता है फिर समर भूमि में शत्रु को बलात् जीतकर उसके राज्य ध्वज को हस्तगत कर लेता है ॥२५॥

ठीक इसीप्रकार जिसने जीवन में पहले भली प्रकार से चारित्र्य की आराधना की है ऐसा साधु रूपी राजपुत्र संस्तरसल्लेखना रूपी समर में प्रविष्ट होकर मिथ्यात्व आदि शत्रु राजा को जीतकर आराधनारूपी ध्वज को हस्तगत कर लेता है ॥२६॥

यदि कदाचित् क्वचित् कोई व्यक्ति पहले व्रतों का निर्दोष पालन आदि कुछ भी नहीं किये हुए होते हैं और मरण काल में अच्छी तरह आराधना को प्राप्त होते हैं तो उसको सर्वत्र प्रमाण नहीं मान लेना अर्थात् किसी का पूर्व में व्रत तप ध्यान के किये बिना ही सल्लेखना सहित मरण हो जाता है । यह देखकर सभी को वैसा हो जायगा हम भी अन्तकाल में आराधना करेंगे ऐसा मानकर प्रमादो होकर नहीं बैठना चाहिये क्योंकि ऐसा होना स्थाणु मूल निधानवत् है । अर्थात् कोई जन्मांध व्यक्ति मार्ग में जा रहा था अचानक स्थाणु (ठूँठ) से टकराया, मस्तक से विकारी खून निकल गया और उसमें नेत्र ग्वुल गये—दिखाई देने लगा, साथ ही जोर्ण स्थाणु उखड़ जाने से उसके मूल में रखा हुआ धन का घट भी उसे प्राप्त हो गया । यह कार्य जिसप्रकार असंभव जीवों में किसी एक के ही संभव है सबके लिये तो असंभव ही है, ऐसे ही बिना पूर्व में रत्नत्रय की साधना किये सल्लेखना को प्राप्ति होना अशक्य है ॥२७॥

॥ इसप्रकार पीठिका समाप्त हुई ॥

बालमरणाधिकार १

विस्तरेणागमोक्तेषु, मध्ये सप्तदशस्वहम् ।
मरणान्यत्र पञ्चैव, कथयामि समासतः ॥२८॥
पंडितं पंडितादिस्थं, पंडितं बालपंडितं ।
चतुर्थं मरणं बालं, बालबालं च पंचमम् ॥२९॥

अर्थ—आगम मे विस्तारपूर्वक सत्तरह प्रकार के मरणो का वर्णन पाया जाता है, मैं ग्रन्थकार उनमे से केवल पाँच प्रकार के मरणो का संक्षेप से इस ग्रन्थ में वर्णन करता हूँ ॥२८॥

विशेषार्थ—भगवती आराधना टीका मे मरण के सत्तरह भेद इसप्रकार कहे है—

१ आवीचिमरण, २ तद्भवमरण, ३ अवधिमरण, ४ आदि अन्तमरण, ५ बालमरण, ६ पंडितमरण, ७ अवसन्नमरण, ८ बाल पंडितमरण, ९ सणत्यमरण, १० बलाकामरण, ११ वोसट्टमरण, १२ विष्पाणसमरण, १३ गिद्धपुट्टमरण, १४ भक्त प्रत्याख्यानमरण, १५ प्रायोपगमनमरण, १६ इगिनीमरण और १७ केवलीमरण अर्थात् पंडित पंडितमरण । इन सबका लक्षण यहाँ पर कहते हैं—आवीचिमरण-प्रतिक्षण आयुके एक एक निपेक उदय में आकर समाप्त होना । तद्भवमरण-वर्तमान आयु का समाप्त होना, अर्थात् मरणकर अन्य भवमें चले जाना । अवधिमरण-एक वर्तमान पर्याय का जैसा मरण हुआ वैसा आगामी पर्याय का होना—जिनकी और जो आयु वर्तमान मे भोग रहे है, उतनी वैसी आयु आगे के भव मे भी होना । आदि अन्तमरण

निश्चयेन सुखादीनां, आसन्नोत्पत्तिक्षयम् ।

आदिमं जायते तत्र, प्रशस्तं मरणत्रयम् ॥३०॥

वर्तमान की आयु के समान आगे की पर्याय में आयु नहीं होना—विभिन्न प्रकार की होना । बालमरण—पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान वाले जीवों के मरण को बालमरण कहते हैं । पंडितमरण—छठे से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान वालों का मरण । अवसन्न या ओसण मरण—पार्श्वस्थ आदि अष्ट मुनियों का मरण । बालपंडितमरण—पंचम गुणस्थान वालों का मरण । सशल्यमरण—निदान आदि शल्य युक्त जीवों का मरण । बलाका मरण—विनय, गुप्ति, समिति, ध्यान, शुभ भाव आदि से रहित होकर मुनियों का जो मरण होता है, वह बलाका मरण है । वोसट्टमरण—इन्द्रिय आदि के आधीन होकर मरण होना । विष्पाणस मरण—भयंकर उपसर्ग आदि से अथवा अन्य किसी कारण से समय में दोष नहीं लग जाय मैं ऐसी वेदना या कष्ट सह नहीं सकता, और नहीं सहा जाय तो चारित्र्य में दूषण उपस्थित होगा ऐसी स्थिति में अर्हन्त के निकट आलोचना करके श्वास निरोध द्वारा कोई मुनिराज मरण करे तो उसे विष्पाणस मरण कहते हैं । गिद्धपुट्ट मरण—उपर्युक्त कारणों के होने पर जो मुनि शस्त्र द्वारा प्राण त्याग करते हैं उसे गिद्धपुट्ट मरण कहते हैं । भक्त प्रत्याख्यानमरण—काय और कषाय को कृश करके विधिपूर्वक सन्यास धारण कर मरण होना । इंगिनीमरण—जिसमें मुनि अपनी सेवा दूसरों से नहीं कराते स्वयं करते हुए आहार त्यागपूर्वक प्राण छोड़ देते हैं । प्रायोपगमनमरण—आहार त्यागकर वन में अकेले रहकर काष्ठ के समान शरीर का त्यागकर ध्यान में लीन रहते हुए प्राण त्याग करना । केवलीमरण—चौदहवें गुणस्थान में अर्हन्तदेव का निर्वाण होना मोक्ष होना केवलीमरण कहलाता है ।

इसप्रकार सत्तरह मरणों का यह सक्षिप्त लक्षण कहा है ।

अर्थ—पंडित पंडित मरण, पंडित मरण, बालपंडित मरण, बाल मरण और बाल बाल मरण इसप्रकार मरण के पांच भेदों के ये नाम हैं ॥२६॥

अर्थ—उक्त पांच प्रकार के मरणों में से आदि के तीन मरण प्रशस्त माने हैं, क्योंकि निःश्रेयस (मोक्ष) नुत्य और अभ्युदय मुखों को सन्निकट करने में ये मरण समर्थ हेतु हैं ॥३०॥

विज्ञातव्यमयोगानां, तत्र पंडितपंडितम् ।
 देशसंयत जीवानां, मरणं बालपंडितम् ॥३१॥
 पादोपगमनं भक्त, प्रतिज्ञामिद्भिणीमृति ।
 वदन्ति पंडितं त्रेधा, योगिनो युक्ति चारिणः ॥३२॥
 भजते मरणं बालं, सम्यग्दृष्टिरसंयतः ।
 मिथ्यात्व कुलित स्वान्तो, बाल बालमपास्तधीः ॥३३॥

अर्थ—अब यहाँ पर पाँच प्रकार के मरणों के स्वामी कौन कौन हैं इसका क्रमशः तीन कारिका द्वारा प्रतिपादन करते हैं । पंडित पंडित नामका मरण अयोगी जिनके होता है अर्थात् चौदहवे गुणस्थान के अन्त में आयुपूर्ण होकर जिनेन्द्र भगवान् जो निर्वाण को प्राप्त करते हैं उसे पंडित पंडित मरण कहते हैं । देशसंयतनामा पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के बाल पंडित मरण होता है ॥३१॥

अर्थ—निर्दोष चारित्र्य पालन करने वाले साधु जनों का पंडितमरण होता है, उसके तीन भेद हैं—भक्त प्रतिज्ञामरण, इगिनीमरण और प्रायोपगमनमरण ॥३२॥

भावार्थ—छठे गुणस्थान से लेकर ग्यारहवे गुणस्थान तक के मुनिजनों के जो मरण होता है वह पंडित मरण है । इन गुणस्थानों में मरण करने वाले मुनिराज नियम से वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं ।

अर्थ—बालमरण असंयत सम्यग्दृष्टि के होता है । मिथ्यात्वकर्म के उदय से जिनका चित्त सक्लिष्ट है ऐसे कुबुद्धि-नष्ट बुद्धिवाले मिथ्यादृष्टि जीवों के बाल बाल मरण होता है ॥३३॥

विशेषार्थ—पाँच प्रकार के मरणों के स्वामी गुणस्थानों के क्रमानुसार इस प्रकार हैं—प्रथम गुणस्थान में बाल बाल मरण होता है तथा द्वितीय सासादन गुणस्थान में भी बाल बाल मरण होता है । क्योंकि मिथ्यात्व की चिर संगिनी कषाय अनन्तानुबन्धी का यहाँ उदय है । तीसरे मिश्र गुणस्थान में मरण नहीं है । चतुर्थ असंयत गुणस्थान में बाल मरण होता है । मिथ्यादृष्टि जीव श्रद्धा और चारित्र्य दोनों से बाल (अज्ञानी-मूर्ख) है अतः उसके मरण को बाल बाल मरण कहते हैं अर्थात् इसके न सम्यक्त्व है और न चारित्र्य है । असंयत सम्यग्दृष्टि के श्रद्धा है किन्तु चारित्र्य

शामिकीं क्षायिकीं दृष्टि, वैदिकीमपि च त्रिधा ।

समाराधयतः पूर्वा, सम्यक्त्वाराधनेष्यते ॥३४॥

नही है अतः उसके मरण को बाल मरण नामसे कहा जाता है । पंचम देश विरत गुणस्थान मे होने वाले मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं चूंकि इसमे श्रद्धा है किंतु चारित्र अपरिपूर्ण है । छठे से ग्यारहवे गुणस्थानवर्ती के पंडित मरण होता है क्योंकि श्रद्धा और चारित्र दोनों से सम्पन्न है । बारहवे गुणस्थान में तथा तेरहवे गुणस्थान मे मरण नहीं होता । चौदहवें गुणस्थान मे सर्व श्रेष्ठ मुक्ति प्राप्त होती है अतः इसमें होने वाले मरण को पंडित पंडित मरण कहते है ।

प्रथम गुणस्थान में मरण करने वाले चारों गतियों मे जा सकते है । सासादन वाले नरक गतिको छोडकर अन्य तीन गति मे जाते हैं । चतुर्थ गुणस्थान मे मरणकर यदि पहले बद्धायुष्क है तो नरकगति मे प्रथम नरक में ही जायेंगे आगे नही, तिर्यंच तथा मनुष्य सम्बन्धी बद्धायुष्क है तो भोगभूमि के मनुष्य तिर्यंच होंगे । देवों में वैमानिक देव होंगे । पंचम गुणस्थान से लेकर ग्यारहवे गुणस्थान मे मरण करने वाले जीव वैमानिक देव ही होते है । चौदहवे गुणस्थान मे तो परिनिर्वाण होता है ।

अर्थ—दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना इसप्रकार चार प्रकार की आराधना होती है, इनमे से प्रथम दर्शन आराधना का वर्णन करते हैं क्योंकि आराधना करने वालो को सर्व प्रथम इसीका आराधन करना होता है । दर्शन आराधना के तीन भेद हैं—उपशम सम्यग्दर्शन, क्षयोपशम सम्यग्दर्शन और क्षायिक सम्यग्दर्शन ॥३४॥

विशेषार्थ—जीवो को सर्वप्रथम उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है, अनादि मिथ्यादृष्टि जीव, कालादि लब्धियो को प्राप्त होकर मिथ्यात्व प्रकृति और अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन पाँच मोहनीय कर्म प्रकृतियों का उपशम (दबाकर) करके उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, यह अत्यन्त निर्मल होता है, और अन्तर्मुहूर्त्तकाल तक रहता है । उपशम सम्यक्त्व के अनन्तर क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है । उपशम सम्यक्त्व प्राप्ति मे प्रथम क्षणमे ही मिथ्यात्व कर्म के तीन खण्ड किये जाते हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति । क्षयोपशम सम्यक्त्व मे इन तीन प्रकृतियों मे से मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व का तथा चार अनन्तानुबन्धी कषायो का

मन्यते दर्शितं तत्त्वं, जन्तुना शुभदृष्टिना ।

पूर्वं ततोऽन्यथापीदमजानानेन रोच्यते ॥३५॥

उदयाभावी क्षय और सद्वस्थारूप उपशम किया जाता है । विवक्षित कर्म प्रकृति का उदय आने के एक समय पहले स्तिबुक सक्रमण द्वारा सजातीय अन्य कर्म प्रकृतिरूप होकर उदय में आना और निर्जीर्ण होना “उदयाभावीक्षय” कहलाता है । यहा पर अनतानुबन्धी का उदयाभावी क्षय यह है कि अनतानुबन्धी कषाय के उदय काल प्राप्त कर्म निषेको का प्रतिसमय एक एक निषेक अप्रत्याख्यान आदि बारह कषायरूप संक्रमित होकर पर मुखसे उदय में आते रहना । इसीप्रकार मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का सम्यक्त्व प्रकृतिरूप होकर उदय में आकर नष्ट होते रहना ।

सद्वस्थारूप उपशम—जो कर्म निषेक अभी वर्तमान में उदय प्राप्त नहीं है उनको सत्ता में ही अवस्थित रखना, असमय में (बीच में ही) उदय में नहीं आने देना (दबा देना) सद्वस्थारूप उपशम कहलाता है । जैसे अनन्तानुबन्धी कषाय का जो द्रव्य उदय प्राप्त था उसे तो परमे सक्रामित कर दिया था । अब सर्व शेष द्रव्य जो है उन्हें मध्य में उदय में नहीं आने देंगे । इसप्रकार की प्रक्रिया को सद्वस्थारूप उपशम कहते हैं । इसप्रकार उदयाभावीरूप, सद्वस्थारूप उपशम के साथ सम्यक्त्व-प्रकृति का उदय होना क्षयोपशम सम्यक्त्व कहलाता है ।

क्षायिक सम्यक्त्व—पूर्वोक्त चार अनन्तानुबन्धी और तीन दर्शनमोहनीय कर्मों का सर्वथा क्षय होकर जो शाश्वत प्रगाढ आत्म श्रद्धा तथा तत्त्व श्रद्धा प्राप्त होती है उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं । यह क्षयोपशम सम्यक्त्व पूर्वक ही होता है । इन सम्यक्त्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन लब्धिसार क्षपणासार शास्त्र से जानना चाहिये ।

अर्थ—दर्शन आराधना को करने वाला सम्यग्दृष्टि जीव आप्त आदि पुरुषों द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों पर श्रद्धान करता है, तथा अज्ञानकार गुरुद्वारा अन्यथारूप तत्त्व पर (विपरीत तत्त्व पर) भी “यह गुरु ने कहा है” ऐसा समझकर श्रद्धा करता है ॥३५॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि के वास्तविक तत्त्वों का श्रद्धालु होता है किन्तु कदाचित् तत्त्व देशना देने वाले गुरु अपने अज्ञान या प्रमाद विस्मृति आदि के कारण विपरीत

दश्यमानं यदा सम्यक्, श्रद्धधाति न सूत्रतः ।
 तमर्थं स तदा जीवो, मिथ्यादृष्टिनिगद्यते ॥३६॥
 ज्ञेयं प्रत्येक बुद्धेन, गणेशेन निवेदितं ।
 श्रुतकेवलिना सूत्रमभिन्नदश पूर्विणा ॥३७॥
 प्राप्तार्थश्चारुचारित्रः, शङ्क्यते न महामनाः ।
 शङ्क्यते मंदधर्माऽसौ, कुर्वाणस्तत्त्वदेशनां ॥३८॥

तत्त्वार्थ का प्रतिपादन करते हैं और शिष्य जन यह गुरुपदिष्ट तत्त्व सत्य है ऐसा समझकर श्रद्धा करते हैं तो वे सम्यक्त्वी ही हैं ।

अर्थ—पूर्वोक्त सम्यग्दृष्टि को कोई ज्ञानी गुरु सूत्र को दिखाकर उसके तत्त्व श्रद्धा में विपरीतता बतलाते हैं अर्थात् तुम्हारा अमुक तत्त्वबोध ठीक नहीं है, सूत्र में ऐसा कहा है इत्यादि, भली प्रकार समझाने पर यदि वह जीव उस सूत्रार्थ पर विश्वास नहीं करता और अपनी पूर्व मान्यता का आग्रह नहीं छोड़ता तो उस समय से वह मिथ्यादृष्टि बन जाता है ॥३६॥

अर्थ—सूत्र की परिभाषा करते हैं—प्रत्येक बुद्ध मुनि द्वारा प्रतिपादित, गणधर द्वारा तथा श्रुतकेवली और अभिन्नदर्शपूर्वी द्वारा प्रतिपादित वाक्य 'सूत्र' कहलाता है ॥३७॥

विशेषार्थ—तीर्थंकर प्रभु के समवशरण में उनकी दिव्यध्वनि का विश्लेषण करने वाले सप्तद्वि संपन्न मुनिपुंगव गणधर कहलाते हैं । आचारांग आदि समस्त श्रुत में पारगत यतिराज श्रुतकेवली नाम से कहे जाते हैं । जो अपने विशिष्ट क्षयोपशम से ज्ञान और वैराग्य सम्पन्न रहते हैं अन्य के उपदेशादि की अपेक्षा से रहित उन ऋषियों को प्रत्येक बुद्ध कहते हैं । तथा जो तपस्वी मुनिराज ग्यारह अंगों को पढ़कर क्रमशः पूर्वज्ञान प्राप्त करने में सलग्न हैं, दसवाँ विद्यानुवाद नामके पूर्व को पढ़ने पर उनके गमक्ष विद्याओं की अधिष्ठात्री देवियाँ उपस्थित होती हैं, उस वक्त उन देवियों के प्रबोधन में जो नहीं आते हैं, उनके द्वारा जिनका ज्ञान वैराग्य भिन्न खण्डित नहीं होता है वे अभिन्न दर्शपूर्वी कहलाते हैं । इन चारों ही मुनि श्रेष्ठों द्वारा प्रतिपादित जो आगम हैं उन्हें "सूत्र" नामसे कहते हैं ।

अर्थ—जिसने अच्छी तरह आगम के अर्थ को आत्ममात् किया है, जो दृष्ट एवं गन्ध नास्ति यथां निर्दोष चारित्र्ययुक्त है ऐसे मुनिगणों के वचन प्रामाणिक होते हैं,

धर्माधर्मनभः काल पुद्गलाञ्जिनदेशितान् ।
 आज्ञया श्रद्धधानोऽपि, दर्शनाराधको मतः ॥३६॥
 सिद्धाः संसारिणो जीवाः, प्रयाताः सिद्धिमनेकधा ।
 आज्ञया जिननाथानां, श्रद्धेयाः शुद्धदृष्टिना ॥४०॥

उनमे भव्य जीवो को शका नही करनी चाहिये । किन्तु जो मन्दधर्मा है अर्थात् जिसका चारित्र उज्ज्वल नही है वह तत्त्व देशना करता है तो उसमे विकल्प है—यदि उसका तत्त्वप्रतिपादन पूर्वोक्त सूत्रार्थ से मिलता है तो ग्राह्य है अन्यथा अग्राह्य है ॥३८॥

भावार्थ—गणधर आदि चार प्रकार के मुनिराजो द्वारा कथित सूत्र प्रामाणिक होते ही हैं तथा जो ससार शरीर भोगो से पूर्णरीत्या विरक्त है, स्वार्थवश नही है लौकिक प्रयोजन से रहित हैं, वास्तविक आगम ज्ञान जिन्हे गुरुमुख से प्राप्त है । ऐसे आचार्य के वचन भी प्रामाणिक माने जाते है । जो साधु निर्दोष आचरण मे शिथिल है उनके वचन यदि सूत्रार्थ से मिलते जुलते है तो मान्य हैं और सूत्रार्थ से नही मिलते तो अमान्य हैं ।

अर्थ—अब यहाँ पर तत्त्वार्थ कौन है, द्रव्य कौन है यह बतलाते है—जिनेन्द्र द्वारा उपदिष्ट धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य, आकाशद्रव्य और पुद्गलद्रव्य ये पाँच अजीव द्रव्य हैं, इनमे आज्ञामात्र से श्रद्धान करने वाला जीव दर्शनाराधनाका आराधक माना जाता है ॥३६॥

भावार्थ—जिन्हे छह द्रव्य सात तत्त्वो को प्रमाणनय आदि द्वारा तीव्र क्षयोपशम के कारण भली प्रकार बोध प्राप्त है वे इन तत्त्वो पर श्रद्धा करते है तो सम्यक्त्वी है हो किन्तु जो मन्द क्षयोपशमके कारण तर्कणा शक्ति से रहित है तो यह जिनेन्द्र द्वारा कहा हुआ है, प्रभु अन्यथावादी नही होते ऐसा विश्वास कर उनकी आज्ञा से तत्त्ववृत्ति करते है तो वे भी सम्यक्त्वी है दर्शनाराधना के आराधक है ।

अर्थ—जीव दो प्रकार के है ससारी और मुक्त । पच परावर्त्तन युक्त जीव ससारी कहलाते है और जो (अनेक प्रकार की) सिद्धि को प्राप्त है उन्हे सिद्ध या मुक्त जीव कहते है । जिनदेव कथित इन जीवो पर उनको आज्ञा से शुद्ध सम्यक्त्वी को श्रद्धान करना चाहिये ॥४०॥

आस्रवं संवरं बन्धं, निर्जरां मोक्षमंजसा ।

पुण्यं पापं च सदृष्टिः, श्रद्धाति जिनाज्ञया ॥४१॥

विशेषार्थ—ऊर्ध्वलोक आदि तीनों लोको में संसरण परिभ्रमण करना संसार है, परिभ्रमण पाँच प्रकार का है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव इनका स्वरूप सर्वार्थसिद्धि आदि ग्रन्थों से जानना । उक्त संसार जिनके पाया जाता है वे अष्ट कर्मों से संयुक्त दुःखी जीव संसारी है । जो अंजन सिद्धि, पादुका सिद्धि-आदि सिद्धि को छोड़कर एक ही प्रकार की आत्म सिद्धि को प्राप्त है, कर्माष्टक से रहित ऐसे परमात्मा सिद्ध जीव कहलाते हैं ।

अर्थ—सम्यक्त्वी जीव जिनेन्द्र की आज्ञा से आस्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष एवं पुण्य पाप इन सबका भली प्रकार से श्रद्धान करता है ॥४१॥

भावार्थ—जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष पुण्य और पाप ये नव पदार्थ हैं । पुण्य पाप रहित जीवादि सात तत्त्व कहलाते हैं । जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल ये छह द्रव्य हैं । काल को छोड़कर शेष पाँच अस्तिकाय कहलाते हैं ।

चेतना एवं ज्ञान दर्शन गुणवाला जीव तत्त्व है । जड़ तत्त्व को अजीव कहते हैं । योग द्वारा कर्म का आत्मा में प्रविष्ट होना आस्रव है । कर्म प्रदेश और आत्म प्रदेशों के संश्लेष संबध को बन्ध कहते हैं । कर्मों का आना रुक जाना संवर है । संचित कर्म का अंशरूप से निकल जाना नष्ट होना निर्जरा है, संपूर्ण कर्मों का नष्ट होना—आत्मा से पृथक् होना मोक्ष है । प्रशस्त कर्मको पुण्य और अप्रशस्त कर्मको पाप कहते हैं । छह द्रव्यों में जीव का लक्षण पूर्वोक्त है । पुद्गल—जो पूरण गलन करे अथवा जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण युक्त पदार्थ है वह पुद्गल है ये जितने दृश्यमान पदार्थ हैं वे सब पुद्गल द्रव्य हैं इसके अणु और स्कन्ध के भेद से दो भेद हैं । स्कन्ध के अनेक अनेक भेद हैं । कर्म पुद्गल द्रव्य रूप ही है । जीव और पुद्गल के गति में सहायक द्रव्य 'धर्म' कहलाता है । जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक अधर्म द्रव्य है । जीवादि सर्व द्रव्यों को निवास में हेतु आकाश है । तथा सब द्रव्यों के परिवर्त्तन शीलता में सहायक काल द्रव्य है । बहुत प्रदेश वाले द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं । इन द्रव्यादिका सविस्तार वर्णन पंचास्तिकाय, जीवकांड आदि में देखना चाहिये ।

नैकमप्यक्षरं येन, रोच्यते तत्त्वदर्शितम् ।
 स शेषं रोचमानोऽपि, मिथ्यादृष्टिरसंशयम् ॥४२॥
 मोहोऽय्याकुलंस्तत्त्वं, तथ्यमुक्तं न रोचते ।
 जन्तुरुक्तमनुक्तं वा, विपरीतं तु रोचते ॥४३॥
 मिथ्यात्वं वेदयन्तगी, न तत्त्वे कुरुते रुचिम् ।
 कस्मैपित्तज्वरात्तयि, रोचते मधुरो रसः ॥४४॥
 अनेना श्रद्धधानेन, जिनवाक्यमनेकशः ।
 बालबालमृतिः प्राप्ता, कालेऽतीते यतोऽङ्गिना ॥४५॥
 इदमेव वचो जैन मनुत्तममकल्मषम् ।
 निर्ग्रन्थं मोक्षवर्त्मति, विधेया धिषणा ततः ॥४६॥

अर्थ—तत्त्वार्थ के प्रतिपादक अक्षर समुदाय में से एक अक्षर का भी यदि अश्रद्धान किया जाता है तो वह व्यक्ति निश्चय से मिथ्यादृष्टि हो जाता है, भले ही वह शेष अक्षरों पर श्रद्धा करता हो ॥४२॥

भावार्थ—एक बड़े पात्र में मधुर दूध रखा है, उसमें एक ही विषकी बूंद पड़ जाय तो सारा दूध विषैला बनकर प्राणघातक हो जाता है, ठीक ऐसे ही समस्त शास्त्रों में श्रद्धा युक्त होने पर भी एक अक्षर पर अविश्वास हो जाय तो वह मिथ्यादृष्टि बन जाता है ।

अर्थ—मिथ्यात्वकर्म के उदय से आकुलित चित्त वाले को जिनेन्द्र प्रणीत वास्तविक तत्त्व रुचिकर नहीं होता है और इससे विपरीत अवास्तविक तत्त्व उसे रुचिकर लगता है ॥४३॥

अर्थ—मिथ्यात्व का वेदन करने वाले जीवको तत्त्व रुचिकर उस प्रकार नहीं लगता जिसप्रकार पित्तज्वर वाले को मीठा रस रुचिकर नहीं लगता ॥४४॥

अर्थ—जिस जीव ने जिनेन्द्र वचन की श्रद्धा नहीं की उस जीव ने अतीत काल में अनेक बार बाल बाल मरण प्राप्त किये हैं ॥४५॥

अर्थ—इसप्रकार मिथ्यात्व का कटुक फल जानकर भव्य जीवों को ऐसी श्रद्धा एव बुद्धि करनी चाहिये कि यह जिन वचन ही उत्तम है निर्दोष पाप रहित है तथा निर्ग्रन्थ मोक्षमार्ग स्वरूप है ॥४६॥

शंका कांक्षा चिकित्सान्य, दृष्टि शंसनसंस्तवाः ।
 सदाचारं रतीचाराः, सम्यक्त्वस्य निवेदिताः ॥४७॥
 उपबृंहः स्थितीकारो, वात्सल्यं प्रभावना ।
 चत्वारोऽमी गुणाः प्रोक्ताः सम्यग्दर्शनवर्द्धकाः ॥४८॥
 जिनेशसिद्ध चैत्येषु, धर्मदर्शन साधुषु ।
 आचार्योऽध्यापके संघे, श्रुते श्रुततपोधिके ॥४९॥

अर्थ—सद्आचरणवाले आचार्यदेव ने सम्यक्त्व के पांच अतीचार बताये हैं—
 शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा और अन्यदृष्टि संस्तव । तत्त्व विषय में
 'यह इसप्रकार है अथवा नहीं' ऐसी आशंका को शंका नामका अतीचार कहते हैं ।
 इह लोक आदि के भोगादि की वांछा कांक्षा कहलाती है । रत्नत्रयधारी मुनि आदि में
 ग्लानि का होना विचिकित्सा दोष है । तत्त्वदृष्टि विहीन व्यक्तियों को मनसे श्रेष्ठ
 मानना अन्यदृष्टिसंस्तव कहलाता है और वचन से अन्य मतावलम्बी व्यक्तियों की
 प्रशंसा करना अन्य दृष्टि प्रशंसा कहलाती है ॥४७॥

अर्थ—उपबृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये चार गुण
 सम्यग्दर्शन को वृद्धिगत करने वाले हैं ॥४८॥

भावार्थ—अपने आत्मीक गुणों को विस्तृत करना उपबृंहण है । इसका दूसरा
 नाम उपगूहन भी है, अन्य धर्मात्मा व्यक्ति के दोष प्रगट नहीं करना उपगूहन गुण है ।
 अपने को और परको रत्नत्रय धर्म में स्थिर करना स्थितिकरण गुण है । निश्छल रूप
 में धार्मिक पुरुषों में स्नेह होना वात्सल्य है, तथा धर्मका प्रकाशन प्रभावना कहलाती
 है । निःशंकितत्व, निःकाक्षितत्व, निर्विचिकित्सा और अमूढदृष्टित्व ये चारगुण और
 भी हैं । जिनेन्द्र के वचन में शंका न होना निःशंकितत्व है । भोगाकांक्षा का अभाव
 निःकाक्षितत्व गुण है । धर्म और धर्मात्मा में ग्लानि का अभाव निर्विचिकित्सा है, और
 परमत के चमत्कार आदि को देखकर जो मूढ़ता होती है उसे नहीं होने देना अमूढ
 दृष्टित्व है । ये सब मिलकर सम्यक्त्व के आठ अंग या गुण कहलाते हैं ।

अर्थ—अब सम्यग्दर्शन विनय को कहते हैं—अरिहन्त देव, अरिहन्त की प्रतिमा,
 सिद्ध, सिद्धप्रतिमा, जैन धर्म, रत्नत्रय, साधु, आचार्य, उपाध्याय, संघ, श्रुत, श्रुतज्ञान
 में जो जगते में प्रसिद्ध है उनमें तथा नपञ्चर्या में जो अपने से अधिक है, इन सबमें

भक्तिः पूजा यशोवादो, दोषावज्ञा तिरस्क्रिया ।
 समासेनैष निर्दिष्टो, विनयो दर्शनाश्रयः ॥५०॥
 मृतावाराधयन्नेवं, निश्चरित्रोऽपि दर्शनं ।
 प्रकृष्ट शुद्धलेश्याको, जायते स्वल्पसंसृतिः ॥५१॥
 रोचका जंतवो भक्त्या, स्पर्शकाः प्रतिपादकाः ।
 आगमस्य समस्तस्य, सम्यक्त्वाराधका मताः ॥५२॥
 उत्कृष्टा मध्यमा हीना, सम्यक्त्वाराधना त्रिधा ।
 उत्कृष्टलेश्यया तत्र, सिद्धयत्युत्कृष्टया तथा ॥५३॥

भक्ति करना तथा पूजा, यशोगान करना, धर्मात्मा के दोषों को प्रगट न करना उनके दोषों को दूर करना ये सब दर्शन के विनय कहलाते हैं । इसप्रकार संक्षेप से दर्शन विनय का वर्णन किया है ॥४६-५०॥

भावार्थ—अन्तरंग मे महापुरुषों के गुणों में अनुराग होना भक्ति कहलाती है । आदर के भाव पूजा है । उन अरहंत आदि पूज्य जनो के गुणों का गान करना यशोगान है । पूज्य साधु आदि मे किसी प्रकार का दोष हो तो उसे प्रगट न करना दोषावज्ञा है । यदि अपने मे योग्यता है तो युक्ति द्वारा उनके दोषो का निराकरण करना दोषतिरस्क्रिया कहलाती है ।

अर्थ—इसप्रकार दर्शन की आराधना करने वाला सम्यग्दृष्टि जीव यद्यपि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती होने से चारित्र्य रहित है तो भी मरण काल मे उत्कृष्ट और शुद्ध लेश्यायुक्त हुआ ससार भ्रमण को अल्प करता है । अर्थात् पीत पद्म और शुक्ल लेश्या में यदि अविरत सम्यक्त्वो मरण करता है तो उसका ससार अत्यल्प रह जाता है ॥५१॥

अर्थ—समस्त आगमार्थकी रुचि करने वाले, भक्ति से स्पर्श करने वाले एवं उस अर्थ का प्रतिपादन करने वाले जीव सम्यक्त्व के आराधक कहलाते हैं ॥५२॥

अर्थ—सम्यक्त्व आराधना के तीन भेद हैं—उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । उत्कृष्टलेश्या-शुक्ललेश्या से युक्त सम्यक्त्वो के जो आराधना होती है, उसे उत्कृष्ट सम्यक्त्व आराधना कहते हैं और इस उत्कृष्ट सम्यक्त्व आराधना वाले तथा उत्कृष्ट शुक्ललेश्या वाले सल्लेखना करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं । अर्थात् शुक्ललेश्या युक्त सम्यक्त्वो जीव आराधना करके मुक्त हो जाते हैं ॥५३॥

भवन्त्यन्ये भवाः सप्त, मध्यया मध्यलेश्यया ।
 संख्याता वाप्यसंख्याता, हीनया हीन लेश्यया ॥५४॥
 तत्र केवलिनो वर्या, मध्या सा शेष सद्दशाम् ।
 असंयतस्य सद्दृष्टे, हीनं संक्लिष्टचेतसः ॥५५॥
 संख्यातामप्यसंख्याता, मनुसृत्याथ संसृतिम् ।
 मृत्युकालेऽनुगच्छन्तो, जीवाः सिध्यन्तिदर्शनम् ॥५६॥

अर्थ—मध्यमलेश्या द्वारा सम्यक्त्व की आराधना करने वाले जीवों के सात भव शेष रहते हैं, अर्थात् सात भवों को लेकर मुक्त हो जाते हैं । तथा जघन्य लेश्या युक्त सम्यक्त्व आराधना करने वाले जीवों के संख्यात अथवा असंख्यात भव शेष रहते हैं । अनंतर वे जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं ॥५४॥

अर्थ—उन तीन प्रकार के लेश्यायुक्त सम्यक्त्व आराधनाओं में से उत्कृष्ट लेश्यायुक्त सम्यक्त्वाराधक केवलो जिन है पंचम गुणस्थान से ग्यारहवें गुणस्थान तक के सम्यग्दृष्टि जीवों के मध्यम लेश्यायुक्त मध्यम सम्यक्त्व आराधना मानी है (और उनके सात भव ही शेष रहते हैं) चतुर्थ गुणस्थान वाले संक्लिष्ट परिणामी असयत सम्यक्त्वों के जघन्य लेश्या युक्त जघन्य दर्शनाराधना होती है ॥५५॥

अर्थ—मरणकाल में यह जीव यदि दर्शन की जघन्य आराधना भी कर लेता है अर्थात् मरते समय सम्यक्त्व से च्युत नहीं होता है और उसके चारित्र्य नहीं है, अविरत है तो भी वह उस सम्यक्त्वाराधना के प्रताप से संख्यात अथवा असंख्यात भव ससार परिभ्रमण कर अवश्यमेव मुक्त हो जाता है ॥५६॥

भावार्थ—सम्यक्त्व होकर छूट गया तो ऐसे जीवों के भव अनंत भी हो सकते हैं—वह अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण काल तक ससार में रह सकता है किन्तु यदि मरणकाल में सम्यक्त्व नहीं छूटता सम्यक्त्व को लेकर परलोक गमन करता है तो उसके संख्यात या असंख्यात भव ही शेष रहते हैं इससे अधिक नहीं । यदि पंचम आदि आगे के गुणस्थानों में मरण होता है अर्थात् सम्यक्त्व के साथ देवचारित्र्य अथवा सकल चारित्र्य मरते समय रहता है तो वह जीव नियम से सात भवों में प्रमुक्त हो जाता है । अर्थ यह हुआ कि मरण के समय में सम्यक्त्व रहना अधिक महत्वपूर्ण है । सम्यक्त्व होकर प्रायः छूट जाता है, विरले ही जीवों के मृत्यु के समय में वह रह पाता है । तथा

मुहूर्तमपि ये लब्ध्वा, जीवा मुंचन्ति दर्शनम् ।
नानंतानंत संख्याता, तेषामद्धा भवस्थितिः ॥५७॥

✽ इति बालमरणाधिकारं समाप्तं ✽

सम्यक्त्व के साथ-साथ देशविरत सकलविरत रूप चारित्र होना उससे और अधिक-अधिक दुर्लभ है, क्योंकि संक्लेश के कारण प्रायः मरणकाल में चारित्र की विराधना हो जाया करती है । अतः जीवन में सम्यक्त्व हुआ इस महत्व से अधिक महत्व मरते समय सम्यक्त्व रहा इस बातका है । एव जीवन में देशव्रत या महाव्रत का पालन किया इस महत्व से अधिक महत्व मरणकाल में भी चारित्र रहा इस बात का है । सम्यक्त्व सहित होकर विरले जीव ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं तथा सम्यक्त्व और चारित्र दोनों से सयुक्त होकर मृत्यु करने वाले अति विरले जीव हैं । इसप्रकार जानकर सतत सम्यक्त्वाराधना में प्रयत्नशील होना चाहिए ।

अर्थ—जो जीव एक मुहूर्त प्रमाण काल के लिये सम्यक्त्व प्राप्त करके उसे छोड़ देते हैं उन जीवों के संसार में रहने का काल अनंतानंत भव प्रमाण है ॥५७॥

भावार्थ—जिनको अभी तक सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है उनके संसार परिभ्रमण का समय अथाह है वे कब तक संसार भ्रमण करेंगे इसका कुछ भी निश्चय नहीं है । किन्तु जिनके सम्यक्त्व होकर छूट भी गया तो वे जीव नियम से अर्ध पुद्गल परिवर्त्तन प्रमाण अनंतकाल भ्रमण कर मुक्त हो जायेंगे अर्थात् सम्यक्त्वी के संसार परिभ्रमण का किनारा आ जाता है, अतः सम्यक्त्व की महिमा अपरम्पार है, यही भवनाशक है ।

॥ बालमरण का कथन समाप्त हुआ ॥

अर्थ—जिनेश्वर द्वारा प्रतिपादित जीवादि तत्त्वों का निश्चय नहीं होना सांशयिक मिथ्यात्व कहलाता है। अर्थात् जिनेन्द्र कथित तत्त्व सत्य है कि साख्यादि द्वारा कथित तत्त्व सत्य है इसप्रकार संशय रहना सांशयिक मिथ्यात्व है ॥६०॥

परोपदेशसम्पन्नं, गृहीतमभिधीयते ।
 निसर्गसंभवं प्राज्ञै, मिथ्यात्वमगृहीतकम् ॥६१॥
 अहिंसादिगुणाः सर्वे, व्यर्थमिथ्यात्व भाविते ।
 कटुकेऽलाबुनि क्षीरं, सफलं जायते कुतः ॥६२॥
 सर्वे दोषाय जायन्ते, गुणमिथ्यात्व दूषिताः ।
 किमौषधानि निघ्नन्ति, सविषाणि न जीवितम् ॥६३॥
 निर्वृतिं संयमस्थोऽपि, न मिथ्यादृष्टिरश्नुते ।
 जवनोऽप्यन्यतो यायी, किं स्वेष्टं स्थानमृच्छति ॥६४॥

अर्थ—कुगुरु आदि के उपदेश सगति आदि से जो अतत्त्व श्रद्धा रूप मिथ्यात्व होता है उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं । जो स्वभाव से ही मिथ्यात्वरूप भाव होता है उसे प्राज्ञ पुरुष अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं ॥६१॥

अर्थ—मिथ्यात्व युक्त जीव में पाये जाने वाले अहिंसा आदि सर्व निरर्थक हो जाते हैं, जिस प्रकार कड़वा तुम्बड़ी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, उस दूध से कुछ लाभ नहीं होता ॥६२॥

अर्थ—अहिंसा आदि सर्वगुण मिथ्यात्व से दूषित हुए सबके सब दोष के लिये कारण हो जाते हैं । क्या विषयुक्त हुई औषधियाँ जीवन प्रदान कर सकती हैं ? नहीं, वह तो उलटे जीवननाशक ही बनती हैं । इसीप्रकार मिथ्यात्व विष से युक्त अहिंसादि-गुण गुण न रहकर दोष ही बन जाते हैं ॥६३॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि जीव संयम में स्थित होकर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता । क्या वेग से गमन करने वाला पथिक भी विपरीत दिशा में जा रहा है तो अपने इष्ट स्थान पर पहुँच सकता है ? अर्थात् जाना हिमालय में है और दक्षिण की ओर दौड़ रहा है वह पुरुष जैसे अपने इष्ट हिमालय को प्राप्त नहीं कर सकता है, भले ही वह कितने ही वेग से गमन करे, वैसे ही मिथ्यात्वो कितना भी उच्च समय क्यों न पाले किन्तु वह मुक्त नहीं हो सकता ॥६४॥

न विद्यते व्रतं शीलं, यस्य मिथ्यादृष्टः पुनः ।
 न कथं दीर्घसंसारमात्मानं विदधाति सः ॥६५॥
 अरोचित्वाज्जिनाख्यातं, एकमप्यक्षरं मृतः ।
 निमज्जति भवाम्भोधौ, सर्वस्यारोचको न किं ॥६६॥
 संख्येयाः संत्यसंख्येया, बालबालमृतौ भवाः ।
 भव्यजन्तोरनन्ता वा, परस्य गणनातिगाः ॥६७॥
 अनन्तेनापि कालेन, प्रभज्य भवपंजरं ।
 सिद्धयन्ति भविनो भव्या, नाभव्यास्तु कदाचनं ॥६८॥

✽ इति बालबालमरणाधिकारं समाप्तम् ✽

अर्थ—मिथ्यादृष्टि जीव अहिंसा आदि व्रतो से सम्पन्न होकर भी दीर्घ संसारी ही रहता है, संसार के कष्टों से छूट नहीं सकता है, तो फिर जिस मिथ्यादृष्टि के व्रत, शील आदि कुछ भी नहीं है उसके दीर्घ संसार परिभ्रमण कैसे नहीं होगा ? वह अवश्य ही अपने आत्मा को दीर्घ संसारी बना लेता है ॥६५॥

अर्थ—जिनदेव प्रतिपादित आगम के एक अक्षर की भी अश्रद्धा करने वाला पुरुष मरकर भवसागर में डूब जाता है तो फिर संपूर्ण आगम की अश्रद्धा करने वाले पुरुष की बात ही क्या है ? अर्थात् वह तो अवश्य संसार समुद्र में मज्जन करेगा ही ॥६६॥

भावार्थ—अनादि काल से आज तक चौरासी लाख योनियों में इस जीवका परिभ्रमण हो रहा है उसका कारण मिथ्यात्व है । जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता तबतक संसार के महादुःखों से छुटकारा नहीं हो सकता भले ही व्रताचरण शील पालन आदि हो किन्तु वे सब गुण अंक रहित शून्यके समान है ।

अर्थ—मिथ्यादृष्टि जीव यदि भव्य है तो उसके बालबालमरण होता है और उसके संख्यात या असंख्यात भव है अथवा किसी के अनन्तभव शेष है ॥६७॥

अर्थ—भव्य जीव अनन्तकाल भव भ्रमण करके भी अन्त में भव पंजर का नाश कर मुक्त हो जाते हैं । किन्तु जो जीव अभव्य हैं वे कभी भी मुक्त नहीं होते, हमेशा चतुर्गंतियों में भ्रमण करते हैं ॥६८॥

॥ बालबालमरण का वर्णन समाप्त हुआ ॥

भक्तप्रत्याख्यानमरण अर्ह आदि अधिकार

३

आदावद्यभवत्वेन, शेषवर्णनमग्रतः ॥६६॥

सवीचार मवीचारं, भक्तत्यागं द्विधाविदुः ।

शक्यश्चिरायुषामद्य, स्तत्रान्योऽन्यस्य कथ्यते ॥७०॥

भक्तत्यागं सवीचारं, मृत्युं तत्र विवक्षुणा ।

चत्वारिंशद्विबोध्यानि, सूत्राणीमानि धीमता ॥७१॥

अर्थ—भक्त प्रत्याख्यानमरण के दो भेद हैं सवीचार और अवीचार । जिसके आयु अभी दीर्घकालीन है उसके सवीचार भक्त प्रत्याख्यानमरण होता है और जिसकी आयु अत्यल्प है उसके अवीचार भक्त प्रत्याख्यानमरण होता है ॥७०॥

भावार्थ—यहाँ पर दीर्घ आयु और अल्प आयु का अर्थ यह है कि जिसके अकस्मात् आयु के नाशके कारण उपस्थित नहीं हुए है, जो बुद्धिपूर्वक शनैः शनैः आहारादिको कृश कर सकता है इतनी आयु अभी शेष है वह दीर्घायु है ऐसा अर्थ लगाना, तथा जिसके आयुके नाशके कारण उपस्थित हो गये है वह अल्पायु नामसे कहा गया है ।

अर्थ—सर्वोच्चार भक्त प्रत्याख्यानमरण की विवक्षा करने के इच्छुक बुद्धिमान् पुरुषको ये चालीस सूत्र जानने चाहिये, अर्थात् भक्त प्रत्याख्यानमरण के वर्णन में चालीस सूत्राधिकार हैं अथवा चालीस प्रकरण है ॥७१॥

प्रस्तावना—अर्ह-लिंग, शिक्षा, विनय, समाधि, अनियतबिहार, परिणाम, उपधित्याग, श्रिति, भावना, सल्लेखना, दिक्, क्षमण, अनुशिष्टि, परगणचर्या, मार्गणा, सुस्थित, उपसर्पण, निरूपण, प्रतिलेख, पृच्छा, एकसंग्रह, आलोचना, गुणदोष, शय्या, सस्तर, निर्यापिक, प्रकाशन, हानि, प्रत्याख्यान, क्षामण, क्षपणा, अनुशिष्टि, सारणा, कवच, समता, ध्यान, लेश्या, फल, आराधक त्याग, लक्षणानि चत्वारिंशत्सूत्राणि ॥७२॥

अब उन चालीस सूत्रों का नाम निर्देश करते हैं—

अर्थ—अर्ह १ लिंग २ शिक्षा ३ विनय ४ समाधि ५ अनियतविहार ६ परिणाम ७ उपधि त्याग ८ श्रिति ९ भावना १० सल्लेखना ११ दिशा १२ क्षमण १३ अनुशिष्टि १४ परगणचर्या १५ मार्गणा १६ सुस्थित १७ उपसर्पण १८ निरूपण १९ प्रतिलेख २० पृच्छा २१ एक संग्रह २२ आलोचना २३ गुणदोष २४ शय्या २५ संस्तर २६ निर्यापिक २७ प्रकाशन २८ हानि २९ प्रत्याख्यान ३० क्षामण ३१ क्षपणा ३२ अनुशिष्टि ३३ सारणा ३४ कवच ३५ समता ३६ ध्यान ३७ लेश्या ३८ फल ३९ और अन्तिम है ४० आराधक त्याग ॥७२॥

विशेषार्थ—भक्त प्रत्याख्यान नामके मरणका वर्णन करने के लिये चालीस प्रकरण—अधिकार या विषय आते हैं, जिनका कि ऊपर नाम निर्देश किया, इन सबका आगे बहुत ही विस्तार पूर्वक कथन है । यहाँ अति संक्षेप से लक्षण मात्र बतलाते हैं—

१ अर्ह—भक्त प्रत्याख्यानमरण को धारण करने में जो मुनि योग्य है उसे अर्ह कहते हैं अर्थात् रोग आदि के कारण जिसका मरण सन्निकट है, ऐसे साधु को समाधि के योग्य होने से 'अर्ह' कहते हैं अर्थात् जिस अधिकार में इस प्रकार समाधि के योग्य कौन साधु है इसका वर्णन होता है वह अर्ह नामका अधिकार या प्रकरण है ।

२. लिंग—दि० जैन मुनिका वेप लिंग किस प्रकार होता है इसका वर्णन इस प्रकरण में है अर्थात् पोछी धारण, नग्नता, तैलादिके संस्कार से रहितता इत्यादि का इसमें कथन है ।

३. शिक्षा—श्रुतज्ञान का अभ्यास ।

४. विनय—गुरुजनो का सन्मान, ज्ञान विनय आदि का कथन इस अधिकार में होगा ।

५. समाधि—मनका समाधान होना अथवा मनकी एकाग्रता ।

६. अनियत विहार—साधुजन यत्र तत्र विहार करते हैं उससे जो लाभ होता है उसका वर्णन ।

७. परिणाम—अपने को जो कार्य करना है उसका विचार करना ।

८. उपधित्याग—परिग्रह त्याग ।

९. श्रिति—शुभ परिणामो की उत्तरोत्तर वृद्धि ।

१०. भावना—संक्लिष्ट भावना का त्याग और शुद्ध भावना का ग्रहण ।

११. सल्लेखना—काय और कषायों का कृशीकरण ।

१२. दिशा—समाधि के इच्छुक आचार्य अपने पद पर अन्य मुनिको प्रतिष्ठित करते हैं उस विधिका इसमें कथन होगा ।

१३. क्षमणा—समाधि के इच्छुक आचार्य अपने संघ से क्षमा याचना करते हैं, उसका कथन ।

१४. अनुशिष्टि—समाधि के वाञ्छक आचार्य परमेष्ठी अपना पद अन्य शिष्य को देकर उसको तथा समस्त संघको पृथक् पृथक् उनके कर्तव्य का श्रेष्ठ उपदेश देते हैं, उसका कथन ।

१५. परगणचर्या—समाधि के लिये आचार्य अन्य संघ में जाने के लिये गमन करते हैं ।

१६. मार्गणा—समाधिमरण कराने में परम सहायक ऐसे आचार्य का अन्वेषण करना ।

१७. सुस्थित—अपने तथा परके उपकार करने में समर्थ आचार्य को सुस्थित कहते हैं ऐसे आचार्य के निकट जाना ।

१८. उपसर्पण—समाधिमरण कराने में समर्थ ऐसे आचार्य के चरणों में आत्म समर्पण ।

१९. निरूपण—उक्त समर्थ आचार्य द्वारा आगत क्षपक मुनिका निरीक्षण-परीक्षण करना ।

२०. प्रतिलेख-समाधिमरण की सिद्धि कैसी होगी इत्यादि विषयों का शोधन करना निरीक्षण करना ।

२१. पृच्छा-समाधि के लिये अपने संघ में साधु के आ जाने पर संघनायक संघ से पूछते हैं कि इनको ग्रहण करना है या नहीं ? अर्थात् यह साधु समाधि के योग्य है या नहीं आप इस कार्य में समर्थक हैं या नहीं इत्यादि आचार्य द्वारा पूछा जाना ।

२२. एक संग्रह-एक आचार्य एक ही क्षपक मुनिको समाधि हेतु संस्तरारूढ करते हैं, एक साथ अनेकों को नहीं ।

२३. आलोचना-जीवनपर्यंत साधु अवस्था में जो दोष लगे हैं उनको आचार्य के लिये निवेदन कर देना ।

२४. गुणदोष-आलोचना के गुण दोषों का कथन ।

२५. शय्या-जहां भक्त प्रतिज्ञा मरण ग्रहण करता है वह स्थान-वसतिका कैसी हो ।

२६. संस्तर-जिस पर क्षपक लेटता है वह भूमि तृण आदि कैसे हों ।

२७. निर्यापक-क्षपक की सेवा करने वाले मुनिगण कैसे हों ।

२८. प्रकाशन-क्षपक को यावज्जीव आहार का त्याग कराने के लिये उसको आहार को दिखाकर आहार से विरक्ति कराना ।

२९. हानि-क्षपक से क्रमशः आहार पानी का त्याग कराना ।

३०. प्रत्याख्यान-जीवन पर्यंत के लिये सर्वथा आहार त्याग ।

३१. क्षामण-क्षपक द्वारा समस्त संघ से क्षमा याचना ।

३२. क्षपणा-क्षपक द्वारा कर्मों की निर्जरा होना । उसका कथन ।

३३. अनुशिष्टि-निर्यापक आचार्य द्वारा क्षपक के लिये महाव्रत आदि मूल गुण तथा उत्तर गुणों का उपदेश देना । इसमें सबसे अधिक श्लोक हैं सबसे बड़ा अधिकार है ।

३४. सारणा-रत्नत्रय धर्म में क्षपक को प्रेरित करना ।

रोगो दुरुत्तरो यस्य, जरा श्रामण्य हारिणी ।
तिर्यग्भिर्मनिवर्देवै, रूपसर्गाः प्रवर्तिताः ॥७३॥
अनुकूलैर्गृहीतो वा, वैरिभिर्वृत्त हारिभिः ।
योऽटव्यां पतितो घोरे, दुर्भिक्षे च दुरुत्तरे ॥७४॥
दुर्बलौ यस्य जायेते, श्रवणौ चक्षुषी तथा ।
विहत्तुं न समर्थो यो, जङ्घाबल विवर्जितः ॥७५॥

३५. कवच-क्षपक को धर्मोपदेश द्वारा वैराग्यरूप दृढ़ कवच पहना देना इसमें घोर परीषह विजयो सुकुमाल आदि मुनियों की कथाये है ।

३६. समता—समताभाव का वर्णन ।

३७ ध्यान—धर्मध्यान आदि का सविस्तार कथन ।

३८ लेश्या—छह लेश्या का कथन एवं मरते समय कौनसी लेश्या होवे तो क्षपक किस गति में जाता है इसका वर्णन ।

३९. फल—चार आराधनाओं की आराधना करने से क्या फल मिलता है ।

४०. आराधक के शरीर का त्याग—क्षपक की मृत्यु होने के बाद संघका कर्तव्य क्या है क्षपक के शवका क्या करना इत्यादि विषय का कथन ।

उपर्युक्त चालीस अधिकारों में से प्रथम अर्ह नामके अधिकार का प्रारम्भ करते हैं—

अर्थ—जिस मुनिके मुनिपने का नाश करने वाला बुढापा आया है, या जिसको दूर करना अशक्य है ऐसा रोग आ गया है, अथवा तिर्यंच, मानव और देव द्वारा उपसर्ग प्राप्त हुआ है ॥७३॥

अर्थ—संयम को नष्ट करने वाले अनुकूल शत्रु द्वारा जो गृहीत है, भयकर वनमें आ गया हो, भयंकर दुर्भिक्ष पड़ गया हो ॥७४॥

अर्थ—जिसके नेत्र दुर्बल हो गये हों, अर्थात् नेत्रों से दिखना बिलकुल मंद हो गया हो । कर्ण दुर्बल हुए हों । जो विहार करने में असमर्थ हो चुका है, जंघाबल रहित हो गया हो ॥७५॥

दुर्वारं कारणं यस्य, जायतेऽन्यदपीदृशम् ।
 भक्त्यागमृते योग्यः, संयतोऽसंयतोऽपि सः ॥७६॥
 प्रवर्तते सुखं यस्य श्रामण्यमपदूषणम् ।
 दुर्भिक्षान्न भयं योग्या दुरापा न च सूरयः ॥७७॥
 नासावर्हति संन्यासमदृष्टे पुरतो भये ।
 मरणं याचमानोऽसौ, निर्विण्णो वृत्ततः परम् ॥७८॥

इति अहं ।

तदौत्सर्गिक लिंगानां, लिंगमौत्सर्गिकं परं ।
 अनौत्सर्गिक लिंगानामपीदं वर्ण्यते जिनैः ॥७९॥

अर्थ—इसीप्रकार अन्य कोई दुर्वार कारण उपस्थित हो गया है तब वह भक्त प्रत्याख्यानमरण के योग्य होता है । भक्त प्रत्याख्यानमरण के योग्य संयत मुनि है तथा असंयमी भी यथायोग्य इस मरण को कर सकता है [संयतासंयत भी यथाशक्य इस मरण के योग्य है] इसप्रकार भक्त प्रत्याख्यान नामके संन्यासमरण के योग्य कौन है इस बातको यह अहं नामका अधिकार बतलाता है ॥७६॥

कौनसे साधु सत्लेखना के योग्य नहीं हैं इस बात को बतलाते हैं—

अर्थ—जिस साधु के चारित्र निर्दोष पलता हो, व्रतों में दोष उपस्थित न हो, बिना परिश्रम के संयम का निर्वाह हो रहा है, दुर्भिक्ष के कारण अन्न पान का अभाव नहीं है तथा निर्यापक आचार्य की प्राप्ति आगे दुर्लभ नहीं है ऐसे समय में समाधि नहीं करनी चाहिये । ऐसे साधुजन समाधि के अहं (योग्य) नहीं हैं, अनहं (अयोग्य) है ॥७७॥

अर्थ—आगामो काल में रोग दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं है वे साधु समाधि के योग्य नहीं हैं । इसप्रकार समाधि का अवसर अभी प्राप्त नहीं है और फिर भी कोई साधु समाधिमरण चाहता है तो समझना चाहिये कि वह अपने चारित्र से विरक्त हुआ है ॥७८॥

अहं अधिकार समाप्त ।

लिंग नामका दूसरा अधिकार—

अर्थ—औत्सर्गिक लिंग वालों के औत्सर्गिक लिंग और अनौत्सर्गिक लिंग वालों के अनौत्सर्गिक लिंग होता है, इसप्रकार लिंग के दो भेद हैं । औत्सर्गिक लिंग का

यस्य त्रिस्थानगो दोषो, दुर्निवारो विरागिणः ।

लिंग औत्सर्गिक तस्मै, संस्तरस्थाय दीयते ॥८०॥

उत्सर्ग लिंग भी नाम है तथा अनौत्सर्गिक लिंगका अपवाद लिंग भी नाम है । उत्कृष्ट लिंग औत्सर्गिक है । जिनेन्द्र ने दोनों लिंगों का वर्णन किया है ॥७९॥

भावार्थ—संपूर्ण परिग्रह का यावज्जीव त्याग करना उत्सर्ग है और इसके साथ नग्नरूप धारण करना औत्सर्गिक अथवा उत्सर्ग लिंग कहलाता है । यह दिगम्बर जैन साधु के होता है भक्तप्रत्याख्यानमरण के अधिकारी उत्सर्ग लिंगधारी साधुजन होते हैं । अपवाद लिंग गृहस्थ के होता है, अन्त समय में गृहस्थ यदि समाधिमरण करना चाहता है और उसके लिंग में (पुरुषलिंग-अण्डकोष) दोष नहीं है तो वह औत्सर्गिक लिंग अर्थात् निर्ग्रन्थ नग्न वेष लेकर समाधिमरण कर सकता है । जिस गृहस्थ के पुरुषलिंग में दोष है, जो गृहस्थ अतिलज्जाशील है, जो मिथ्यात्वी परिवार वाला है, ऐसा गृहस्थ समाधिमरण करते समय कौनसा लिंग धारण करे, इस बातका वर्णन आगे की कारिकाओं में करेंगे ।

अर्थ—वैराग्यवान् समाधिमरण करने का इच्छुक ऐसे गृहस्थ के पुरुष लिंग में यदि तीन स्थानों में दोष है तो उसके लिये सस्तर पर आरूढ होने पर अन्तसमय में उत्सर्गलिंग-नग्नवेष दिया जाता है ॥८०॥

विशेषार्थ—जो गृहस्थ अतसमय में दीक्षा ग्रहण कर समाधि करना चाहता है उसको मुनिदीक्षा देकर निर्यापिकाचार्य भलोप्रकार से समाधिमरण में सहायक होते हैं, अब यदि उसके पुरुष लिंग में (मेहन-अण्डकोष या लिंग में) कोई दोष है तो उसको संस्तरारूढ-आहार का कमश त्याग करते हुए एवं वसतिका के बाहर के क्षेत्र का त्याग कराके अनंतर मुनि लिंग धारण कराते हैं । गृहस्थ के लिंग में त्रिस्थानगत दोष ये हैं—मेहन और दोनों वृषणों में दोष तथा लिंग चर्म से आच्छादित नहीं होना, अण्डकोष की वृद्धि होना, लिंग अधिक लम्बा होना आदि दोष हैं । कोई गृहस्थ ऐसा है कि उसके लिंग दोष तो नहीं है, किन्तु लज्जाशील अधिक है अथवा अन्य कुछ कारण है तो उसे मुनिलिंग धारण नहीं कराना चाहिये । इसी बातको आगे कहते हैं ।

समृद्धस्य सलज्जस्य, योग्यं स्थानमविदतः ।
 मिथ्यादृक् प्रचुरज्ञाते, रनौत्सर्गिकमिष्यते ॥८१॥
 औत्सर्गिक मचेलत्वं, लोचो व्युत्सृष्टदेहता ।
 प्रतिलेखनमित्येवं, लिंगमुक्तं चतुर्विधं ॥८२॥
 यात्रासाधनगार्हस्थ्य, विवेकात्मस्थितिक्रिया ।
 परमोलोक विश्वासो, गुणालिंगमुपेयुषः ॥८३॥

अर्थ—जो गृहस्थ समाधि का इच्छुक तो है किन्तु अधिक धनाढ्य है और अतिलज्जावान् है अथवा जिसके परिवार के व्यक्ति मिथ्यादृष्टि है ऐसे गृहस्थ को अपवाद लिंग ही योग्य है अर्थात् उसे वस्त्र का त्याग नहीं कराना चाहिये । वस्त्र सहित अवस्था में यथायोग्य समाधिमरण करना कराना युक्त है ॥८१॥

अर्थ—औत्सर्गिक लिंग चार प्रकार का है—अचेलकत्व-वस्त्र मात्रका त्याग । लोच-शिर, दाढी एवं मूछके केशोंका हाथों से उखाड़ना (केशलोच) व्युत्सृष्ट देहता-शरीर के ममत्व का त्याग । प्रतिलेखन-पिच्छी ग्रहण करना । मुनिवेष में ये चार महत्वपूर्ण चिह्न हैं । इन चार के बिना मुनि लिंग संभव नहीं है ॥८२॥

उत्सर्ग लिंग क्यों धारण किया जाता है इस बातको बतलाते हैं—

अर्थ—उत्सर्ग लिंग यात्रा का साधन है, गृहस्थ से विवेक अर्थात् पृथक् करण रूप है, आत्मस्थितिरूप है, शरीरस्थितिरूप है, श्रेष्ठ है, लोको को विश्वास का कारण है इसप्रकार इतने गुण उत्सर्ग लिंग धारण करने में होते हैं ॥८३॥

भावार्थ—यहाँ पर उक्त गुणों का विवेचन करने हैं—यात्रा साधन गुण-नग्न वेषको देववर आहारादि दान गृहस्थजन दे सकेंगे । इस व्यक्ति में रत्नत्रय धर्म है ऐसी प्रतीति का कारण उत्सर्ग लिंग है यह मोक्षमार्ग की यात्रा में इसप्रकार साधन-भूत है । इस वेषमें गृहस्थ से साधु का पृथक्करण भली प्रकार से हो जाता है अतः इस लिंग में गार्हस्थ्य विवेक नामका गुण है । आत्मस्थिति गुण—उत्सर्ग लिंगधारी जो नग्न विनार रहेगा कि जैसे वस्त्रादिका त्याग नसार के नाना दुःखों में छूटने के लिये किया है, पापमोक्ष भ्रमण न हो । इसलिये किया है, इस वेष में यदि कोई कपट आदि वस्त्रों को धर्म का साधन बनाएगा । इसप्रकार विनाश जाने में नग्न वस्त्र त्याग भावना

परिकर्म भयग्रन्थ, संसक्ति प्रतिलेखनाः ।

लोभमोहमदक्रोधाः, समस्ताः संति वर्जिताः ॥८४॥

अङ्गाक्षार्थ सुख त्यागो, रूपं विश्वासकारणम् ।

परीषह सहिष्णुत्व, मर्हदाकृतिधारणम् ॥८५॥

में स्थित रहता है, इसप्रकार उत्सर्गलिंग आत्मस्थिति का कारण है । यह सहज स्वाभाविक वेष है अतः परम या श्रेष्ठ है । लोक विश्वास गुण—इस उत्सर्ग लिंग से जगत् को विश्वास एवं श्रद्धा होती है कि इस साधु के लोभ लालच नहीं है शरीर से कितना निःस्पृह है, यह हमारे धनादिका अपहर्ता नहीं हो सकता क्योंकि जिसके तन पर वस्त्र ही नहीं वह क्यों चोरी आदि करेगा इत्यादि । इसप्रकार उत्सर्ग लिंग में अनेक गुण पाये जाते हैं ।

अर्थ—परिकर्म, भय, ग्रन्थ, संसक्ति, प्रतिलेखन, लोभ, मद, मोह, और क्रोध इन दोषों का त्याग उत्सर्ग लिंग में हो जाया करता है ॥८४॥

विशेषार्थ—निष्परिग्रही साधुको वस्त्र की याचना नहीं करनी पड़ती, धोना सुखाना आदि में समय नहीं जाता, वह समय स्वाध्याय ध्यान में लगता है । इसप्रकार परिकर्म वर्जन होता है । उत्सर्ग लिंगधारी को चौरादि का भय नहीं रहता, यह भय विवर्जना गुण हुआ । ग्रन्थत्याग—इस लिंग में परिग्रह त्याग होता है । समस्त पदार्थ का त्याग हो जाने से आसक्ति का अभाव होता है । कोई पदार्थ जब पास में नहीं है तो उठाना रखना देखभाल आदि नहीं करना पड़ता इसको अप्रतिलेखन गुण कहते हैं । लोभ, मोह, मद और क्रोध परिग्रह के कारण होते हैं, यहाँ परिग्रह है नहीं अतः लोभादि का परिहार हो जाता है ।

अर्थ—उत्सर्ग लिंग धारण करने से शरीर सुख इन्द्रिय सुख विषय सुखों का त्याग हो जाता है । यह लिंग विश्वास का हेतु है । इसमें परीषह सहिष्णुता आती है । यह अर्हन्त की आकृति धारण करना रूप है अर्थात् अर्हन्त प्रभु भी इस उत्सर्ग लिंग वेष वाले होते हैं ॥८५॥

स्ववशत्वमदोषत्वं, धैर्यवीर्यप्रकाशनम् ।
 नानाकारा भवंत्येव, मचेलत्वे महागुणाः ॥८६॥
 सम्यक्प्रवृत्तनिःशेष, व्यापारः समितेन्द्रियः ।
 इत्थमुत्तिष्ठते सिद्धौ, नाग्न्यगुप्तिमधिष्ठितः ॥८७॥
 आपवादिकलिगोऽपि, निदागर्हापरायणः ।
 जन्तुरच्छादकः शक्तेः संगत्यागी विशुद्ध्यति ॥८८॥
 संस्कारा भावतः केशाः, समूच्छन्ति निरन्तरम् ।
 विशन्त्यागन्तवो जीवा, दूरक्षाः शयनादिषु ॥८९॥

अर्थ—इसमे स्ववशता आती है अर्थात् मुनि लिंग में स्वेच्छा पूर्वक उठना बैठना, विहार कर जाना आदि कार्य संभव है हर कार्य में स्वाधीनता है। रागादि दोष नहीं होते, इस नग्न वेष से व्यक्ति का धैर्य और वीर्य प्रगट होता है। इस प्रकार के और भी अनेक गुण मुनिलिंग में निवास करते हैं ॥८६॥

अर्थ—निर्ग्रन्थ लिंग के कारण संपूर्ण क्रियाओं में वह साधु सावधानी पूर्वक समीचीन प्रवृत्ति कर सकता है। इंद्रियाँ शांत हो जाती है अर्थात् इंद्रियरूपी अश्वो पर लगाम लग जाती है। गुप्तियों का पालन हो जाता है। इस प्रकार निःसग हुआ वह साधु एक सिद्धि के लिये ही प्रयत्नशील हो जाता है ॥८७॥

अर्थ—जो अपवाद लिंगधारी है वह भी अपनी निन्दा गर्हा करता हुआ अर्थात् मैं उत्सर्ग लिंगको धारण नहीं कर सका, मुझ में ऐसा धैर्य होना चाहिए था इत्यादि रूप पश्चात्ताप करे, यथाशक्ति परिग्रह का त्याग करे। जीव दया, इंद्रिय निरोध मन का निरोध करे। अपवाद लिंगधारी आर्थिका या क्षुल्लक या श्रावक श्राविका यह विचार करे कि हम संपूर्ण परिग्रह त्याग में असमर्थ हैं, कब ऐसा अवसर मिले कि जिससे मुनिलिंग के योग्य शरीर प्राप्त हो। हमने अवश्य ही पूर्व जन्म में पाप संचय किया है जिससे आज उत्सर्ग लिंग धारण नहीं कर सकते। इत्यादि निदा गर्हा युक्त होकर विशुद्ध परिणाम द्वारा आत्मशोधन करता है ॥८८॥

इसप्रकार उत्तमलिंग अथवा अचेलगुण का वर्णन समाप्त हुआ।

अर्थ—साधुजन केशलोच करते हैं, यदि केशलोच न करे तो संस्कार के अभाव में केशों में समूच्छन्त जीव उत्पन्न होंगे। शयन आदि के समय केशों में आगतुक जीव दूर उभर में आकर बैठ जायेंगे, उनका प्रतीकार करना कठिन होगा ॥८९॥

संकलेशः पीड्यमानस्य, यूकालिक्षेण दुःसहः ।
 पीड्यते तच्च कंडूतो, यतो लोचस्ततो मतः ॥६०॥
 मुंडत्वं कुर्वतो लोचमस्त्यतो निर्विकारिता ।
 प्रकृष्टां कुरुते चेष्टां, वीतरागमनास्ततः ॥६१॥
 दम्यमानस्य लोचेन, हृषीकार्थेऽस्य नाग्रहः ।
 स्वाधीनत्वमदोषत्वं, निर्ममत्वं च विग्रहे ॥६२॥
 आत्मीया दर्शिता श्रद्धा, धर्मे लोचं वितन्वता ।
 भावित सकलं दुःखं, दुश्चरं चरितं तपः ॥६३॥

इति लोचः ।

अर्थ—संस्कार तो साधु करते नहीं अर्थात् केशो का धोना, सुखाना, तेल लगाना आदि क्रिया नहीं करते हैं तब उन केशो में जूं आदि निरन्तर रहेंगे, उनसे पीड़ा होने पर सकलेश होगा, अथवा खुजली आदि करने से उन जीवो को पीड़ा होगी इत्यादि दोष होंगे अतः जिनेन्द्र देव ने साधुजनों को केशलोच की आज्ञा दी है । इस प्रकार केशलोच नहीं करने पर क्या दोष आता है इस बातको बतलाया ॥६०॥

अर्थ—केशलोच करने से मस्तक का मुंडन होकर निर्विकारता आती है, उससे मुक्तिमार्ग की ध्यानादि क्रिया में प्रवृत्ति हो जाया करती है । वीतरागभाव आता है ॥६१॥

अर्थ—लोच द्वारा दमन हो जाने से इंद्रियों के विषयो में प्रवृत्ति कम हो जाती है । केशलोच के कारण स्वाधीनता बनी रहती है, अर्थात् केशो को काटने के लिये कैंची आदि की याचना नहीं करने से स्वाधीनता आती है । हिंसादि दोष दूर होते हैं । शरीर में ममत्व नहीं रहता ॥६२॥

अर्थ—अपनी आत्म दर्शिता एवं आत्म श्रद्धा लोच करने से प्रगट होती है । दुःख सहन का अभ्यास सहज ही हो जाता है, धर्म पर प्रगाढ़ श्रद्धा होती है, केशलोच करने में शरीर का कष्ट सहन होता है और उससे कठोर चारित्र्य पालन, धीर तपश्चरण आदि का अभ्यास होता है अर्थात् कष्ट सहिष्णुता आ जाने से, उच्च निर्दोष चारित्र्य पालन और अनशन आदि तपो में सहज प्रवृत्ति होती है । इसप्रकार केशलोच करने के गुण बताये हैं ॥६३॥

लोच प्रकरण समाप्त ।

न भ्रूदन्तौष्ठ कर्णाक्षि, नखकेशादि संस्कृतिम् ।

भजन्त्युद्वर्तन स्नानं, नाभ्यङ्गं ब्रह्मचारिणः ॥६४॥

न स्कन्धकुट्टनं वासं, माल्यं धूपविलेपनम् ।

कराभ्यां मलनं चूर्णं, चरणाभ्यां च मर्दनम् ॥६५॥

या रूक्षा लोचबीभत्सा, सर्वाङ्गीणमला तनुः ।

सा रक्षा ब्रह्मचर्यस्य, प्ररूढनखलोमिका ॥६६॥

व्युत्सृष्टदेहता ।

आसने शयने स्थाने, गमने मोक्षणे ग्रहे ।

आमर्शन परामर्शं, प्रसारकुञ्चनादिषु ॥६७॥

अब व्युत्सृष्टदेहता गुण का प्रतिपादन तीन श्लोकों द्वारा करते हैं—

अर्थ—ब्रह्मचर्य व्रतधारी साधुजन अपने भौ, दांत, ओठ, कान, आंख, नख, केशादि के संस्कार को नहीं करते हैं । उबटन और अभ्यंग स्नान नहीं करते हैं ॥६४॥

अर्थ—शरीर को दबाना, कूटना आदि नहीं करते, सुगंधित पदार्थ, पुष्पमाला, कालागरूप विलेपन आदि का त्याग करते हैं । हाथों से मलना, पैरों से रगड़ना, बाहूमर्दन इत्यादि क्रिया को नहीं करते हैं ॥६५॥

अर्थ—शरीर में रूक्षता, केशलोच से बीभत्सता सर्वाङ्ग में मलका होना, नख लोमादि संस्कार नहीं करना इत्यादि से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है । इन क्रियाओं से शरीर सौन्दर्य समाप्त होता है और उससे ब्रह्मचर्य निर्दोष होता है । ॥६६॥

इसप्रकार व्युत्सृष्टदेहतागुण का व्याख्यान समाप्त हुआ ।

प्रतिलेखन गुणको कहते हैं—

अर्थ—आसन, शयन, स्थान, गमन इन क्रियाओं में तथा किसी वस्तु को रगड़ना और उठाना तथा शरीर मल का त्याग, शरीर का आमर्श (स्पर्श) परामर्श करने में एवं शरीर को फैलाना निकोटना उन सब क्रियाओं में जीवों की रक्षा करने हेतु प्रतिलेखन अर्थात् पिच्छी का धारण अत्यन्त आवश्यक है, पिच्छी द्वारा भन्नी प्रकार

स्वपक्षे चित्त मालम्ब्यं, साधुना प्रतिलेखनम् ।
विश्वास संयमाधारं, साधुलिंग समर्थनम् ॥६८॥
लघ्वस्वेदरजोग्राहि, सुकुमार मृदूदितम् ।
इति पंचगुणं योग्यं, ग्रहीतुं प्रतिलेखनम् ॥६९॥

इति प्रतिलेखन । इति लिंग ।

निपुणं विपुलं शुद्धं, निकाचितमनुत्तरम् ।
पापच्छेदि सदा ध्येयं, सार्वीय वाक्यमार्हतम् ॥१००॥

गद्यं—सर्वभावहिताहितावबोध—परिणामसंवर—प्रत्यग्रसंवेग—रत्नत्रयस्थिरत्व—
तपो—भावना परदेशकत्वलक्षणगुणाः सप्त संपद्यन्ते जिनवचनशिक्षया ॥१०१॥

से छोटे बड़े जीवों की रक्षा होती है । सोना है बैठना है वस्तु रखना उठाना है तो पिच्छी द्वारा जीवों को दूर कर उक्त क्रिया कर सकता है अतः साधुओं को पिच्छी ग्रहण आवश्यक है, तथा जैन साधुओं का यह चित्त विशेष भी है यह विश्वास और संयम का आधार है ॥६७-६८॥

अर्थ—पिच्छी में पांच गुण बतलाये हैं—लघुत्व—यह हल्की होती है ।
अस्वेदत्व—पसीना ग्रहण नहीं करती । रजो अग्रहण—धूलि आदि को ग्रहण नहीं करती ।
सुकुमार है और कोमल है इसप्रकार मयूर पक्षी की पिच्छी में ये गुण होते हैं ॥९९॥

इसप्रकार यहाँ तक चालीस अधिकारों में से दूसरा लिंग नामा अधिकार पूर्ण हुआ ।

लिंग के जो चार गुण बताये थे उनका कथन समाप्त हुआ ।

अब शिक्षा नामा तीसरा अधिकार प्रारम्भ करते हैं—

अर्थ—जिनेन्द्र देव के वाक्य निपुण है—प्रमाण नय से युक्त है । सूक्ष्म पदार्थ के विवेचन में समर्थ होने से विपुल और रागद्वेष रहित होने से शुद्ध हैं । अवगाढ अर्थ के प्रतिपादक प्रतिपक्ष रहित होने से अनुत्तर हैं । पापनाशक हैं, सदा ध्येयरूप और सब जीवों के हितकारक हैं ॥१००॥

अर्थ—यहाँ गद्य द्वारा शिक्षा में जो सात गुण होते हैं उनको बतलाते हैं—
सम्पूर्ण पदार्थों में कौनसा हितरूप है कौनसा अहितरूप है इसका ज्ञान जिन वाक्यों से होता है इसप्रकार हेयका ज्ञान और उपादेय का ज्ञान होता है भावसवर प्राप्ति ।

सर्वे जीवादयो भावा, जिनशासन शिक्षया ।
 तत्त्वतोऽत्रावबुध्यन्ते, परलोके हिताहिते ॥१०२॥
 हिताहितमजानानो, जीवो मुह्यति सर्वथा ।
 मूढो गृह्णाति कर्माणि, ततो भ्राम्यति संसृतौ ॥१०३॥
 हितादानाहितत्यागौ, हिताहितविबोधने ।
 यतस्ततः सदा कार्यं, हिताहितविबोधनम् ॥१०४॥
 स्वाध्यायं पञ्चशः कुर्वन्स्त्रिगुप्तः पञ्चसंवृतः ।
 एकाग्रो जायते योगी विनयेन समाहितः ॥१०५॥

संसार शरीर भोगों से नवीन-नवीन संवेग (भीरुता) प्राप्त होती है, रत्नत्रय में स्थिरता, तप करने की भावना और धर्मोपदेश देने की योग्यता ये गुण जिन शिक्षा द्वारा प्राप्त होते हैं ॥१०१॥

आगे इन्हीं को बताते हैं—

अर्थ—जिन शासन की शिक्षा द्वारा जीव अजीव आस्रव आदि सभी पदार्थों का वास्तविक बोध होता है । परलोक में हितरूप क्या है अहितरूप क्या है इसका ज्ञान होता है ॥१०२॥

अर्थ—जब तक यह जीव हित और अहित को नहीं जानता है तब तक वह सर्वथा मोहित रहता है मोह के कारण मूढ़ हुआ प्राणी कर्मों का बंध करता है और उससे संसार भ्रमण करता है ॥१०३॥

अर्थ—जब यह भव्य जीव हित अहित को जान लेता है तब भली प्रकार से हितका ग्रहण और अहित का त्याग करने में समर्थ होता है, इसलिये हमेशा अपने आत्मा का हित क्या है और अहित क्या है इसको जानना चाहिये ॥१०४॥

अर्थ—जो पंच प्रकार के स्वाध्याय (वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और उपदेश) को करता है, त्रिगुप्ति पालन और पंच इन्द्रियों का निरोध करता है वह विनय युक्त साधु एकाग्रचित्त होता है—ध्यान के योग्य होता है ॥१०५॥

अदृष्टपूर्वमुच्चार्थं मभ्यस्यति जिनागमम् ।
 यथा यथा यतिधर्मे, प्रहृष्यति तथा तथा ॥१०६॥
 शुद्ध्या निःकंपनो भूत्वा, हेयादेय विचक्षणः ।
 रत्नत्रयात्मके मार्गे, यावज्जीवं प्रवर्तते ॥१०७॥
 तपस्यभ्यन्तरे बाह्ये, स्थिते द्वादशधा तपः ।
 स्वाध्यायेन समं नास्ति, न भूतं न भविष्यति ॥१०८॥
 बह्वीभिर्भवकोटिभिर्यदज्ञानेन हन्यते ।
 हन्ति ज्ञानी त्रिभिर्गुणैस्तत्कर्मन्तर्मुहूर्ततः ॥१०९॥
 षष्ठाष्टमादिभिः शुद्धिरज्ञानस्यास्ति योगिनः ।
 ज्ञानिनो बलभमानस्य, प्रोक्ता बहुगुणास्ततः ॥११०॥
 स्वाध्यायेन यतः सर्वा, भाविताः संति गुणतयः ।
 भवत्याराधना मृत्यौ, गुप्तीनां भावने सति ॥१११॥

अर्थ—जैसे जैसे विशिष्टरूप जिनागम का अभ्यास करता है जिसमें कि अदृष्टपूर्व—अपूर्व अपूर्व अर्थ भरा है श्रेष्ठ गूढ़ अर्थ भरा है, वैसे वैसे मुनिधर्म में महान् हर्ष—विशिष्ट अनुराग होता है ॥१०६॥

अर्थ—शास्त्राभ्यास द्वारा जिसे हेयोपादेय को जानने में विचक्षणता प्राप्त हुई है वह पुरुष रत्नत्रय मार्ग में जीवन पर्यंत प्रयत्नशील रहता है ॥१०७॥

अर्थ—बाह्य और अभ्यन्तर के भेद से तप बारह प्रकार का है, उसमें स्वाध्याय नामके अभ्यन्तर तपके समान दूसरा तप नहीं है, न था और न आगे होगा । स्वाध्याय ही दोनों कालों में सर्व श्रेष्ठ तप है ॥१०८॥

अर्थ—बहुत से करोड़ों भवों में अज्ञान पूर्वक किये आचरण से जो कर्म नष्ट होता है वह त्रिगुप्ति धारक ज्ञानी के अन्तर्मुहूर्त में नष्ट हो जाता है ॥१०९॥

अर्थ—अज्ञानी योगी षष्ठोपवास (वैला) अष्टमोपवास (तेला) आदि तप द्वारा भी जिस शुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता उस शुद्धि को ज्ञानी भोजन करते हुए भी प्राप्त कर लेता है । अतः स्वाध्याय ज्ञान में बहुत गुण बताये हैं ॥११०॥

अर्थ—स्वाध्याय के द्वारा सभी गुप्तियां भावित होती हैं और गुप्तियों के मिट्ट होने पर मरणकाल में आराधना की प्राप्ति हो जाती है ॥१११॥

जिनाज्ञा स्वपरोत्तारा, भक्तिर्वात्सल्यवर्द्धनी ।

तीर्थप्रवर्तिका साधोज्ञानितः परदेशना ॥११२॥

इति शिक्षा ।

विनयो दर्शने ज्ञाने, चारित्र्ये तपसि स्थितः ।

उपचारे च कर्त्तव्यः, पञ्च धापि मनीषिभिः ॥११३॥

उपबृंह्या वि तात्पर्यं, भक्त्यादिकरणोद्यमः ।

सम्यक्त्वविनयोज्ञेयः, शंकादीनां च वर्जनम् ॥११४॥

अर्थ—स्वाध्याय के द्वारा जिनाज्ञा का पालन, स्व-पर उद्धार, भक्ति, वात्सल्यवृद्धि, तीर्थ प्रवर्त्तन, उपदेश इतने गुण प्राप्त होते हैं ॥११२॥

भावार्थ—शास्त्र का स्वाध्याय करने से भगवान् की आज्ञा क्या है इसका बोध होता है, स्वका उद्धार और परका उद्धार कैसे हो यह ज्ञान हो जाता है । स्वाध्याय से गुणों में प्रगाढ भक्ति जाग्रत होती है । साधर्म्य में वात्सल्य बढ़ता है । ज्ञान होने से प्रभावना करने में समर्थ होता है । तीर्थंकर का तीर्थ रत्नत्रयधारी के रहने से होगा, श्रुतकी परिपाटी बनी रहने से होगा और रत्नत्रयधारी तथा श्रुतकी परिपाटी स्वाध्याय करने वाले होंगे तभी संभव है अतः स्वाध्याय तीर्थ प्रवर्त्तक है । परको धर्मोपदेश तो स्वाध्याय के बिना दे नहीं सकते । इसलिये स्वाध्याय में इतने गुण निवास करते हैं ऐसा जानकर उसको सदा करते रहना चाहिये ।

शिक्षा प्रकरण समाप्त (३)

अब विनय नामका चौथा अधिकार प्रारम्भ होता है—

अर्थ—बुद्धिमानों को पांच प्रकार विनय करना चाहिये, सम्यग्दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र्य में और उपचार में । रत्नत्रय और रत्नत्रय धारियों में आदर के भाव, भक्ति का होना, उनके प्रति झुकना, नम्रता होना विनय कहलाता है । अथवा जो अशुभ कर्मों को दूर करता है उसे विनय कहते हैं—‘विनयति-अपनयति अशुभ कर्म इति विनय’ इसप्रकार विनय शब्दकी निरुक्ति है ॥११३॥

ज्ञान विनय आठ प्रकार का है—काल, विनय, उपधान, बहुमान, अनिह्वय,

व्यंजन, अर्थ और तदुभय । अब यहां पर आठों का कथन करते हैं—

अर्थ—१ कालविनय—शास्त्र का स्वाध्याय योग्य काल में करना, मध्या ममय पथं काल आदि कालों में मूत्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना इत्यादि कालविनय है ।

ज्ञानीयो विनयः काले, विनयेऽवग्रहे मतः ।
 बहुमानेऽनपह्नुत्यां, व्यञ्जनेऽर्थे द्वयेऽष्टधा ॥११५॥
 कुर्वतः समिती गुप्तीः, प्रणिधानस्य वर्जनम् ।
 चारित्रविनयः साधो, जयिते सिद्धिसाधकः ॥११६॥
 प्रणिधानं द्विधा प्रोक्त, मिन्द्रियानिन्द्रियाश्रयम् ।
 शब्दादि विषयं पूर्वं, पर मानादिगोचरम् ॥११७॥

२. विनय—श्रुत एव श्रुतज्ञानीका भक्ति आदर करना । ३. उपधान विशेष नियम धारण कर ग्रंथ पढ़ना अर्थात् अमुक शास्त्र का अध्ययन पूर्ण नहीं होगा तब तक इस वस्तुका मुझे त्याग है इत्यादिरूप नियम लेकर स्वाध्याय करना । ४. बहुमान—शुभ मनोयोग से पढ़ना, ग्रंथ को उच्चस्थान में विराजमान करके नमस्कार करके पढ़ना आदि । ५. अनिह्व—गुरु का नाम या ग्रन्थ का नाम नहीं छिपाना । ६. व्यञ्जन शुद्धि—ककारादि व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण । ७. अर्थ शुद्धि—जिस शब्द का जो अर्थ हो उसे वहाँ वैसे ही प्रकरण आदि के अनुसार करना । ८. उभय शुद्धि—व्यञ्जन शुद्धि और अर्थ शुद्धि पूर्वक ग्रंथ पढ़ना ॥११४॥

अर्थ—उपबृंहण आदि पहले कहे गये जो गुण हैं वे तथा अरिहंत आदिमें भक्ति पूजा आदि करने में उद्यम शका आदि दोषों का त्याग ये सब सम्पकल का विनय है ॥११५॥

अर्थ—इन्द्रियो के विषयो का त्याग और कषायों का त्याग करना प्रणिधान का त्याग कहलाता है । समिति और गुप्तियों का पालन करना, साधुओं का यह सब आचरण चारित्र विनय कहलाता है जो सिद्धि का साधन भूत है ॥११६॥

इन्द्रिय विषयों का त्याग इत्यादिरूप प्रणिधान का त्याग कहा था । यहां प्रणिधान का विशेष वर्णन करते हैं—

अर्थ—प्रणिधान दो प्रकार का है—इन्द्रिय प्रणिधान और अनिन्द्रिय [मन] प्रणिधान । शब्द रस आदि विषयो में होने वाला प्रणिधान इन्द्रिय प्रणिधान कहलाता है, तथा मान मद आदि विषयक अनिन्द्रिय प्रणिधान कहलाता है ॥११७॥

उक्तं शब्दे रसे रूपे, स्पर्शे गन्धे शुभेऽशुभे ।
 रागद्वेषविधानं यत्तादाद्यं प्रणिधानकम् ॥११८॥
 मान माया मद क्रोध, लोभमोहादिकल्पनम् ।
 अग्निद्रिया श्रयं ज्ञेयं, प्रणिधानमनेकधा ॥११९॥
 तपस्तपोऽधिके भवितर्यच्छेषाणामहेलनं ।
 स तपो विनयोऽवाचि, ग्रंथोक्तं चरतो यतेः ॥१२०॥
 कायिको वाचिकश्चैतः, पंचमो विनयस्त्रिधा ।
 सर्वोप्यसौ पुनर्द्वौघा, प्रत्यक्षेतर भेदतः ॥१२१॥
 संभ्रमो नमनं सूरैः, कृतिकर्माजलक्रिया ।
 सम्मुखं यानमायाति, यात्यनुव्रजनं पुनः ॥१२२॥

अर्थ—शुभ और अशुभ शब्द, रस, रूप, स्पर्श और गन्ध में जो राग द्वेष होता है उसे इन्द्रिय प्रणिधान जानना ॥११८॥

अर्थ—मान, माया, मद, क्रोध, लोभ, मोह आदि भाव मनमें उत्पन्न होना अनिन्द्रिय प्रणिधान है वह अनेक प्रकार का है ॥११९॥

[सब प्रकार के प्रणिधान का त्याग कर अपने चारित्र्य को उज्ज्वल बनाना चारित्र्य का विनय है ।]

चौथे तप विनयका वर्णन—

अर्थ—बारह प्रकार के अनशन आदि तपमें और अपने से जो साधु अधिक तपस्वी हैं उसमें भक्ति का होना तप का विनय है । जो साधु जन तप से अपने से कम हैं उनका तिरस्कार नही करना यह भी तप विनय है, शास्त्रोक्त आचरण करने वाले साधु के इसप्रकार तप का विनय होता है ॥१२०॥

अव उपचार नामका पांचवाँ विनय बतलाते हैं—

अर्थ—उपचार विनय तीन प्रकार का है—कायिक, वाचिक और मानसिक । पुनः उन तीनों विनयों के दो-दो भेद हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष ॥१२१॥

कायिक विनय का वर्णन चार श्लोको द्वारा करते हैं—

अर्थ—आचार्य आदि जाने पर उठकर खड़े होना, नमन करना, अंजली वद नमस्कार, आचार्य भक्ति आदि बोलकर नमस्कार रूप कृतिकर्म करना, आचार्य आदि

नीचं यानमवस्थानं, नीचं शयनमासनं ।
 प्रदानमवकाशस्य, विष्टरस्योपकारिणः ॥१२३॥
 देशकालवयोभाव धर्म योग्यक्रियाकृतिः ।
 करणं प्रेषणादीनामुपधेः प्रतिलेखनम् ॥१२४॥
 व्यापारः क्रियते नित्यं, यः कायेनैवमादिकः ।
 कायिको विनयोऽवाचि, साधूनां स यथोचितः ॥१२५॥

बड़े साधुजन को आते देखकर उनके सम्मुख जाना, अन्यत्र विहार कर रहे हो तो उनके पीछे कुछ दूर तक जाना, अथवा खुद को भी साथ विहार करना हो तो मार्ग में उनके पीछे चलना ॥१२२॥

अर्थ—पीछे गमन, नीचे स्थान पर खड़े रहना, उन आचार्यादि से नीचे स्थान पर शयन और आसन होना । उनके लिये निवास स्थान देना, सिंहासन देना, इस प्रकार गुरुजनों के प्रति प्रवृत्ति करना ॥१२३॥

अर्थ—गुरुजनो की सेवा देश, काल, उमर, भाव और धर्म के अनुसार करना चाहिये । रूक्ष प्रदेश है अथवा स्निग्ध है उसको देखकर सेवा करना, शीत ऋतु है अथवा अन्य है इसप्रकार काल के अनुकूल और उमर बाल वृद्ध आदि अवस्थाके अनुसार सेवा करें । धर्म के अनुसार अर्थात् व्रतादि में दूषण न आवे इस प्रकार सेवा करें । गुरु जन के भाव के अनुकूल वे जैसा चाहते हैं वैसे उनके शरीर को अपने पैर आदिका स्पर्श न हो इसप्रकार बैठकर सेवा करनी चाहिये । उनकी जैसी आज्ञा हो वैसे तथा उनका कुछ संदेश अन्यत्र भेजना हो तो उसे विनय पूर्वक स्वयं भेज देवे । आचार्य आदि के शास्त्र, पीछी कमण्डलु आदि उपकरणों का शोधन करे—उनमें जीव आदि का प्रवेश नहीं होने दे ॥१२४॥

अर्थ—इस प्रकार अपने शरीर द्वारा नित्य सेवा करना कायिक विनय कहा गया है, वह साधुजनों में यथा योग्य हुआ करता है ॥१२५॥

वाचिक विनय का प्रतिपाद करते हैं—

पूजासम्पादकं वाक्यमनिष्ठुर सकर्कशम् ।
 अक्रियावर्णकं श्रव्यं, सत्यं सूत्रानुवीचिकं ॥१२६॥
 उपशान्तमगार्हस्थ्यं, हितमितमहेलनम् ।
 योगिनो भाषमाणस्य, विनयोऽवाचि वाचिकः ॥१२७॥
 हितप्रियपरिणामं, विदधानस्य मानसः ।
 पापास्रव परिणामं, मुंचतो विनयोमतः ॥१२८॥
 इत्ययं विनयोऽध्यक्षः, परोक्षः स मतो गुरोः ।
 अप्रत्यक्षेऽपि या वृत्ति, राज्ञानिर्देशचर्ययोः ॥१२९॥
 संयतानां गृहस्थानां, आर्यिकाणां यथायथम् ।
 विनयः सर्वदा कार्यः, संसारान्तं यियासुना ॥१३०॥

अर्थ—आदर सूचक वचन बोलना, निष्ठुरता से रहित, कठोरता से रहित पापारम्भ कारक वचन से रहित कर्णप्रिय, सत्य शास्त्र के अनुसार ही वचन बोलना ॥१२६॥

अर्थ—उपशम भाव को करने वाले, गृहस्थ जैसे चकार मकार वाले न हो ऐसे वचन बोलना चाहिये । हितकर, मित-अल्प, तिरस्कार रहित ऐसे वचन योगी जन बोलते हैं यह वाचिक विनय कहा गया है ॥१२७॥

मानस विनय का वर्णन—

अर्थ—मनमें हित रूप प्रियरूप कोमल परिणाम रखने वाले के एवं पापास्रवके कारणभूत परिणाम का त्याग करने वाले मुनि के मानस विनय होता है । अर्थात् परिणाम निर्मल रखना, अशुभ भावको छोड़ देना मानसिक विनय कहलाता है ॥१२८॥

अर्थ—इसप्रकार कायिक आदि तीन प्रकार का विनय गुरुजनों के प्रत्यक्ष रहते हुए किया जाय तो वह प्रत्यक्ष विनय कहलाता है और उनके प्रत्यक्ष नहीं रहते हुए किया जाता है वह परोक्ष विनय है । तथा परोक्ष में भी आचार्य की आज्ञा का पालन करना, उनके निर्देश के अनुसार चलना ये सब परोक्ष विनय है ॥१२९॥

अर्थ—साधुओं को साधुओं का विनय करना चाहिये, गृहस्थ और आर्यिकाओं का भी उनके योग्य विनय होता है । अपने से छोटे साधुजन हैं तो उनके साथ यथा

विनयेन विना शिक्षा, निष्फला सकला यतेः ।
 विनयो हि फलं तस्याः, कल्याणं तस्य चिन्तितम् ॥१३१॥
 विमुक्तिः साध्यते येन, श्रामण्यं येन वर्द्धयते ।
 सूरिराराध्यते येन, येन संघः प्रसाद्यते ॥१३२॥
 विनयेन विना तेन, निर्वृतिं यो यियासति ।
 तरंडेन विना मन्ये, स तितोर्षति वारिधि ॥१३३॥
 कल्पाचार परिज्ञानं, दीपनं मानभंजनम् ।
 आत्मशुद्धिरवैचित्त्यं, मैत्री मार्दवमार्जवम् ॥१३४॥

योग्य प्रिय आचरण, गृहस्थ को, आर्यिका को आशीर्वाद आदि द्वारा सन्तुष्ट करना ये सब छोटे तथा बड़े के साथ होने वाले प्रिय व्यवहार विनय को कोटि में आ जाते हैं । इसप्रकार के विनय को संसार का नाश करने के इच्छुक व्यक्ति को सदा करते रहना चाहिये ॥१३०॥

अर्थ—विनय के बिना साधु की सब शिक्षा निष्फल है क्योंकि शिक्षा का फल तो विनय करना है, विनय करने से आत्म कल्याण होता है । विनय का फल सम्पूर्ण कल्याणों की प्राप्ति है ॥१३१॥

अर्थ—जिसके द्वारा मुक्ति सिद्ध की जाती है, जिसके द्वारा साधुपना वृद्धिगत होता है, जिसके द्वारा आचार्य की आराधना होती है, जिसके द्वारा संघ प्रसन्न किया जाता है वह विनय है, अर्थात् विनय करने से ये सर्व कार्य अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं ॥१३२॥

अर्थ—ऐसे विनय गुण के बिना जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह बिना जहाज के सागर को पार करना चाहता है, अर्थात् जिस प्रकार बिना जहाज के सागर तिरा नहीं जाता उसप्रकार विनय के बिना संसार से मुक्त नहीं हुआ जाता ॥१३३॥

अर्थ—कल्प प्रायश्चित्त को या प्रायश्चित्त ग्रंथ को कहते हैं, मुनिजनों के आचरण का जिसमें कथन हो वह आचार शास्त्र है, विनय करने से इन दोनों शास्त्रों का परिज्ञान वृद्धिगत होता है । विनयसे मानकषाय घमण्ड का अभाव होता है, आत्मा की शुद्धि चित्त में स्थिरता, मैत्री भाव, मार्दव आर्जव भाव प्राप्त होते हैं ॥१३४॥

भक्तिः प्रल्हादनं कीर्ति, लघिवं गुरुगौरवं ।
 जिनेन्द्राज्ञा गुणश्रद्धा, गुणा वैनयिका मताः ॥१३५॥
 विनयं न विना ज्ञानं, दर्शनं चरितं तपः ।
 कारणेन विना कार्यं, ज्ञायते कुत्र कथ्यताम् ॥१३६॥
 समस्ताः संपदः सद्यो विधाय वशवर्तिनीः ।
 चिन्तामणि रिवाभीष्टं, विनयः कुरुते न किं ॥१३७॥
 समाहितं मनो यस्य, वश्यं त्यक्ताशुभास्रवम् ।
 उह्यते तेन चारित्र, मश्रान्तेनापद्रवणम् ॥१३८॥

अर्थ—जिनेन्द्र आदि में प्रगाढ़ भक्ति, प्रसन्नता, यश, लाघव [मनका भारी नहीं होना] गुरुका गौरव बढ़ना, जिनेन्द्र की आज्ञा का पालन, गुणों में श्रद्धा भाव ये सबके सब गुण विनय करने से प्राप्त होते हैं ॥१३५॥

अर्थ—विनय के बिना तो ज्ञान, दर्शन चारित्र तप ये कुछ भी उपयोगी नहीं हैं अथवा विनय के अभाव में ये होते ही नहीं । कारण के बिना कार्य होना कहाँ सम्भव है ? अर्थात् जैसे कारण बिना कार्य नहीं होता वैसे विनय उक्त ज्ञान आदि नहीं होते हैं ॥१३६॥

अर्थ—इसप्रकार समस्त संपदाओं को शीघ्र वश वर्त्ती करने वाले, इस चिन्तामणि के समान अभीष्ट विनय को क्यों न किया जाय ? अवश्य ही किया जाना चाहिये ॥१३७॥

विनय सूत्र समाप्त

समाधि नामका पांचवां अधिकार—

अर्थ—जिसका मन समाहित है [शान्त या स्थिर है] वशमे है अशुभ आस्रव के कारणभूत परिणाम जो मनमे नहीं करता ऐसे मनवाले अविश्रांत साधु द्वारा ही निर्दोष चारित्र का वहन सम्भव है । यहां पर समाहित मनका यह भी अर्थ है कि जिस मनको जप, तप, स्वाध्याय, स्तोत्र आदि किसी भी कार्य में सहज ही लगा सके ॥१३८॥

तितवाविव पानीयं, चारित्रं चहचेतसः ।
 वचसा वपुषा सम्यक्, कुर्वतोऽपि पलायते ॥१३९॥
 परितो धावते चेतश्चरण्युरिव चंचलम् ।
 परमाणुरिव क्षिप्रं, दूरं यात्यनिवारितम् ॥१४०॥
 वाञ्छिताभिमुखं स्वान्तं, निषेद्धुं केन शक्यते ।
 नगापगापयो निम्ने, प्राप्तं तद्रूढ्यते कथं ॥१४१॥
 न मूको वधिरोऽन्धो वा, ब्रूते श्रृणोति पश्यति ।
 वस्तु हेयमुपादेयं, विषयाकुलितं मनः ॥१४२॥

अर्थ—जिस साधु का मन चंचल है उसके वचन और काया से भली प्रकार चारित्र का आचरण करते हुए भी वह चारित्र पलायमान हो जाता है, जैसे कि चलनी में पानी टिकता नहीं पलायमान होता है अर्थात् गिर जाता है ॥१३९॥

अर्थ—यह मन चारों ओर दौड़ता रहता है, वायुवत्-चंचल है, बिना किसी रुकावट के शीघ्र ही परमाणु के समान अत्यन्त दूर पहुंच जाता है ॥१४०॥

अर्थ—अपने इष्ट विषय के सन्मुख जाते हुए इस मनको किसके द्वारा रोका जाना शक्य है ? पर्वत से नीचे की ओर गिरते हुए नदीके जलको किस प्रकार रोक सकते हैं ? ॥१४१॥

भावार्थ—यह है कि जैसे पर्वत से गिरते हुए जल को रोका जाना अशक्य है वैसे इष्ट वस्तु में जाते हुए मनको रोकना अशक्य है ।

अर्थ—जिसप्रकार मूक व्यक्ति बोल नहीं सकता, बहिरा सुनता नहीं और अन्धा देखता नहीं, इसप्रकार विषयो में फंसा मन हेयोपादेय तत्त्व को जानता नहीं, अथवा विषयाकुलित मन मूक के समान हेय और उपादेय तत्त्व का कथन नहीं कर सकता । बहिरे के समान उस तत्त्व को दूसरे से सुन नहीं सकता । अन्धे के समान उस हेयोपादेय वस्तु को देख नहीं सकता है ॥१४२॥

भक्तिः प्रल्हादनं कीर्ति, लाघवं गुरुगौरवं ।
 जिनेन्द्राज्ञा गुणश्रद्धा, गुणा वैनयिका मताः ॥१३५॥
 विनयं न विना ज्ञानं, दर्शनं चरितं तपः ।
 कारणेन विना कार्यं, ज्ञायते कुत्र कथ्यताम् ॥१३६॥
 समस्ताः संपदः सद्यो विधाय वशवर्तिनीः ।
 चिन्तामणि रिवाभीष्टं, विनयः कुरुते न किं ॥१३७॥
 समाहितं मनो यस्य, वश्यं त्यक्ताशुभास्रवम् ।
 उह्यते तेन चारित्र, मश्रान्तेनापदूषणम् ॥१३८॥

अर्थ—जिनेन्द्र आदि में प्रगाढ भक्ति, प्रसन्नता, यश, लाघव [मनका भारी नहीं होना] गुरुका गौरव बढ़ाना, जिनेन्द्र की आज्ञा का पालन, गुणों में श्रद्धा भाव ये सबके सब गुण विनय करने से प्राप्त होते हैं ॥१३५॥

अर्थ—विनय के बिना तो ज्ञान, दर्शन चारित्र तप ये कुछ भी उपयोगी नहीं हैं अथवा विनय के अभाव में ये होते ही नहीं । कारण के बिना कार्य होना कहां सम्भव है ? अर्थात् जैसे कारण बिना कार्य नहीं होता वैसे विनय उक्त ज्ञान आदि नहीं होते हैं ॥१३६॥

अर्थ—इसप्रकार समस्त संपदाओं को शीघ्र वश वर्त्ती करने वाले, इस चिन्तामणि के समान अभीष्ट विनय को क्यों न किया जाय ? अवश्य ही किया जाना चाहिये ॥१३७॥

विनय सूत्र समाप्त

समाधि नामका पांचवां अधिकार—

अर्थ—जिसका मन समाहित है [शान्त या स्थिर है] वशमें है अशुभ आस्रव के कारणभूत परिणाम जो मनमें नहीं करता ऐसे मनवाले अविश्रांत साधु द्वारा ही निर्दोष चारित्र का वहन सम्भव है । यहां पर समाहित मनका यह भी अर्थ है कि जिस मनको जप, तप, स्वाध्याय, स्तोत्र आदि किसी भी कार्य में सहज ही लगा सके ॥१३८॥

तितवाविव पानीयं, चारित्रं चहचेतसः ।
 वचसा वपुषा सम्यक्, कुर्वतोऽपि पलायते ॥१३९॥
 परितो धावते चेतश्चरण्युरिव चंचलम् ।
 परमाणुरिव क्षिप्रं, दूरं यात्यनिवारितम् ॥१४०॥
 वाञ्छिताभिमुखं स्वान्तं, निषेद्धुं केन शक्यते ।
 नगापगापयो निम्ने, प्राप्तं तद्रूध्यते कथं ॥१४१॥
 न मूको वधिरोऽन्धो वा, ब्रूते शृणोति पश्यति ।
 वस्तु हेयमुपादेयं, विषयाकुलितं मनः ॥१४२॥

अर्थ—जिस साधु का मन चंचल है उसके वचन और काया से भली प्रकार चारित्र का आचरण करते हुए भी वह चारित्र पलायमान हो जाता है, जैसे कि चलनी में पानी टिकता नहीं पलायमान होता है अर्थात् गिर जाता है ॥१३९॥

अर्थ—यह मन चारों ओर दौड़ता रहता है, वायुवत्-चंचल है, बिना किसी रुकावट के शीघ्र ही परमाणु के समान अत्यन्त दूर पहुंच जाता है ॥१४०॥

अर्थ—अपने इष्ट विषय के सन्मुख जाते हुए इस मनको किसके द्वारा रोका जाना शक्य है ? पर्वत से नीचे की ओर गिरते हुए नदीके जलको किस प्रकार रोक सकते हैं ? ॥१४१॥

भावार्थ—यह है कि जैसे पर्वत से गिरते हुए जल को रोका जाना अशक्य है वैसे इष्ट वस्तु में जाते हुए मनको रोकना अशक्य है ।

अर्थ—जिसप्रकार मूक व्यक्ति बोल नहीं सकता, बहिरा सुनता नहीं और अन्धा देखता नहीं, इसप्रकार विषयो में फंसा मन हेयोपादेय तत्त्व को जानता नहीं, अथवा विषयाकुलित मन मूक के समान हेय और उपादेय तत्त्व का कथन नहीं कर सकता । बहिरे के समान उस तत्त्व को दूसरे से सुन नहीं सकता । अन्धे के समान उस हेयोपादेय वस्तु को देख नहीं सकता है ॥१४२॥

विकल्पैर्विविधैर्लोकं, पूरयित्वा मलीमसैः ।
 मेघवृन्दमिव स्वान्तं, क्षणेनैव विनश्यति ॥१४३॥
 न प्रवर्तयितुं मार्गं, दुष्टो वाजीव शक्यते ।
 ग्रहीतुं शक्यते चेतो, न मत्स्य इव बीलनः ॥१४४॥
 यस्य दुःखसहस्राणि, भजन्ते वशवर्तिनः ।
 संसारसागरे घोरे, बंभ्रम्यन्ते शरीरिणः ॥१४५॥
 संसारकारिणो दोषा, रागद्वेषमदादयः ।
 जीवानां यस्य रोधेन, नश्यन्ति क्षणमात्रतः ॥१४६॥
 तद्दुष्टं मानसं येन, निवार्याशुभवृत्तितः ।
 प्रवृत्तशुभ संकल्पं, स्वाध्याये क्रियते स्थिरम् ॥१४७॥
 अभितो धावमानं तद्विचारेण निवर्त्यते ।
 निगृह्य क्रियते चित्तं, दुर्वृत्त इव लज्जितम् ॥१४८॥

अर्थ—अशुभ मलीन ऐसे विविध सकल्प विकल्पों द्वारा सम्पूर्ण लोक को पूरित करके यह मन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, जैसे मेघों का समुदाय अनेक आकर प्रकार द्वारा आकाश को पूरित करके क्षण भर में विनष्ट होता है ॥१४३॥

अर्थ—जैसे दुष्ट अश्व को मार्ग पर चलाना शक्य नहीं है जैसे अति स्निग्ध बीलन मत्स्यको पकड़ना शक्य नहीं है वैसे ही मनको वश करना शक्य नहीं है ॥१४४॥

अर्थ—जिस मनके वशमें हुए ये संसारी प्राणी गण सहस्रो दुःखों को सहते हैं तथा घोर संसार सागरमें परिभ्रमण करते हैं ॥१४५॥

अर्थ—जिस मनके रोक देने से राग, द्वेष, मद आदि संसार के कारणभूत जीवों के समस्त दोष क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं, उस दुष्ट मनको अशुभवृत्ति से रोककर शुभ संकल्प में प्रवृत्त कर स्वाध्याय में स्थिर किया जाता है अर्थात् ऐसे चंचल और दुष्ट मनको स्वाध्याय स्थिर करना चाहिये ॥१४६-१४७॥

अर्थ—चारों तरफ दौड़ते हुए इस मनको तत्त्व विचार द्वारा अपनी तरफ मोटाया जाता है, जैसे छोटे आचरण करने वाले कुपुत्र आदि को उसके दुराचरण का फल दिखाकर लज्जित कर निगृहीत किया जाता है । अपने में बार-बार निन्दा गर्हा

अवशं क्रियते वश्यं येनदास इव व्रतम् ।
 श्रामण्यं निश्चल तस्य, सर्वदाप्यवतिष्ठते ॥१४६॥
 इति समाधिः ।
 दृष्टि शुद्धि स्थिरी कारौ, भावना शास्त्र कौशलम् ।
 क्षेत्रस्य मार्गणा साधो, गुणा नित्यविहारिणः ॥१५०॥
 विशुद्धं दर्शनं साधो, जायते पश्यतोऽर्हताम् ।
 जन्मनिष्ठक्रमज्ञान तीर्थं चिह्नं निषिद्धिकाः ॥१५१॥

करके अर्थात् हाथ ! बड़ा कष्ट है कि मैं अतत्त्व श्रद्धा, विषय वासना आदि करता हूँ तो मुझे ही उसका महान् कर्म बन्ध होगा । मनको आत्मस्थ करने के लिये इसप्रकार विचार करे कि यदि मैं मुमुक्षु होकर भी असंयम मिथ्यात्व आदि रूप विचार करूँगा, आचरण करूँगा तो बड़े शरम की बात है, ये अशुभ विचार अनन्त संसार को बढ़ाने वाले हैं, इत्यादि विचार से साधुजन अपने मनकी स्वैर प्रवृत्ति को रोके ॥१४८॥

अर्थ—जो साधु अवश ऐसे अपने मनको वश में कर लेता है जैसे कि अवश हुए स्वैर दास को किसी उपाय से वश किया जाता है । इसप्रकार अपने मनको वश करने वाले मुनिके श्रामण्य निश्चल हुआ सदा अवस्थित ठहर जाता है, जैसे वशमें किया हुआ दास हमेशा के लिये टिक जाता है, नौकरी सेवा छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता ॥१४९॥

इसप्रकार समाधि अर्थात् मनः समाधि मनको वश करना, श्रामण्य मे स्थिर करना, इसका कथन करने वाला यह अधिकार पूर्ण हुआ ।

६. अनियत विहार—

अर्थ—अनियत विहार करने से अर्थात् एक जगह अधिक नहीं रहना विहार करते रहने से साधु के सम्यक्त्व मे शुद्धि होती है, रत्नत्रय मे स्थिरता आती है, भावना अर्थात् परोषह सहन आदिका अभ्यास होता है । शास्त्र ज्ञान वृद्धिगत होकर गूढार्थ करने मे निपुणता प्राप्त होती है, कौनसा क्षेत्र साधु के निर्दोष आचरण मे उपयुक्त है, इत्यादि रूप देश की खोज होती है । इसप्रकार विहार से ये गुण प्राप्त होते हैं ॥१५०॥

इसीका आगे खुलासा करते हैं—

अर्थ—विहार करने वाले साधुजनों के तीर्थंकर भगवान् के जन्मकल्याण के स्थान, दीक्षा कल्याणके स्थान, केवलज्ञानोत्पत्ति स्थान, तीर्थं चिह्न अर्थात् समवशरण और

संविग्नोवृत्तसंपन्नः, शुद्धलेश्यस्तपोधनः ।
 देशान्तरातिथिः साधुः, संवेजयति तद्व्रतः ॥१५२॥
 प्रियधर्माश्रयः साधु रागमार्थविचक्षणः ।
 भ्रमन्नवद्यवित्रस्तः संविग्नं कुरुते परम् ॥१५३॥
 अवद्यभीरु संविग्ने, प्रियधर्मतरेक्षणे ।
 अवद्यभीरुः संविग्नः, प्रियधर्मतरोऽस्ति सः ॥१५४॥

निर्वाण कल्याण भूमिका दर्शन हो जाता है, उन पवित्र स्थलों के दर्शन से सम्यक्त्व में निर्मलता आती है ॥१५१॥

अर्थ—देश देशान्तर का अतिथि होने वाला साधु वैराग्य सम्पन्न हो जाता है, व्रत चारित्र्य की शुद्धि युक्त होता है, लेश्या की शुद्धि होती है अर्थात् पीत आदि शुभ लेश्या में शुद्धि बढ जाती है । तप बढता है ॥१५२॥

विशेषार्थ—देश देशमें विहार करने से अनेक तपस्वी, महात्मा, दृढ चारित्र्यी, समताधारी साधुजनों के आचरण देखने को मिलते हैं इससे अपने में विचार होता है कि अहो ! यह साधु कितना तपस्वी है समता रसमें मानो मज्जन कर रहा है, हम लोग इसप्रकार निरतिचार आचरण नहीं करते हैं हमको अवश्य ही ऐसी लेश्याविशुद्धि प्राप्त करनी चाहिये । ये साधुगण भी तो इसी वर्त्तमान कालमें निर्दोष चारित्र्य संपन्न हैं । इस-प्रकार विशिष्ट साधुजनों के दर्शन से अपनेमें तप वैराग्य आदिकी वृद्धि होती है अतः विहार करते रहना चाहिये ।

अर्थ—अनियत विहार करने वाला साधु प्रियधर्मा अर्थात् उत्तम क्षमा आदि धर्ममें प्रीति युक्त होता है, आगम के अर्थ में कुशल होता है, विहार से अभ्यस्त होने से निरालस होता है, तथा प्रतिकूल देशादि से होने वाले त्रास को सहन करते रहने से कही व्याकुलचित्ता नहीं होता और इसतरह अपने को अतिशय रूपसे वैराग्य शील करता है ॥१५३॥

अर्थ—देशान्तर में विहार करते समय पापों से अत्यन्त भयभीत, वैराग्यवान् जिसको दम लक्षण धर्म अतिशय प्रिय है ऐसे महान् साधु के दर्शन होते हैं, उस साधु-को देखकर यह साधु स्वयं भी पापभीरु, वैराग्य संपन्न और धर्ममें प्रीति करने वाला बन जाता है ॥१५४॥

शीतातप क्षुधातृष्णा, निषद्याद्याः परीषहाः ।
 यतिनाटाट्यमानेन, समस्ताः सन्ति भाविताः ॥१५५॥
 शृण्वतोभूरिसूरीणां, व्याख्यां नानार्थदर्शिनीम् ।
 देशान्तरातिथेः साधो, रस्ति सूत्रार्थकौशलम् ॥१५६॥
 विनिष्क्रम प्रवेशादि, समाचार विचक्षणः ।
 सूरीणां बहुभेदानां, जायते पादसेवया ॥१५७॥
 कर्तव्या यत्नतः शिक्षा, प्राणैः कण्ठगतैरपि ।
 आगमार्थ समाचार, प्रभृतीनां तपस्विना ॥१५८॥
 प्रासुकं सुलभाहारं, संयतैर्गोचरीकृतम् ।
 सत्लेखनोचितं क्षेत्रं, पश्यत्यनियतस्थितिः ॥१५९॥

अर्थ—देश देशमें विहार करते हुए साधु द्वारा शीत, उष्ण, क्षुधा, तृष्णा, निषद्या आदि समस्त परीषह सहन किये जाते हैं ॥१५५॥

अर्थ—देश देशान्तर का अतिथि होता हुआ साधु अनेक आचार्यों के द्वारा की गयी शास्त्रों की नाना अर्थों की व्याख्या सुनता है और उससे सूत्रार्थ करने में उसको बड़ी कुशलता प्राप्त होती है ॥१५६॥

अर्थ—विहार करते हुए साधुओं को बहुत प्रकारके आचार्यों की चरण सेवा करनेका अवसर मिलता है, उन विभिन्न आचार्य सधोमे वसतिका से निकलना एवं प्रवेश करना, आहारार्थ गमन, उठना, बैठना, प्रश्न करना सामायिक प्रतिक्रमण आदि क्रियाये इन सब समाचार विधियों को अवलोकन करने का अवसर प्राप्त होता है, और उससे साधुजन की जो दस प्रकार की समाचार विधि है उसमें कुशलता प्राप्त होती है ॥१५७॥

अर्थ—कण्ठगत प्राण होने पर भी साधुओं को आगमार्थ समाचार आदि सम्बन्धी शिक्षा प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करनी चाहिये ॥१५८॥

अर्थ—अनियत विहार करने वाले साधुको संयतजनों के द्वारा गोचरी के योग्य प्रासुक आहार सुलभ कहां पर है इस बातका ज्ञान हो जाता है अर्थात् इस क्षेत्र-देशके मनुष्य साधुको निर्दोष आहार देते हैं साधुको चर्या का इस देश में ज्ञान है

श्रावके नगरे ग्रामे, वसतावुपधौ गणे ।

सर्वत्राप्रतिबद्धोऽस्ति, योगी देशान्तरातिथिः ॥१६०॥

इति अनियत विहारः ।

पर्याय रक्षितो दीर्घं, वितीर्णा वाचना मया ।

शिष्या निष्पादिताः श्रेयो, विधातुमघुनोचितम् ॥१६१॥

इत्यादि बातोंकी जानकारी विहार करते रहने से मिलती है, तथा कौनसा क्षेत्र सल्लेखना के लिये उचित होगा इसका भी बोध हो जाता है ॥१५९॥

अर्थ—देश देशमें पक्षीवत् अनियत विहारी साधु किसी श्रावक विशेष में प्रतिबद्ध-मोहित स्नेहयुक्त नहीं हो पाता क्योंकि आज यहां और कल वहां जिसे रहना है उसे किसी व्यक्ति से लगाव नहीं रहता । तथा किसी नगर ग्राम आदि में एवं वसतिका उपकरण सघ आदि में अनियत विहारी मुनिका स्नेह-मोह नहीं होता वह तो सर्वत्र अप्रतिबद्ध-लगाव रहित ही गमनागमन करता है ॥१६०॥

भावार्थ—एक जगह अधिक रहने से वहां के श्रावक वसति आदि में मोह हो जाया करता है । अतः साधुओं को आज्ञा है कि वे सर्वत्र धर्म योग्य देश में विहार करते रहें ।

इसप्रकार अनियत विहार नामका छठा अधिकार पूर्ण हुआ ।

७. परिणाम अधिकार

अर्थ—साधु विचार करता है कि मैंने दीर्घकाल तक अपने रत्नत्रय पर्याय की सुरक्षा की है स्वाध्याय वाचना धर्मोपदेश आदिका योग्य पात्रमें वितरण किया । शिष्यों का संग्रह, उनका शिक्षा आदि द्वारा निष्पन्न करना आदि कर लिया, अब इस समय मुझे अपना हित विणेष रूपसे करना है ॥१६१॥

भावार्थ—दिगम्बर साधु अपनी आत्मसाधना करते हुए अन्य भव्य जीवोंको मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, शिष्यों का निर्माण करना, उन्हें सम्पूर्ण शास्त्रों में निपुण करना, इत्यादि धर्मोंको बढ़ाने वाले कार्य करते हैं, जब आयु का अन्तिम भाग आता है तब वे विचार करते हैं कि अब परहित से हटकर हमें स्वहित में ही प्रवृत्ति करना है, हमने अपने जीवन में यथाशक्य मोक्षमार्ग की वृद्धि की । अब तो सल्लेखना करना

किमालंदं परीहारं, भक्तत्याग मुर्तेगिनी ।
पादोपगमनं किं किं, जिनकल्पं श्रयाम्यहम् ॥१६२॥

है । अपने हितके विशेष रूपसे भाव होना “परिणाम” कहलाता है अर्थात् यहा पर आत्महित के भाव सल्लेखना के सन्मुख होने के भाव को परिणाम शब्द से निहित किया है । इसीका आगे वर्णन है ।

अर्थ—समाधिमरण को निकट भविष्य मे जो करना चाहता है वह साधु विचार करता है कि मैं आलन्द विधि का आश्रय लूं अथवा परिहार का या भक्त प्रतिज्ञा का, इगिनी अथवा प्रायोपगमन विधि का आश्रय लूं ? अथवा क्या मैं जिनकल्प विधिको अपनाऊं ? ॥१६२॥

विशेषार्थ—आलन्द विधि, परिहार विधि, भक्त त्याग, इंगिनी, प्रायोपगमन, जिनकल्प इसप्रकार यहां पर छह प्रकार के सन्यास विधि का उल्लेख है । इनमें से भक्त त्याग, भक्त प्रत्याख्यान, इगिनी और प्रायोपगमन ये तीन प्रसिद्ध है और साक्षात् सल्लेखना स्वरूप है । आलन्द विधि, परिहार विधि और जिनकल्प विधि ये तीनों अतिशय रूपसे उच्चकोटिका साधु आचार है जो कि मुनिगणको सन्यासके निकट ले जाता है अथवा अतिश्रेष्ठ सल्लेखना के अभ्यास का साधकतम हेतु है ।

आलन्द विधिका विस्तृत वर्णन भगवती आराधना-मूलाराधना की संस्कृत टीका में तथा उसके हिन्दी अनुवाद में भली प्रकार से किया गया है । यहां पर अति संक्षेप से बताते हैं—जो मुनि मूल गुण और उत्तर गुणों के पालन में सावधान है, महान बलवीर्य सम्पन्न परीषह और उपसर्ग के विजेता हैं, आगम का स्वरूप भली भांति जानते हैं । ऐसे महान योगी आचार्य को आज्ञा से आलन्द विधि का आचरण करते हैं । घोर परीषह उपसर्ग को सर्वथा सहते हैं, रात्रि में निद्रा नहीं लेते भयकर रोग आने पर भी उसका प्रतीकार (औषधि) नहीं करते, कोई कुछ पूछे तो उत्तर नहीं देते, केवल इतना उत्तर कदाचित् देते हैं कि मैं मुनि हूं । कोई उनसे बोले तो उस स्थानको छोड़ देते हैं । वाचना आदि स्वाध्याय नहीं करके ध्यान में ही लगे रहते हैं । किंचित् भी अशुभ परिणाम होने पर तत्काल उसे दूर करते हैं इत्यादि । परिहार विधि-इस विधि का भी वर्णन भगवती आराधना में विस्तार पूर्वक किया है । इसमें भी आलन्द विधि के समान आचरण है विशेषता यह है कि इस विधि के पालक मुनि-

सत्येव स्मृति माहात्म्ये, विचार्ये सति जीविते ।

भक्त्यागे मतिं धत्ते, बलवीर्यानिगूहकः ॥१६३॥

संन्यास कारणे जाते, पूर्वोक्तान्यतमे सति ।

करोति निश्चितं बुद्धि, भक्त्यागे तथैव सः ॥१६४॥

राज प्रतिदिन दो गव्यूति (दो कोस) तक गमन करते हैं । पांवमें काटा लगे तो निकालते नहीं । दुष्ट पशु आदि को देखकर पीछे नहीं हटते वहीं खड़े ध्यानस्थ हो जाते हैं । इसीप्रकार अन्य भी विशेषता है उसे भगवती आराधना ग्रन्थ से जानना । जिनकल्प विधि—इसकी विधि आलन्द के समान है, विशेषता यह है कि ये रागद्वेष पर अतिशयरूपसे विजय प्राप्त करनेवाले होते हैं । सर्वथा एकाकी सिंहवत् विहार करते हैं किसी अन्य मुनिको साथ नहीं रखते हैं, उत्तम सहननधारी होते हैं । इन्हे ऋद्धियां भी रहती है । इसकी विशेष विधि भी उक्त ग्रन्थ से ज्ञात कर लेना चाहिये । भक्त प्रत्याख्यान—जिसमें क्रमशः आहार का त्याग करते हुए सल्लेखना मरण किया जाता है इस ग्रन्थ में इसीका वर्णन चल रहा है । इगिनी—जिस संन्यासमरण में परकी सहायता की अपेक्षा नहीं रहती वह इगिनी मरण विधि है । प्रायोपगमन—जिसमें स्वकी और परकी दोनों प्रकारकी सहायता नहीं है, काष्ठवत् शरीर को जिसमें छोड़ दिया जाता है वह प्रायोपगमन मरण विधि है ।

इसप्रकार आलन्द आदि विधि के विषय में विचार कर संन्यास का इच्छुक मुनि अपने को भक्त त्याग विधिमें समर्थ जान उसमें उत्साहित होता है ।

अर्थ—स्मृति के रहते समाधि करना चाहिये कुछ समय का जीवन भी शेष रहना चाहिये इसप्रकार स्मृति और जीवन काल का माहात्म्य समझकर बलवीर्य को नहीं छिपाने वाले मुनिराज भक्त-प्रत्याख्यान मरण में प्रयत्नशील हो जाते हैं ॥१६३॥

भावार्थ—मरणकालमें स्मरण नहीं रहेगा तो आत्म चिंतन, तत्त्व विचार आदि नहीं हो सकते इसप्रकार स्मृतिका महत्व जानकर तथा मरणका बिलकुल अन्त आ गया तो उस वक्त सल्लेखना विधि का पूर्ण क्रम कैसे सम्भव हो सकता है ? अतः जीवन का कुछ काल शेष रहते हुए क्रमशः आहारादि का त्याग करना चाहिये ऐसा जीवन का महत्व समझकर साधु यथा समय ही समाधि में प्रयत्न करते हैं ।

अर्थ—भक्त प्रतिज्ञामरण के चालीस अधिकार में पहला अर्ह नामके अधिकार का कथन हो चुका है, उसमें कौन सल्लेखना धारण करे इस विषय में नेत्रज्योति का

योगा यावन्न हीयन्ते, यावन्नश्यति न स्मृतिः ।
 श्रद्धा प्रवर्तते यावद्, यावदिन्द्रिय पाटवम् ॥१६५॥
 क्षेमं यावत्सुभिक्षं च, संति नष्टास्त्रिगारवाः ।
 यावन्निर्यापिका योग्या, रत्नत्रय सुस्थिताः ॥१६६॥
 तावन्मेदेहनिक्षेपः कुत्तुं युक्तो बुधेहितः ।
 भक्त त्यागो मतः सूत्रे, व्रतयज्ञो ध्वजग्रहः ॥१६७॥

क्षीण होना आदि कारण बताये हैं । उन कारणों में से कोई कारण उपस्थित होने पर जैन साधु आहार के त्याग में नियम से अपनी बुद्धि लगाते हैं, अर्थात् उसी विधि के अनुसार भक्त प्रतिज्ञा को करते हैं ॥१६४॥

अर्थ—जब तक आतपन आदि योग धारणा कम नहीं होता, स्मृति जब तक नष्ट नहीं होती, श्रद्धा-रत्नत्रय में रुचि जब तक बनी है, इन्द्रियो में शिथिलता नहीं है, देशमें क्षेम और सुभिक्ष है, ऋद्धि गारव आदि तीन गारव नहीं सताते, जब तक रत्नत्रय में स्थिर ऐसे योग्य निर्यापक आचार्य है तब तक ही मुझे देह त्याग करना युक्त है इसप्रकार मुनि विचार कर भक्त प्रतिज्ञा के सन्मुख होते हैं । सूत्र में इस भक्त प्रतिज्ञाको व्रतयज्ञ कहा है यह बुद्धिमान को अति इष्ट है, इस भक्त प्रतिज्ञा को ध्वज ग्रह कहते हैं, यहां आराधना ही ध्वजा है और उसको इस मरण में ग्रहण किया जाता है अतः यह ध्वज ग्रह कहलाता है ॥१६५॥१६६॥१६७॥

विशेषार्थ—आतपन आदि योग धारण की शक्ति नष्ट न हो, स्मृति नष्ट न हो, रत्नत्रय में रुचि हो, नेत्र आदि इन्द्रिया अपने कार्य में समर्थ हो, ऐसी स्थिति के रहते हुए समाधि में प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि योग की शक्ति समाप्त हुई, स्मृति नष्ट हुई, इन्द्रियां बेकाम हुई तो उस वक्त साधु समाधिमरणकी वेदना सहना, तत्त्वचिंतन करना इत्यादिमें समर्थ नहीं रहेगा । गारव गर्वको कहते हैं, ऋद्धि गारव, रस गारव, सात गारव ऐसे गारव के तीन भेद हैं, मैं ही ऋद्धि सम्पन्न हूँ इत्यादि गर्व के रहने से समाधि ठीक नहीं हो सकती क्योंकि गर्व तो कषाय है और कषायको यहाँ कृश करना है । देशमें क्षेम और सुभिक्ष न होवे तो समाधि करने वाले क्षपक के और उनके सहायक निर्यापक और श्रावक आदि के चित्त क्षोभ आदि के कारण समाधि में बाधा उपस्थित हो सकती है । निर्यापक के बिना तो समाधिस्थ क्षपकरूपी नाव पार ही नहीं हो सकती है । अतः समाधि का इच्छुक मुनि इन सबका विचार करता है ।

एवं स्मृति परिणामो, निश्चितो यस्य विद्यते ।
तोत्रायामपि बाधायां, जीविताशास्य नश्यति ॥१६८॥

इति परिणामः ।

उपधि मुंचतेऽशेषं, मुक्त्वाऽसंयमसाधकम् ।
मुमुक्षु मृगयन्मुक्तिं, शुद्धलेश्यो महामनाः ॥१६९॥
साधुर्गवेषयन्मुक्तिं, शुद्धलेश्यः महामनाः ।
विमुंचत्युपधि सर्वं, मल्पानल्पपरिक्रियम् ॥१७०॥

अर्थ—सल्लेखना का महत्व उसकी दुर्लभता आदि का जिसने भली प्रकार विचार कर मैं अवश्य ही शरीर का त्याग करूंगा ऐसा दृढ़ परिणाम कर लिया है ऐसे निश्चित परिणाम वाले साधु के समाधि काल में तीव्र बाधा सताने पर भी जीवन की आशा नहीं रहती । अतः स्मृति परिणाम में जीविताशाका नाश करने वाला यह 'परिणाम' नामके गुणका वर्णन किया है ॥१६८॥

सातवां परिणाम अधिकार समाप्त हुआ ।

उपधित्यागनामा आठवां अधिकार—

अर्थ—शुद्ध लेश्या वाला महामना साधु मुक्ति की मार्गणा करता हुआ संयम के साधक पिच्छी आदि को छोड़कर शेष उपधि-परिग्रह का त्याग करता है ॥१६९॥

अर्थ—मुक्ति का अन्वेषण करनेवाला शुद्ध लेश्यायुक्त महामना साधु अल्प परिकर्म वाली उपधि और अधिक परिकर्म वाली उपधि ऐसे सर्व ही उपधि-परिग्रह का त्याग करता है ॥१७०॥

विशेषार्थ—उपधि परिग्रह को कहते हैं । जब साधु समाधि के सन्मुख होते हैं तब शास्त्र आदि योग्य वस्तु का भी त्याग कर देते हैं । अल्प परिकर्म का अर्थ यह है कि जिस वस्तु में शोधन, निरीक्षण आदि क्रिया थोड़ी करनी पड़ती है वह अल्प परिकर्म उपधि कहलाती है और जिसमें उक्त क्रिया अधिक करनी पड़ती है वह अनल्प या अधिक परिकर्म उपधि कहलाती है । समाधि के अवसर पर दोनों उपधि का त्याग करना होता है ।

औत्सर्गिक पदान्वेषी, शय्यासंस्तरकादिकम् ।

पंचधा शुद्धिमप्राप्य, ये विवेकं च पंचधा ॥१७१॥

विपद्यन्ते समाधिं ते, लभन्ते न विमोहिनः ।

शुद्धिं ये पंचधा प्राप्ता, ये विवेकं च पंचधा ॥१७२॥

शुद्धिरालोचना शय्या संस्तरपधि गामिनी ।

वैयावृत्यकराहार पानजाता च पंचधा ॥१७३॥

ज्ञान दर्शन चारित्र्यविनयावश्याश्रया ।

अथवा पंचधा शुद्धिविधेया शुद्धबुद्धिना ॥१७४॥

अर्थ—जो औत्सर्गिक पदका अन्वेषक है किन्तु शय्या संस्तर आदि के विषय में पांच प्रकार की शुद्धि और पांच प्रकार के विवेक को प्राप्त नहीं करते वे मोहित मुनि समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते ॥१७१॥

अर्थ—जो साधु पांच प्रकार की शुद्धि और पांच प्रकारके विवेक प्राप्त कर लेते हैं वे सर्वत्र निश्चित चित्तवाले समाधि को प्राप्त करते हैं ॥१७२॥

अर्थ—शुद्धि के पांच भेद बताते हैं—आलोचना शुद्धि, शय्या संस्तर शुद्धि, उपधि शुद्धि, वैयावृत्य शुद्धि और आहारपान शुद्धि ॥१७३॥

विशेषार्थ—अपने व्रतादि में जो दोष लगे हों उन्हें गुरुको बताना आलोचना कहलाती है, आलोचना करते समय छल, असत्य भाषण आदि नहीं होना आलोचना शुद्धि है । शय्या संस्तर वसति आदि में उद्गम उत्पादन आदि दोष नहीं होना अर्थात् जो वसति और संस्तर उद्दिष्ट दोष निर्मुक्त हो—अपने लिये उद्देश करके नहीं बनाया हो अपने लिये जिसके संस्कार आदि नहीं किये गये हों वह शय्या और संस्तर शुद्धि है । पीछी कमंडलु भी अपने लिये निर्मित नहीं होना उपधि या उपकरण शुद्धि है । इसमें भी उक्त उद्दिष्ट आदि दोष न हों । आहार पानी उद्दिष्ट उत्पादन एषणा आदि दोषों से रहित होना आहारपान शुद्धि है । वैयावृत्य करने वाले वैयावृत्यपद्धतिको जानते हों यह वैयावृत्यकरण शुद्धि है ।

अर्थ—शुद्ध बुद्धिवाले साधुको दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र्य शुद्धि, विनय शुद्धि और आवश्यक शुद्धि ऐसी पांच प्रकार की शुद्धि करनी चाहिये ॥१७४॥

विवेको भक्तपानांगकषायाक्षोपधिश्रितः ।

पंचधा साधुना कार्यो द्रव्यभाव गतो द्विधा ॥१७५॥

सोऽथवा पंचधा शय्यासंस्तरोपधि गोचरः ।

वैयावृत्यकराहारपानविग्रह संश्रयः ॥१७६॥

विशेषार्थ—नि.शक्ति आदि आठ गुण युक्त होना अथवा शंकादि दोषका परिहार दर्शन शुद्धि है । योग्य कालमे अध्ययन, अनिहव आदि ज्ञान शुद्धि है । अहिंसा आदि व्रतों को उनकी पच्चीस भावना सयुक्त पालना चारित्र्य की शुद्धि है । कीर्ति, आदि की इच्छाबिना गुरुजन आदिका विनय करना विनय शुद्धि है । छह आवश्यक क्रियाओका निर्दोष पालन आवश्यक शुद्धि है ।

अर्थ—विवेक पांच प्रकारका है—भक्त पान विवेक, शरीरविवेक, कषाय विवेक, इन्द्रिय विवेक, उपधिविवेक । पुनः यह विवेक द्रव्य विवेक और भाव विवेक ऐसा दो प्रकार है । विवेक साधु द्वारा करने योग्य है ॥१७५॥

भावार्थ—भोजन पान को शास्त्रोक्त विधि से ग्रहण करना अयोग्य भोजन पान को प्राण जाने पर भी ग्रहण नहीं करना भक्त पान विवेक है । यह तो द्रवरूप भक्त पान विवेक हुआ । अयोग्य भोजन पानका मनमें विचार नहीं करना, भावरूप भक्त पान विवेक है । शरीर को खोटी चेष्टा जैसे आँखें मटकाना, चुटकी बजाना, ओठ डसना आदि नहीं करना द्रवरूप शरीर विवेक है । और ऐसी चेष्टा करनेके भाव नहीं होना भावरूप शरीर विवेक है । क्रोधमान आदि के सूचक वचन नहीं बोलना शरीरमे क्रोधावेश आदि रूप प्रवृत्ति नहीं होने देना द्रवरूप कषाय विवेक कहलाता है । चित्त मे क्रोध आदि कषाय भाव नहीं होने देना भावरूप कषाय विवेक कहलाता है । साधु के लिये अयोग्य ऐसे इन्द्रिय विषयो मे इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकना द्रव्य रूप इन्द्रिय विवेक है और उक्त विषयोमे मनके भाव ही नहीं होना भावरूप इन्द्रिय विवेक है । श्रामण्य के अयोग्य वस्तुको ग्रहण नहीं करना द्रवरूप उपधि विवेक कहलाता है । और ऐसी अयोग्य वस्तुके ग्रहणका चित्तमे विचार नहीं होने देना भावरूप उपधि विवेक है ।

अर्थ—अथवा शय्यासंस्तर विवेक, उपधि विवेक, वैयावृत्यकर विवेक, आहार पान विवेक और शरीर विवेक ऐसा पांच प्रकार विवेक है ॥१७६॥

समस्त 'द्रव्य पर्याय ममता संग वर्जितः ।

निःप्रेमस्नेह रागोऽस्ति सर्वत्र समदर्शनः ॥१७७॥

इति उपधि त्यागः ।

उपर्युपरि शुद्धेषु गुणेष्वारुह्यते यया ।

भावाश्रितिर भाष्येषा विशुद्धा जीववासना ॥१७८॥

भावार्थ—दूसरे प्रकार से विवेक का कथन है—पूर्वकालमें जिस वसति और संस्तर में रहे थे उनका त्याग शय्यासंस्तर विवेक है । यहां पर उपधि शब्दसे पीछी आदि उपकरणोंको लेना उपकरणों के संस्कार आदि छोड़ देना उपकरण विवेक है । वैयावृत्य करने वाले का सहवास छोड़ना, अथवा उनकी अपेक्षा नहीं रखना वैयावृत्य-कर विवेक है । आहार पान के पदार्थ छोड़ देना भक्त पान विवेक है । अथवा अमुक अमुक आहार पानको वस्तुको मैं ग्रहण नहीं करूँगा ऐसा त्याग, यह भक्त पान विवेक है । अपने शरीर को कुछ उपद्रव होने लग जाय तो उसे दूर नहीं करना, आते हुए उपसर्ग को दूर नहीं करना शरीर विवेक है ।

अर्थ—जीवादि समस्त द्रव्य उनकी पर्यायें इनमें ममत्व और आसक्ति छोड़ देना इष्ट पदार्थ अपने लिये उपयोगी पदार्थ में प्रेम स्नेह राग भाव नहीं रखना सर्व देश काल भावादिमें समभाव होना यह सब परिग्रह त्याग का क्रम जानना चाहिये ॥१७७॥

भावार्थ—जीव पुद्गलादि द्रव्यों की पर्यायें अर्थात् योग्य शिष्यादि विशिष्ट संस्तर उपकरण आदि जीव और पुद्गल सम्बन्धी पर्यायें हैं उनमें राग भाव और अयोग्य शिष्यादि तथा खराब संस्तर आदि जीव पुद्गल सम्बन्धी पर्यायों में द्वेष भाव नहीं करना चाहिये यही परिग्रह त्याग का क्रम यहां पर जानना । सम्पूर्ण पदार्थों में समभाव होना परिग्रह त्याग का मूल है । इसीसे सहज ही परिग्रह त्याग हो जाता है ।

इसप्रकार उपधित्याग नामका अधिकार पूर्ण हुआ ।

अर्थ—अब श्रिति नामा नौवे अधिकार का कथन करते हैं—सम्यक्त्व आदि गुणोमें आगे-आगे प्रतिदिन शुद्धि का बढ़ते जाना । जिसके द्वारा उन्नत अवस्था-रत्नत्रय की उन्नति करते रहना । उन भावों को भाव श्रिति कहते हैं । जीव के जो रत्नत्रय में विशुद्ध संस्कार हैं वह भावश्रिति है ॥१७८॥

मन्दिरादिषु तुंगेषु सुखेनारुह्यसेयया ।
 द्रव्यश्रितिर्मता प्राज्ञैः सा सोपानादिलक्षणा ॥१७६॥
 द्रव्यश्रितिं परित्यज्य भावश्रितिं मधिश्रितः ।
 चारित्र्ये चेष्टतां शुद्धे त्यक्तुकामः कलेवरम् ॥१८०॥
 द्रव्यभावश्रितिं ज्ञानाः सन्त्युत्तर पदोद्यताः ।
 नह्यधोऽधः प्रशंसन्ति पदमूर्ध्वं गियासवः ॥१८१॥
 गणिनैव सम जल्पः कार्यार्थं यतिभिः परैः ।
 कुदृष्टिभिः समं मौनं शान्तैः स्वैश्च विकल्पते ॥१८२॥

अर्थ—मन्दिर आदि ऊँचे स्थानोंमें जिसके द्वारा सुख पूर्वक चढ़ा जाता है वह सोपान रूप द्रव्यश्रिति है ऐसा प्राज्ञ पुरुषोंने प्रतिपादन किया है ॥१७६॥

अर्थ—शरीरका त्याग करनेमें समुत्सुक मुनिराज को उपर्युक्त द्रव्यश्रितिका त्याग कर भावश्रितिका आश्रय लेना चाहिये और शुद्ध चारित्र्यमें चेष्टा करनी चाहिये ॥१८०॥

अर्थ—द्रव्य और भावश्रितिका जिन्हें ज्ञान है वे पुरुष ऊपर-ऊपर के पद-रत्न-त्रयकी आगे-आगे की उन्नति के लिये उद्यमशील होते हैं । क्योंकि ऊर्ध्व पदमें गमनके इच्छुक पुरुष नीचे-नीचे के पदकी प्रशंसा नहीं करते हैं । अभिप्राय यह है कि भावोंकी विशुद्धि में आगे-आगे वृद्धि करना, अशुभ भाव का त्याग, शुभ परिणाम उत्तरोत्तर बढ़ना, शुद्ध परिणाम की प्राप्तिमें प्रयत्न भावश्रिति कहलाता है ॥१८१॥

अर्थ—समाधि के इच्छुक साधुको आचार्य के साथ ही धर्म सम्बन्धी प्रश्नादि रूप वार्त्तालाप करना चाहिये अन्य मुनिके साथ कार्य हो तो बोले अन्यथा नहीं । मिथ्यादृष्टि के साथ मौन रहना चाहिये, और अन्य शान्त परिणामी स्वजनोंके साथ स्वेच्छासे बोलना चाहिये अर्थात् उनके साथ वार्त्तालाप करे अथवा न करे ॥१८२॥

भावार्थ—आचार्य के साथ बोलनेसे शुभ परिणाम होते हैं, उनसे योग्यायोग्य-का विवेक होता है सल्लेखना के निर्देशक तो वे ही हैं अतः उनसे संभाषण हितकर है । अन्य मुनिके साथ अधिक बोलेगे तो प्रमाद वश अशुभ भाव हो सकते हैं, मिथ्यादृष्टि के साथ तो मौन ही कार्यकारी है । हाँ यदि कोई मिथ्यादृष्टि अत्यन्त भद्र है और अपने बोलनेसे मोक्षमार्ग में लग जाता है तो उससे किंचित् बोले ।

कार्याय स्वीकृतां शय्यां विमुच्याचार पंडितः ।

परिकर्मवतीं वृत्ते वर्तते देहनिस्पृहः ॥१८३॥

दुश्चरं पश्चिमे काले भक्तत्यागं सिषेविषुः ।

धीरैः निषेवितं बाढं चतुरंगे प्रवर्तते ॥१८४॥

इति श्रितिसूत्रम् ।

समर्प्यानुदिशं सर्वं गणं संक्लेश वर्जितः ।

कियंतं काल मात्मानं गणी भावयते तराम् ॥१८५॥

अर्थ—आचारमे प्रवीण देह से निस्पृह समाधिके इच्छुक साधु पूर्व कालमें वैयावृत्ति, पठन पाठन आदि के लिये जो वसति आदि स्वीकार की थी, उपकरण शास्त्र आदि ग्रहण किये थे उन सबका त्याग करके चारित्र्य तपश्चरण आदि में संलग्न होता है । तथा अपने निमित्त से शोधित निर्मित ऐसी वसतिका आदिको भी छोड़ देता है । यहां पर “शय्या” शब्द से वसतिका उपकरण संस्तर आदि को ग्रहण किया है तथा “परिकर्मवती” शब्द से स्वके उद्देश्य से वसति संस्तर आदि को ग्रहण किया है ॥१८३॥

अर्थ—अन्त समयमे आहार त्याग को करने का इच्छुक यति सम्यक्त्व आदि चार आराधनाओं मे प्रवृत्ति करता है । कैसा है आहार का त्याग करना ? दुष्कर-कठिन है, तथा वीर पुरुषोद्वारा जिसको किया जाता है, अर्थात् धीर वीर पुरुष ही जिसका त्याग कर सकते है कायर नहीं कर सकते ॥१८४॥

इस तरह श्रिति अधिकार समाप्त हुआ । (९)

भावना नामका दसवां अधिकार

अर्थ—समाधि के इच्छुक आचार्य अपने चतुर्विध संघको नूतन आचार्य के लिये समर्पित करता है, इस क्रियामे उनमें कोई संक्लेश नहीं होता, इसप्रकार संघ भार से मुक्त हुए ये आचार्य कुछ समय तक अतिशय रूप से अपने आत्मा की भावना करते है ॥१८५॥

विशेषार्थ—जब कोई आचार्य समाधिमरण को करना चाहते हैं तो वे सर्व प्रथम मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका ऐसे चार प्रकारके अपने संघको एकत्र बुलाते

कांदर्पी कैल्विषी प्राज्ञे, राभियोग्यासुरी सदा ।
 साम्मोही पंचमी हेया संक्लिष्टा भावना ध्रुवम् ॥१८६॥
 हास्य कांदर्प कौत्कुच्य पर विस्मय कोविदः ।
 कांदर्पी भावनां दोनो भजते लोलमानसाः ॥१८७॥
 सर्वज्ञशासनज्ञानधर्माचार्य तपस्विनाम् ।
 निन्दा परायणो मायी कैल्विषीं श्रयतेऽधमः ॥१८८॥

है आचार्य पदके योग्य शिष्यको अपना आचार्य पद अर्पित करते हैं तथा सम्पूर्ण मुनि आदि सघको शिक्षा-उपदेश आदेश देते हैं कि आज से आप सबके ये आचार्य बने हैं ये निर्दोष रत्नत्रयका पालन करते हैं । स्वयं का तथा तुम सब साधुओं का ससार से उद्धार करने में समर्थ हैं इत्यादि रूपसे संघको उपदेश देकर स्वयं निर्वृद्ध होकर आत्मध्यान आत्मभावना में लीन हो जाते हैं ।

अर्थ—प्राज्ञ यतियोंको हमेशा निश्चयसे कांदर्पी, कैल्विषी, अभियोग्या, आसुरी और पांचवी सामोही इन संक्लिष्ट भावनाओं का त्याग करना चाहिये ॥१८६॥

कांदर्पी भावनाका निर्देश करते हैं—

अर्थ—निम्न श्रेणीकी हँसी को यहां हास्य कहा है, रागकी उत्कटतासे हास्य मिश्रित अशिष्ट शब्द बोलना कन्दर्प कहलाता है, शरीरकी कुचेष्टा के साथ मजाक करना कौत्कुच्य है, मन्त्रादि द्वारा लोगोंको विस्मय कराने में जो चतुरता है उसे पर विस्मय कोविद कहते हैं, इसतरह कन्दर्प आदि अशिष्ट कार्योंको जो चंचल चित्तवाले दोन मुनि करते हैं उन्हें कान्दर्पी भावनावाले समझना चाहिये ॥१८७॥

किल्बिष भावना—

अर्थ—सर्वज्ञ भगवान् के शासनकी, आगमज्ञानकी, धर्मकी, आचार्यकी, तपस्वीकी निन्दा करने में परायण मायावी अधम मुनि किल्बिष अथवा कैल्विषी भावना को करते हैं । अथवा जो यति मायाचार के जिन शासन को मानता है अर्थात् ऊपर से दिखावा करता है अन्तरगमे जिन शासनमें श्रुत ज्ञानमें भक्ति नहीं है । चारित्र धर्म में बाहर से आचरण है किन्तु मनमें जरा भी आदर नहीं इसतरह आचार्य आदिके साथ मायाचार पूर्ण व्यवहार करता है केवल दिखावा करता है वह किल्बिष भावना वाला समझना चाहिये ॥१८८॥

मन्त्र कौतुक तात्पर्य भूति कर्मौषधादिकम् ।
 कुर्वाणो गौरवाद्यर्थमाभियोगो मुपैति ताम् ॥१८६॥
 निष्कृपो निरनुक्रोशः प्रवृत्त क्रोध विग्रहः ।
 निमित्त सेवको धत्ते भावनामासुरीं यतिः ॥१८७॥
 उन्मार्ग देशको मार्गदूषको मार्गनाशकः ।
 मोहेन मोहयन्लोकं साम्मोहीं तां प्रपद्यते ॥१८८॥

आभियोग्य भावना—

अर्थ—मन्त्र, कौतुक, तात्पर्य, भूति कर्म, औषधि आदिको अपने गौरव या ऋद्धि गारव आदिके लिये करता है वह यति आभियोग्य भावना युक्त होता है ॥१८९॥

विशेषार्थ—कुमारी आदिमे भूत का आवेश उत्पन्न करना इत्यादि मन्त्र है अर्थात् मन्त्र को सामर्थ्य से उक्त कार्य करना । अकाल में जलवृष्टि करके दिखाना इत्यादि कौतुक कहलाता है । बालकों के क्रीड़ा-रमाना आदि के लिये जो कार्य किया जाता है उसे भूतिकर्म कहते हैं । औषधि तो प्रसिद्ध ही है । इन सब कार्यों को मुनि-लोग यदि अपनी ख्याति पूजा इष्ट आहार प्राप्ति इत्यादि हेतु से करते हैं तो वे आभियोग्य नामकी नीच भावना वाले हो जाते हैं और यदि मन्त्रादि को धर्म प्रभावना के लिये, स्व परकी आयुके परिज्ञान के लिये अज्ञान में जैन धर्म का सामर्थ्य दिखाने हेतु करते हैं तो दोष नहीं है ।

आसुरी भावना—

अर्थ—जो मुनि दयारहित है, आक्रोश कलह आदिमें प्रवृत्त है, क्रोध युक्त है, निमित्त सेवक अर्थात् ज्योतिष सामुद्रिक आदि बताकर आहार की प्राप्ति करता है वह आसुरी भावना वाला जानना चाहिये ॥१९०॥

संमोही भावना—

अर्थ—खोटे मार्ग का उपदेश देने वाला, रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग में दोष लगाता है, मोक्ष मार्ग का नाश करता है, मोह अर्थात् अज्ञान से जीवोको मोहित करता है वह मुनि संमोही भावना वाला है ॥१९१॥

रत्नत्रयं विराध्याभिर्भावनाभिर्दिवं गतः ।
 भीषणे भवकान्तारे चिरं बभ्रम्यते च्युतः ॥१६२॥
 पंचेति भावनास्त्यक्त्वा संक्लिष्टः समितो यतिः ।
 षष्ट्यां प्रवर्तते गुप्तः संविग्नः संगर्जितः ॥१६३॥
 असंक्लिष्टतपः शास्त्र सत्त्वैकत्वे धृतिश्रिता ।
 पंचधा भावना भाव्या भवभ्रमण भीरुणा ॥१६४॥
 दांतान्यक्षाणि गच्छन्ति तपो भावनया वशं ।
 विधानेनेन्द्रियाचार्यः समाधाने प्रवर्तते ॥१६५॥

अर्थ—जो यति इन कांदर्पी आदि खोटी भावना द्वारा रत्नत्रयकी विराधना करते हैं वे देवदुर्गति [भवनवासो, ज्योतिषी व्यन्तर] में उत्पन्न होते हैं और वहांसे च्युत होकर भीषण ससार अटवीमें बार-बार भ्रमण करते हैं ॥१६२॥

अर्थ—इसप्रकार इन भावनाओंका खोटा फल जानकर इन पाचोंका त्याग करता है और संक्लेश रहित, समिति का पालक, परिग्रहरहित, त्रिगुप्ति सयुक्त होता हुआ छठी भावनामें प्रवृत्त होता है ॥१६३॥

अब उसी छठी ग्राह्य भावना को बताते हैं—

अर्थ—जो संक्लेश रहित है ऐसी ग्राह्य भावना पांच प्रकार की है, तपो-भावना, ज्ञान भावना, सत्त्व भावना, एकल भावना, धृतिभावना । संसार से भयभीत साधु को इन भावनाओं को भाना चाहिए ॥१६४॥

भावार्थ—बार-बार चिंतन या अभ्यास को भावना कहते हैं । तपश्चरण का अभ्यास तपोभावना है । ज्ञानश्रुत का अभ्यास करना ज्ञान भावना है । निर्भयता का अभ्यास सत्त्वभावना है । मैं अकेला ही हूँ ऐसा एकत्व का अभ्यास एकत्व भावना है । कष्ट आदि में धैर्य रखने का अभ्यास धृतिबल भावना है ।

अर्थ—तपो भावना से दमित हुई इन्द्रियाँ वश हो जाती हैं, इस तपभावना रूप विधान के द्वारा साधु इन्द्रियाचार्य अर्थात् इन्द्रियो का शिक्षा देने वाला होता है और वह समाधान—अर्थात् रत्नत्रय में प्रवृत्त हो जाता है ॥१६५॥

इन्द्रियार्थ सुखासक्तः परीषह पराजितः ।
 जीवोऽकृतक्रिया क्लीबो मुह्यन्त्याराधनाविधौ ॥१९६॥
 लालितः सर्वदा सौख्यैरकारित परिक्रियः ।
 कार्यकारी यथा ना श्वो बाह्यमानो रणांगणे ॥१९७॥
 अकारित तपो योग्यश्चिरं विषय मूर्च्छितः ।
 न जीवो मृत्युकालेऽस्ति परीषहसहस्तथा ॥१९८॥
 विधापितः क्रियां योग्यां सर्वदा दुःख वासितः ।
 बाह्यमानो यथा बाजी कार्यकारी रणक्षितौ ॥१९९॥

अर्थ—जो साधु उक्त तपो भावना रहित है अर्थात् अनशन आदि तपश्चर्या नहीं करता है वह इन्द्रिय सुखमे आसक्त होता है, परीषह उसे पराजित कर देती है अर्थात् वह परीषहोंपर विजय नहीं पाता, करने योग्य क्रिया को नहीं कर पाता और इसप्रकार शक्ति हीन नपुंसक जैसा हुआ आराधना विधि-सन्त्यासमरण या सम्यक्त्वादि चार आराधना करनेमें असमर्थ होता है ॥१९६॥

अर्थ—जिस प्रकार सदा जिसको सुखमे लालित किया है सवारी आदि परिक्रिया जिससे नहीं करायी है ऐसा अश्व युद्ध स्थल मे कार्य मे लगाने पर भी अपने कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता ॥१९७॥

अर्थ—उसी प्रकार जो विषयोमे मूर्च्छित है, योग्य तपको चिरकाल तक जिसने नहीं किया वह यति मरणकालमें परीषह वेदना आदि सहनेमे समर्थ नहीं हो सकता ॥१९८॥

विशेषार्थ—शब्दों का अभिप्राय समझकर चलना, दौडना, कूदना इत्यादि कार्योंका जिसे अभ्यास नहीं कराया है केवल सुखसे पुष्ट किया है ऐसा घोड़ा युद्ध भूमि में युक्त कार्य नहीं कर पाता स्वामीको सहायता नहीं देकर उलटे वहासे भाग जाता है । ठीक इसी तरह जिसने पूर्वकालमे तप नहीं किया है, क्षुधा आदि सहन नहीं किये हैं तो वह साधु मरणकालमें परीषह आदिके सहन करने मे समर्थ नहीं होता ।

अर्थ—जिस अश्व द्वारा पहले कूदना इशारे पर चलना शीत आदि सहना इत्यादि कार्यों को कराया गया है सदा दुःखो से वासित किया है ऐसे अश्वको रण भूमि में ले जाने पर वह स्वामी के इशारे पर चल कर युद्धमें कार्यकारी होता है ॥१९९॥

विधापितस्तपो योग्यं हृषीकार्थं परामुखः ।
जायते मृत्यु कालेऽंगी परोषह सहस्तथा ॥२००॥
चतुरंग परीणाम श्रुत भावनया परः ।
निर्व्याक्षेपः प्रतिज्ञातं स्वं निर्वह्यते ततः ॥२०१॥
स्वन्यस्तजिनवाक्यस्थरचितो चित कर्मणः ।
परोषहापदः शक्ता न कर्तुं स्मृतिलोपनम् ॥२०२॥
भीष्यमाणोऽप्यहोरात्रं भीमरूपैः सुरासुरैः ।
सत्त्व भावनया साधुं धुरि धारयतेऽखिलम् ॥२०३॥

अर्थ—उसी प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंसे जो विरक्त है अनशन आदि योग्य तपको जिसने पूर्वकालमे भली प्रकार कर लिया है वह साधु मरणकालमें परोषह सहनेमे समर्थ होता है ॥२००॥

तपोभावना समाप्त हुई ।

ज्ञान भावना—

अर्थ—श्रुत भावना अर्थात् भली प्रकार से शास्त्रोंका अध्ययन जिसने कर लिया है वह अपनी श्रुत भावना द्वारा चतुरंग परिणाम-सम्यक्त्व आदि चार आराधना में उपयुक्त होता है । निर्व्याक्षेप अर्थात् विक्षेपविकल्प या आकुलता रहित होकर अपने प्रतिज्ञात नियम को अच्छी तरह निभाता है ॥२०१॥

अर्थ—जिसने जिनेन्द्र प्रभुके वाक्य अर्थात् आगमार्थ मे अपने को लगाया है पठन मनन आदि उचित क्रियामें जो तत्पर है ऐसे साधु के मरणकालमें वेदना के समय भी परोषह उपसर्ग आदि स्मरण का नाश नहीं कर पाते । अर्थात् भली प्रकार शास्त्र ज्ञान में लगे रहने से वह ज्ञान सदा जाग्रत रहता है मरण की वेदना से भी वह विस्मृत नहीं होता । अथवा शास्त्राभ्यासी साधुके स्मृतिका नाश नहीं होता । इसप्रकार ज्ञान या श्रुत भावना का फल जानकर सदा ज्ञानमे भावना करनी चाहिये ॥२०२॥

श्रुतभावना पूर्ण हुई ।

सत्त्व भावना—

अर्थ—भयंकर रूपवाले देव और असुरो द्वारा दिन रात डराने पर भी साधु सत्त्व भावना मे अखिल समय घुरा को धारण कर लेते है ॥२०३॥

विमुह्यत्युपसर्गे नो सत्त्व भावनया यतिः ।
 युद्धभावनया युद्धे भीषणेऽपि भटो यथा ॥२०४॥
 कामे भोगे गणे देहे विवृद्धं कत्वभावनः ।
 करोति निःस्पृहीभूय साधुर्धर्ममनुत्तरम् ॥२०५॥
 स्वसु विधर्मतां दृष्ट्वा जिनकल्पीव संयतः ।
 एकत्वभावनाभ्यासो न मुह्यति कदाचन ॥२०६॥
 इति एकत्व ।

अर्थ—सत्त्व भावना के बलसे साधु उपसर्ग के समय मोहित नहीं होता अर्थात् उपसर्ग पर विजय पाता है । जैसे कि जिसने युद्ध का अभ्यास कर लिया है ऐसा सुभट उस युद्ध भावना के बलसे भीषण युद्ध में भी डरता नहीं विजय पाता है ॥२०४॥

सत्त्व भावना समाप्त हुई ।

एकत्व भावना—

अर्थ—काममें, भोगमें संघमें और शरीरमें जिसने एकत्वकी भावना को बढ़ाया है अर्थात् ये काम भोग आदि मुझसे भिन्न हैं मैं सर्वथा अकेला हूं इत्यादि रूप एकत्व भावना युक्त जो साधु है वह निस्पृह होकर उत्कृष्ट धर्मको करता है ॥२०५॥

अर्थ—जिनकल्पी नागदत्त नामके मुनिराज अपने बहिन के साथ अनेक अत्याचार को होते हुए देखकर भी एकत्व भावना का अभ्यास होने से मोहित नहीं हुए, उन मुनिराज के समान ही एकत्व भावना वाले साधु किसी भी पदार्थ में मोह को प्राप्त नहीं होते हैं ॥२०६॥

नागदत्त मुनि कथा—नागदत्त नामके एक राज पुत्र थे, वैराग्य युक्त होकर उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली और घोर तपश्चरण करते हुए जिनकल्पी मुनिराज वने एक समय वे वनमें ध्यान के लिये प्रविष्ट हुए उस स्थान पर डाकुओं का अड्डा था, डाकुओं ने समझा कि यह व्यक्ति हमारा भेद पथिकों को बतायेगा ऐसा मानकर वे डाकु उन्हें त्रास देने के लिये उद्यत हुए किन्तु मुनिराज के स्वरूप को जानने वाले डाकुओंके सरदार ने त्रास देने से रोक दिया और कहा कि ये सब ससार माया में दूर हैं इन्हें किसी से ममत्व नहीं इत्यादि । मुनिराज कुछ काल तक वही ठहर गये । एक दिन

उपसर्ग महायोधां परीषहचमूं परां ।
कुर्वाणामल्पसत्त्वानां दुर्निवाररयां भयम् ॥२०७॥

उन नागदत्त मुनिराज की माता जो कि नगर के राजा को प्रमुख रानी थी और अपनी कन्याको तथा योग्य वैभव एवं परिकर को लेकर दूसरे देशमें जा रही थी, उसी वनमें पहुँची वह मुनिराज के दर्शन कर प्रश्न करती है कि हे साधो ! आप यहाँ वनमें निवास करते हो मुझे बताईये कि इस वनमें कुछ भय तो नहीं है ? मेरे साथ युवती कन्या अर्थात् आपकी बहिन है और वैभव है । एकत्व भावना से वासित है मन जिनका ऐसे वे श्रेष्ठ यति मौनस्थ रहे उत्तर नहीं दिया; जब कि वे जानते थे कि यहाँ चोरों का भय है । रानी वनमें आगे गमन कर जाती है और बीचमें डाकुओं द्वारा पकड़ी जाती है । डाकु समस्त माल तथा रानी और सुन्दर नव यौवना राजकन्या को अपने सरदार के निकट ले जाते हैं । सरदार खुश होकर कहता है देखो । मैंने पहले कहा था ना कि मुनिराज किसी को कुछ नहीं बताते हैं । इस वाक्य को सुनकर रानी अत्यन्त कुपित होकर कहती है हे सरदार ! मुझे छुरी दो जिस उदर में मैंने उस पापी मुनि को नव मास रखा उसको चीर डालती हूँ उसने मेरे उदर को अपवित्र किया है इत्यादि । इस वाक्य को सुनकर सरदार को मालूम होता है कि यह मुनिराज की माता है और यह सुन्दर कन्या बहिन है । मुनिराज के इतने विशिष्ट निस्पृह भाव को ज्ञात कर सरदार एकदम विरक्ति को प्राप्त होता है और गद्गद् वाणी से कहता है कि हे माता ! तुम धन्य हो तुम तो जगत्माता हो, तुम्हारी कुक्षि धन्य है वह कदापि अपवित्र नहीं जिससे ऐसे महान वैरागी आत्मा ने जन्म लिया । इत्यादि वाक्य से रानीको सात्वता देकर रानी को अपनी माता और कन्या को बहिन सदृश आदर करके सम्पूर्ण वैभवके साथ उनके इष्ट देशमें पहुँचा देता है, तथा स्वयं सर्व चौर्य आदि पापों का त्याग करता है । इसप्रकार नागदत्त नामा मुनिराज का यह अत्यन्त वैराग्य प्रद कथानक है ।

एकत्व भावना समाप्त ।

धृति भावना—

अर्थ—उपसर्ग रूपी महान् योद्धा जिसमें है ऐसी परीषहरूपी दुर्वारवेग वाली बड़ी भारी सेना जो अल्पशक्ति वाले जीवोंको भय उत्पन्न करती है, उसको धीर वीर

धीरतासेनया धीरो विवेकशर जालया ।
जायते योधयन्नाशु साधुः पूर्ण मनोरथः ॥२०८॥

इति धृतिः ।

विधाय विधिना दृष्टिज्ञान चारित्रशोधनम् ।
चिरं विहरतां षष्ठ्या यति भावनयाऽनया ॥२०९॥

इति भावनासूत्रं ।

साधु अपनी धृति भावना रूपी सेना द्वारा जो कि विवेक बाण समूह से पूर्ण है, उसके द्वारा युद्ध करके शीघ्र ही पूर्ण मनोरथ होता है अर्थात् परीषद् आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है । साधु इस धृति भावना द्वारा विधि पूर्वक दर्शन ज्ञान और चारित्र का शोधन करके चिरकाल तक विहार करे । कांदर्पी आदि अशुभ पांच भावनाओं का त्याग करके छठी तपोभावना आदि रूप भावना द्वारा रत्नत्रय का शोधन करें ॥२०७॥२०८॥ ॥२०९॥

(१०) भावना अधिकार समाप्त ।

॥ भक्तप्रत्याख्यानमरण अर्ह आदि अधिकार समाप्त हुआ ॥

सल्लेखनादि अधिकार

साधुः सल्लेखनां कर्तुमित्थं भावितमानसः ।

तपसा यतते सम्यक् बाह्येनाभ्यन्तरेण च ॥२१०॥

सल्लेखना द्विधा साधोरन्तरानन्तरेष्यते ।

तत्रांतरा कषायस्था द्वितीया कायगोचरा ॥२११॥

अभुक्तिरवमोदयं वृत्तिसंख्या रसोज्झनम् ।

कायक्लेशो विविक्ता च शय्या षोढा बहिस्तपः ॥२१२॥

इसप्रकार तप आदि भावना से वासित है मन जिसका ऐसा साधु सल्लेखना को करने के लिये बाह्य और अभ्यन्तर सम्यक् तपोमें प्रयत्नशील होता है ॥२१०॥

साधुके सल्लेखना दो प्रकार हुआ करती है अभ्यन्तर और बाह्य, इनमे कषाय सम्बन्धी अभ्यन्तर सल्लेखना है और शरीर सम्बन्धी बाह्य सल्लेखना है । कषायो को आत्म भावना द्वारा कम करना कषाय सल्लेखना कहलाती है और शरीर को अनश-नादि तप द्वारा कम करना काय सल्लेखना कही जाती है ॥२११॥

वाह्य तप छह प्रकार का है—अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रस त्याग, कायक्लेश और विविक्त शय्यासन ॥२१२॥ आगे इसका स्वरूप बता रहे हैं ।

सार्वकालिकमन्यच्च द्वे धानशनमीरितम् ।
 प्रथमं मृत्युकालेऽन्यद्वर्त्तमानस्य कथ्यते ॥२१३॥
 एक द्वि त्रि चतुः पंच षट् सप्ताष्टनवादयः ।
 उपवासाः जिनैस्तत्र षण्मासावधयो मताः ॥२१४॥
 बहुदोषाकरे ग्रामे प्रवेशो विनिवारितः ।
 संयमो वर्द्धितः पूतः कुर्वतानशनं तपः ॥२१५॥
 आहारस्तृप्तये पुंसां द्वात्रिंशत्कवला जिनैः ।
 अष्टाविंशतिरादिष्टा योषितः प्रकृतिस्थितः ॥२१६॥

अनशन नामके तपके दो भेद हैं सार्वकालिक और असार्वकालिक । सार्वकालिक समाधिमरण के कालमें होता है और असार्वकालिक इसके पहले होता है । जो यावज्जीव के लिये आहार का त्याग करता है उसको सार्वकालिक अनशन कहते हैं और जो दो चार दस आदि दिनो की मर्यादा लेकर किया जाता है वह असार्वकालिक अनशन है ॥२१३॥

असार्वकालिक उपवास अर्थात् दिनो की मर्यादा लेकर किये जानेवाले अनशन तपका वर्णन करते हैं—एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ इत्यादि उपवास करना असार्वकालिक अनशन तप है इन उपवासो को लगातार करने की अंतिम अवधि-मर्यादा छह मासकी है ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है अर्थात् एक उपवास से लेकर दो तीन आदि छह मास तक करना असार्वकालिक उपवास कहलाता है ॥२१४॥

इस अनशन तपको करने से पवित्र संयम वर्द्धित होता है, तथा बहुत दोषो का आकर ऐसे ग्राममें प्रवेश रुक जाता है । अर्थात् उपवास करने से आहारार्थ ग्राममें जाना पड़ता था वह रुक जाता है, ग्रामादि में जाने से विविध दृश्य विविध जन सम्पर्क होता है उससे अनेक सकल्प विकल्पोकी उत्पत्ति होती है, कपाय वृद्धि के कारण भी मिलते हैं जैसे कोई दुष्ट गाली आदि देने लगता है अथवा राग की वृद्धि करने वाली मनोहर वस्तु देखने में आती है यदि उपवास है तो उक्त दोषो से भरे ग्राममें नहीं जाना पड़ता है और उससे सहज कषायभाव रागद्वेषभाव आदि दोष रोक दिये जाते हैं ॥२१५॥

अवमौदर्य तप—पुरुषका स्वाभाविक भोजन बत्तीस ग्रास प्रमाण है और स्त्रियोंका अट्ठावीस ग्रास प्रमाण है ऐसा जिनदेव ने कहा है । इतने आहार से तृप्ति

तस्मादेकोत्तर श्रेण्या कवलः शिष्यते परः ।
 मुच्यते यत्र तदिदमवमौदर्यमुच्यते ॥२१७॥
 निद्राजयः समाधानं स्वाध्यायः संयमः परः ।
 हृषीक निर्जयः साधोरवमौदर्यतो गुणाः ॥२१८॥
 चतस्रो गृध्नुतासक्ति दर्पा संयमकारिणीः ।
 नवनीत सुरामांस मध्वाख्या विकृतिविदुः ॥२१९॥

हो जाती है ॥२१६॥ भावार्थ—हजार चावलों का एक ग्रास माना है ऐसे बत्तीस ग्रास वाला आहार पुरुष के लिये क्षुधा शतिकारक है अट्ठाईस ग्रास प्रमाण आहार स्त्रियो के लिये तृप्तिकारक है ।

उक्त प्रमाणभूत आहार में से एक-एक ग्रास कम करते हुए एक ग्रास प्रमाण शेष तक घटाते जाना अवमौदर्य तप है । अर्थात् बत्तीस ग्रासों में से एक ग्रास कम आहार लेना दो ग्रास कम लेना ऐसे करते-करते एक ग्रास ही आहार लेना इसप्रकार अवमौदर्य अनेक प्रकार का है ।

अपने स्वाभाविक आहार में से एक ग्रास कम लिया अथवा कभी दो ग्रास, कभी दस ग्रास कम पन्द्रह ग्रास इत्यादि अनेक प्रकार से आहार को कम करना ये सब ही अवमौदर्य तप कहलाता है क्योंकि इन सब विधियों में भूख से कम खाया जाता है और भूख से कम खाना ही अवमौदर्य तपका लक्षण है ॥२१७॥

इस अवमौदर्य तपको करनेसे साधुको निद्राविजय गुण प्राप्त होता है, समाधान होता है अर्थात् जितना और जैसा आहार मिला उसीमे सन्तुष्टता आती है, स्वाध्याय भली प्रकार से हो जाता है उसमे प्रमाद नहीं आता । संयम का अच्छी तरह पालन होता है और इन्द्रियविजय गुण भी प्राप्त होता है ॥२१८॥

रस त्याग तपको कहते हैं—रस त्याग के कथन मे सर्व प्रथम उन पदार्थों को बताते हैं कि जो महान अनर्थकारी है सर्वथा सर्वजन-यति और श्रावक सबके लिये त्याज्य है ।

चार महा विकृतियां हैं—मक्खन, मांस, मधु और मद्य । मक्खन कांक्षा-गृद्धता को कराता है, मद्य अगम्यगमन का निमित्त है । मांस इन्द्रिय दर्पकारी है और

महाविकारकारिण्यो भव्येन भवभीरुणा ।
जिनाज्ञाकांक्षिणा त्याज्या यावज्जीवं पुरैव ताः ॥२२०॥
गुड़तैलदधिक्षीर सर्पिषां वर्जने सति ।
देशतः सर्वतः ज्ञेयं तपः साधो रसोज्झनम् ॥२२१॥
अशनं नीरसं शुद्धं शुष्कमस्वादु शीतलम् ।
भुंजते समभावेन साधवो निजितेन्द्रियाः ॥२२२॥
येऽन्येऽपि केचनाहारा वृष्या विकृतिकारिणः ।
ते सर्वे शक्तितस्त्याज्या योगिना रसवर्जिता ॥२२३॥
सन्तोषो भावितः सम्यग् ब्रह्मचर्यं प्रपालितम् ।
दर्शितं स्वस्य वैराग्यं कुर्वाणेन रसोज्झनम् ॥२२४॥

मधु असयमकारी है । अथवा ये चारों ही निकृष्ट पदार्थ कांक्षा आदि सब दोषों को करते हैं अर्थात् एक मास या एक मखन आदिमें एक एकमें सबके सब दोष भरे पड़े हैं । इसलिये जिनदेव की आज्ञा का पालन करने के इच्छुक ससार से भयभीत भव्य पुरुषको पहलेसे ही यावज्जीव तक ये पदार्थ सर्वथा त्याज्य हैं ॥२१९॥२२०॥

रस परित्याग तप—गुड़, तेल, दधि, दूध, घी इन रसोंका पूर्णरूप से या एक दो आदि रसोका त्याग करना साधु का रस त्याग तप कहलाता है ॥२२१॥ इन्द्रियोको जिन्होंने वश कर लिया है ऐसे साधुजन भोजन नीरस हो, रूखा हो, चाहे ठण्डा हो, स्वाद रहित हो किन्तु शुद्ध हो उसे समभाव से ग्रहण कर लेते हैं । उसमें किसी प्रकार द्वेष भाव नहीं करते ॥ २२२ ॥ रस त्याग के इच्छुक योगीको गरिष्ठ आहार, विकार करने वाला आहार ऐसा अन्य कोई आहार हो उन सब प्रकार के आहारों को शक्ति अनुसार छोड़ देना चाहिये ॥२२३॥ जो साधु इस रस त्याग को करता है वह अपने जीवन में सन्तोष प्राप्त कर लेता है, अच्छीप्रकारसे ब्रह्मचर्य का पालन तथा वैराग्य की वृद्धि को प्राप्त करता है । अर्थ यह है कि रसका त्याग करनेसे विकारी भोजन नहीं होता उससे ब्रह्मचर्य आदि सुरक्षित रहते हैं । जैसा मिला वैसा सन्तोष पूर्वक लेने में आता है क्योंकि रसोंकी लालसा नहीं रही ॥२२४॥

गृह्णाति प्रासुकां भिक्षां गत्वा प्रत्यागतो यतः ।

शम्बूकावर्त गोमूत्र पुटेषु शलभायनः ॥२२५॥

पाटकावसथ द्वार वातृ देयादि गोचरम् ।

संकल्पं विविधं कृत्वा वृत्तिसंख्या परो यतिः ॥२२६॥

लूना तृष्णालतारूढा चित्रसंकल्प पल्लवाः ।

कुर्वता वृत्तिसंख्यानं परेषां दुश्चरं तपः ॥२२७॥

तिर्यगर्कमुपर्यर्कं मन्वर्कं प्रतिभास्करं ।

यतिग्रामान्तरं गत्वा प्रत्यागच्छति वा यतिः ॥२२८॥

वृत्तिपरिसंख्यान—आहार को जाते समय साधुजन विविध नियम लेते हैं कि अमुक आहार मिले, अमुकव्यक्ति पड़गाहन करे, अमुक गलीमें मिले तो लेवूंगा अन्यथा नहीं, यहा पर इसीका वर्णन करते हैं—आहार के लिये गमन कर जिस रास्ते से जावूंगा वापिस लौटते समय विधिपूर्वक प्रासुक आहार मिलेगा तो ग्रहण करूंगा अन्यथा नहीं, इस विधि को गतप्रत्यागत विधि कहते हैं । शंखमें जैसे आवर्त होते हैं वैसे ग्रामादि में आहार के लिये भ्रमण करते हुए आहार मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, अथवा गोमूत्रवत् भ्रमण करते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो लूंगा, इषु-बाणके समान सीधी गली से जाते हुए या पतंगवत् अर्थात् एक निश्चित अमुक घरमें मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, इसप्रकार नियम लेना ॥२२५॥ अमुक मोहल्ले में, घरके द्वार पर, अमुक दाता के यहा इत्यादि प्रकार आहार मिलनेका नियम लेना, आहार में दाल ही लूंगा, मोठ ही लूंगा अर्थात् ये पदार्थ मिले तो आहार करना अन्यथा नहीं इसतरह विविध प्रकार के संकल्प करके आहार लेना, ऐसे संकल्प पूर्ण नहीं हुए तो समाधान पूर्वक वसतिकामे लौट आना वृत्तिपरिसंख्यान तप है ॥२२६॥ अन्य जनोको दुष्कर ऐसे इस वृत्ति परिसंख्यान तपको करने वाले साधु द्वारा विचित्र संकल्परूप पत्तों वाली तृष्णारूपी लता काट दी जाती है अर्थात् उस साधुकी लालसा समाप्त होती है ॥२२७॥

कायक्लेश तप—जिस दिन कड़ी धूप हो उस दिन पश्चिम दिशा की तरफ गमन करना अनुअर्क गमन कहलाता है, सूर्यको तिरछे करके गमन, तिर्यक् अर्क गमन है । सूर्यके मस्तक पर रहते गमन उपरि अर्कगमन है । गर्मी के दिनों में इसप्रकार सूर्य के प्रति गमन-विहार करना कायक्लेश तप है क्योंकि इस क्रिया द्वारा काय-

सावष्टंभं तनूत्सर्गं ससंक्रममसंक्रमम् ।
 गृद्धोड्डीनमवस्थानं समपादैक पादकम् ॥२२६॥
 पर्यंकमर्द्धपर्यंक वीर पद्मगवासनम् ।
 आसनं हस्ति शूण्डं च गोदोहमकराननम् ॥२३०॥
 समस्फिगं समस्फिक्कं कृत्यं कुक्कुटकासनम् ।
 बहुषेत्यासनं साधोः कायक्लेशविधायिनः ॥२३१॥

शरीर में क्लेश-कष्ट होता है तथा इस तपके इच्छुक यति किसी ग्राम में जाकर खड़े खड़े ही वापिस लौट आते हैं अर्थात् एक गावसे दूसरे गांवमें जाना और तत्काल लौट आना बीचमें कहीं भी नहीं बैठना यह उक्त मुनिका कायक्लेश तप है ॥२२८॥

सहारा लेकर कायोत्सर्ग—खड़े होना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर वहां घन्टा दिन आदि काल तक खड़े होकर ध्याव करना ससंक्रम कायक्लेश है, उसी एक स्थानमें निश्चल होना असंक्रम है, गिद्ध पक्षी के समान अवस्थित होना अर्थात् गिद्ध जैसे दोनों पंखों को फैलाकर उड़ता है वैसे दोनों बाहुओं को फैलाकर खड़े रहना, दोनों पैरों को समान रखकर खड़े होना, एक पैर से खड़े रहना ये सब कायक्लेश हैं ॥२२६॥ यहां तक खड़े होकर किये जाने वाले कायक्लेश का वर्णन किया ।

पर्यंक आसन लगाना, अर्द्ध पर्यंकासन, पद्मासन, गवासन, वीरासन, हस्तिशूण्डासन, गोदुह आसन, मकरासन ॥२३०॥ तथा समस्फिग, असमस्फिक्क आसन लगाना, कुक्कुट आसन ऐसे अनेक प्रकारके आसन कायक्लेश तप तपने वाले साधुके हुआ करते हैं ॥२३१॥ यहां तक दो कारिकाओंमें बैठने के आसन बताये हैं ।

विशेषार्थ—दोनों पांवों को गोद में लेकर प्रतिमावत् बैठना पर्यंकासन कहलाता है, एक पैर को गोद रखकर बैठना अर्द्धपर्यंकासन है, इसीको क्रमशः पद्मासन और अर्द्ध-पद्मासन कहते हैं । गवासन गोवत् बैठना-स्त्रिया जिस तरह बैठकर जिनेन्द्र को नमस्कार करती हैं वैसा आसन । वीरासन-दोनों जंघाएँ दूर अन्तर पर स्थापित कर बैठना । हाथी जैसे अपनी शूण्ड को पसारता है वैसे एक हाथको अथवा एक पांवको फैलाकर बैठना हस्तिशूण्डासन कहलाता है । गोदुह आसन-गायको दोहते समय जैसे बैठते हैं वैसा बैठना । मकरानन आसन-मगर के मुखके समान पावों की आकृति बनाकर बैठना । समस्फिग का अर्थ संस्कृत टीका में “स्फिक्पिंड सम करणेनासनं” शब्दका प्रयोग

कोदंडलगडादण्ड शवशय्यापुरस्सरम् ।
 कर्तव्या बहुधा शय्या शरीरक्लेशकारिणा ॥२३२॥
 काष्ठाश्मतृण भूशय्या दिवानिद्रा विपर्ययः ।
 दुर्धराभ्रावकाशादि योग त्रितयधारणम् ॥२३३॥
 दन्तधावन कण्डूति स्नान निष्ठीवनासनम् ।
 यामिनीजागरो लोचः कायक्लेशोयमोरितः ॥२३४॥
 सूत्रानुसारतः साधोः कायक्लेशं वितन्वतः ।
 चिन्तिताः सम्पदः सर्वाः सम्पद्यन्ते करस्थिताः ॥२३५॥

किया है और हिन्दीमें जंघा तथा कटि भाग को समान करके बैठना अर्थ किया है, इससे विपरीत अर्थात् जंघा और कटिभाग सम न होकर विषम रहना असमस्फिक् आसन है । मुर्गेकी तरह आकृति कर बैठना कुक्कुटिका आसन है । इन सब आसनो द्वारा कायमे कष्ट होता है अतः इस तपको कायक्लेश तप कहते हैं । आगे लेटकर किये जाने वाले कायक्लेश का वर्णन करते हैं ।

धनुषवत् शयन दंड शयन कहलाता है, दण्ड के सदृश शयन लगड शयन-अवयवो को सकुचित करके शयन करना, शवशय्या-शव-मुर्दे के समान चित सोना । इसी तरह अनेक प्रकार की शय्या से सोना कायक्लेशकारी शय्या को करना कायक्लेश तप है ॥२३२॥

काष्ठ पर शयन, पाषाण पर शयन, दिनमें नहीं सोना, दुर्धर अभ्रावकाश आदि तीन योगों को धारण करना कायक्लेश है ॥२३३॥

भावार्थ—शीत ऋतुमें खुले मैदान में अथवा नदी किनारे आदि स्थानों पर ध्यानसे दिन मास आदि कालतक स्थित होना अभ्रावकाश योग कहलाता है । ग्रीष्म-कालमें पर्वतपर ध्यान करना ग्रीष्मयोग है । वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे स्थित होकर ध्यान करना वृक्षमूलयोग है । इन क्लेशोको शान्त भाव से एवं स्वेच्छासे सहना काय-क्लेश तप कहलाता है ।

दातोन नहीं करना, खुजली, स्नान तथा थूकने का त्याग, रातमें जागते रहना, और केशलोच ये सब कायक्लेश कहे गये हैं ॥२३४॥ जो साधु सूत्रके अनुसार काय-क्लेश करता है उसके सम्पूर्ण चिन्तित संपदायें हस्तगत होती हैं ॥२३५॥

विविक्त वसतिः सास्ति यस्यां रूपरसादिभिः ।
 सम्पद्यते न संक्लेशो न ध्यानाध्ययने क्षतिः ॥२३६॥
 अन्तर्बहिर्भवां शय्यां विकटां विषमां समाम् ।
 वाञ्छत्यविकटां सेव्यां रामाषण्ड पशूञ्जिताम् ॥२३७॥
 उद्गमोत्पादना वलभा दोषमुक्तामपक्रियां ।
 अविविक्त जनागम्यां गृहशय्या विवर्जितां ॥२३८॥
 शून्यवेश्म शिलावेश्म तरुमूलगुहादयः ।
 विविक्ता भाषिताः शय्या स्वाध्यायध्यान वर्धिकाः ॥२३९॥
 अयोग्यजनसंसर्ग राटोकल कलादयः ।
 अविविक्त स्थितेः सन्ति समाधान निषेदिनः ॥२४०॥

अब यहा विविक्तशय्यासन तप का निरूपण करते हैं—जिस वसतिका मे रूप रस स्पर्श आदिसे संक्लेश नही होता और ध्यान अध्ययन में हानि होती है वह वस-
 तिका विविक्त कहलाती है ॥२३६॥ वसतिका ग्राम आदिके बाहर मे स्थित हो चाहे
 मध्य मे स्थित हो विकट—खुले द्वारवाली हो चाहे अविकट—ढके द्वारवाली हो, समभूमि-
 युक्त हो अथवा विषम भूमियुक्त हो किन्तु वह नियमसे स्त्री, नपुंसक और पशुओसे
 रहित होनी चाहिये ॥२३७॥ उद्गम, उत्पादना एषणा दोषोसे मुक्त हो, समार्जन आदि
 क्रिया विहीन हो, जनोको अगम्य हो, गृहस्थो के संसर्ग से रहित हो ऐसी वसतिका
 चाहिये ॥२३८॥

भावार्थ—वसतिका उद्दिष्ट आदि दोषोसे रहित होनी चाहिये जैसे आहार
 के उद्गम उत्पादन आदि दोष होते हैं और उन दोषोसे रहित आहार को साधुजन ग्रहण
 करते हैं । जो दोष गृहस्थ के आधीन है वह उद्गम दोष है, साधु द्वारा उत्पन्न कराया
 जाता है वह उत्पादन दोष है । एषणा आदि दोषोका तथा इन दोषोंका सविस्तार वर्णन
 भगवतो आराधना टीका में है, वहांसे जान लेना चाहिये ।

विविक्त वसतिका कौनसी है यह बताते हैं—शून्यगृह, शिलागृह, वृक्षके कोटर,
 गुफा आदि जो कि स्वाध्याय और ध्यानकी वृद्धिकारक है वह विविक्त वसतिका
 कहलाती है ॥२३९॥

अयोग्य लोगोका संसर्ग, राड़, कलकल शब्द, कलह आदि समाधान—शांति
 को नष्ट करने वाले दोष अविविक्त वसतिमें रहनेसे आते हैं ॥२४०॥

प्राग्भाराकृत्रिमराम देवतादि गृहादिषु ।
 जायते वसतः साधोः समाधानमखण्डितम् ॥२४१॥
 एवमैकाग्र्यमापन्नो ध्यानैः शुद्धप्रवृत्तिभिः ।
 समितः पञ्चभिर्गुप्तस्त्रिभिरस्ति हितोद्यतः ॥२४२॥
 तस्मिर्जरयते कर्म संवृतोऽन्तर्मुहूर्ततः ।
 षष्ठाष्टमादिभिः साधुस्तपसा यद्भवतः ॥२४३॥
 एवं भावयमानः संस्तपसा स्थिरमानसः ।
 अप्रशस्तं परीणामं नाशयंश्चेष्टते तरां ॥२४४॥
 तत्तपोऽभिमतं बाह्यं मनो येन न दुष्यति ।
 योगायेन न हीयन्ते येन श्रद्धा प्रवर्तते ॥२४५॥

प्राग्भार अकृत्रिम बाग, देवता गृह आदिमे निवास करने वाले साधु के अखंड समाधान—शान्ति होती है ॥२४१॥

इसप्रकार विविक्त वसतिमे रहने से शुद्ध प्रवृत्ति द्वारा ध्यानमें एकाग्रता आती है तथा पांच समितियाँ पलती है, तीन गुप्तियाँ सिद्ध होती है, इस तरह वह साधु अपने हितमें उमद्यशील हो जाता है ॥२४२॥

जो साधु अशुभ मन वचन कायसे संवृत नहीं है अर्थात् गुप्तिका पालक नहीं है वह षष्ठोपवास-बेला अष्टमोपवास-तेला आदि तप द्वारा जितना कर्म नष्ट करता है उतना कर्म संवृत हुआ अर्थात् मनोगुप्ति आदि युक्त हुआ अन्तर्मुहूर्त में नष्ट कर देता है ॥२४३॥

इसप्रकार गुप्तिकी भावना करता हुआ तप द्वारा जिसने मनको स्थिर कर लिया वह साधु अप्रशस्त परिणाम को नष्ट करता हुआ सतत चारित्र्य में प्रयत्नशील होता है ॥२४४॥

वास्तव में बाह्य तप वह है जिससे मन दूषित नहीं होता अर्थात् उतना बाह्य तप श्रेष्ठ है, जितना तप करने पर मनमें क्लेश नहीं होता । वह तप श्रेष्ठ है जिससे योग-आतापनादि या ध्यान कम नहीं होता, जिससे श्रद्धा बनी रहती है ॥२४५॥

बाह्येन तपसा सर्वा निरस्ताः सुखवासनाः ।
 सम्यक् तनूकृतो देहः स्वः संवेगेऽधिरोपितः ॥२४६॥
 संतोन्द्रियाणि दांतानि, स्पृष्टा योग समाधयः ।
 जीविताशा परिच्छिन्ना, बलवीर्यमगोपितम् ॥२४७॥
 रसदेहसुखानास्था जायते दुःखभावना ।
 प्रमर्दनं कषायाणामिन्द्रियार्थेष्वनादरः ॥२४८॥
 आहारखर्वता दांति समस्ता त्यागयोग्यता ।
 गोपनं ब्रह्मचर्यस्य लाभालाभसमानता ॥२४९॥
 निद्रागृद्धि मदस्नेहलोभ मोह पराजयः ।
 ध्यानस्वाध्याययोर्वृद्धिः सुखदुःख समानता ॥२५०॥
 आत्मा प्रवचनं संघः कुलं भवति शोभनं ।
 समस्तं त्यक्त मालस्यं कल्मषं विनिवारितम् ॥२५१॥

बाह्य तप द्वारा सर्व सुखीपना निरस्त हो जाता है, शरीर भलीप्रकार कृश हो जाता है और अपने आत्मा को संसार भीरुत्तरूप सवेग में स्थापित किया जाता है ॥२४६॥ बाह्य तप द्वारा इन्द्रियाँ वश होती हैं योग और समाधि अर्थात् रत्नत्रय में एकाग्रता प्राप्त होती है, जीवन की आशा नष्ट होती है और बलवीर्य प्रगट होता है ॥२४७॥ मधुर आदि रसोमे और शरीर सुखोंमें आस्था नहीं रहती, दुःख सहने की भावना होती है । कषायोंका मर्दन होता है, इन्द्रियोंके विषयोमे अनादर हो जाता है ॥२४८॥ तथा आहार की वांछा नष्ट होती है, सब प्रकार की इच्छा का दमन होता है, समस्त आहारों को हमेशा के लिये समाधि के समय त्याग करना पड़ता है उस समस्त आहार को यावज्जीव त्याग करने की योग्यता अनशन आदि तप से आती है, ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और लाभ तथा अलाभ दोनोंमें समभाव प्राप्त होता है ॥२४९॥ निद्रा, लालसा, गर्व, स्नेह, लोभ, मोह इन सबका पराजय कर लेता है जो कि बाह्य तपको तपता है । ध्यान और स्वाध्याय में वृद्धि का होना और सुख दुःख दोनों में समान भाव बने रहना यह गुण भी तपश्चरण द्वारा ही प्राप्त होता है ॥२५०॥ अपनी आत्मा, अपना वंश, अपना सघ, और जिनमत इन सबकी शोभा का कारण तप है, तपस्वी के समस्त आलस छूट जाते हैं और पापका निरोध होता है ॥२५१॥

मिथ्यादर्शनिनां सौम्यं संवेगो भूयसां सतां ।
 मुक्तेः प्रकाशितो मार्गो जिनाज्ञापरिपालिता ॥२५२॥
 संतोषः संयमो देहलाघवं शमवर्द्धनम् ।
 तपसः क्रियमाणस्य गुणाः सन्ति यथायथम् ॥२५३॥
 उद्गमोत्पादनाहार दोषभक्तं मितं लघु ।
 विरसं गृह्णताहारं क्रियते विविधं तपः ॥ (पाठान्तरम्)
 आहारमल्पयन्नेवं वृद्धो वृद्धेन संयतः ।
 तपसा सलिखत्यंगं वृद्धेनैकांततोऽथवा ॥२५४॥

मुनिराजो का उग्र तप देखकर मिथ्यादृष्टि जीव भी अपनी उग्रता छोड़कर सौम्य बन जाते हैं अर्थात् जैनोंका तप बड़ा दुर्धर है ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं, तपश्चरण में तत्पर इस मुनिको देखकर अन्य मुनिराजो को ससार से भय उत्पन्न होता है कि यह महात्मा संसारके कष्टसे भयभीत होकर मुक्ति के लिये कितना कठोर तप करता है ? हमें भी यह सांसारिक कष्ट भोगना न पड़े इसलिये अवश्य तप करना चाहिये इत्यादि । तपसे मुक्तिमार्ग का प्रकाशन होता है और जिन भगवान की आज्ञाका पालन होता है ॥२५२॥ तपस्वी के जीवन में संतोष आता है, संयम आता है, शरीर में लघुता होती है अर्थात् तपसे शरीरका भारीपन-मोटापा नष्ट होता है । उपशम भाव वृद्धिगत होता है । इसप्रकार तप करने वाले के ये गुण यथा सम्भव प्राप्त होते हैं अर्थात् छह प्रकारके तप हैं इनमें से अनशन द्वारा शरीर लघुता, रस त्याग से संतोष इत्यादि गुण भी प्रगट होते हैं । इसीप्रकार अन्य अन्य तपके गुण भी समझना चाहिये ॥२५३॥ मुनिराज उद्गम, उत्पादन और एषणा इन दोषों का त्याग करके मित लघु विरस ऐसे आहार को ग्रहण करते हुए विविध बाह्य तपको करते हैं अर्थात् निर्दोष आहार लेकर तप करना चाहिये, उद्दिष्ट आहार आदि छियालीस आहार सम्बन्धी दोष हैं उन दोषों से युक्त अशुद्ध ऐसा आहार करके कदापि तप नहीं करना चाहिये (पाठान्तर की अपेक्षा) ।

इसप्रकार यति आहार को अल्प करता हुआ वृद्धिगत तप द्वारा अर्थात् बेला तेला आदि क्रमसे आगे तपको बढ़ाता है और उससे शरीर कृश करता है, अथवा कभी हीयमान तपसे प्रवृत्ति करता है ॥२५४॥

क्रमेणसंलिखत्यंगमाहारं खर्वयन्त्यति ।
 प्रत्यहं वा गृहीतेन तपसा विधिकोविदः ॥२५५॥
 आहारगोचरं रुग्रैर्नानाकारैरवग्रहैः ।
 मुमुक्षुः संलिखत्यंगं संयमस्याविरोधकम् ॥२५६॥
 या भिक्षु प्रतिमाश्चित्रा बले सति च जीविते ।
 पोडयन्ति न ताः कायं संलिखं तं यथाबलं ॥

(पाठान्तरं)

विशेषार्थ—बेला तेला चौला इत्यादि रूपसे अनशन करना अनशन तप को वृद्धि है, बत्तीस ग्रास प्रमाण आहार मे से क्रमशः ग्रास कम करते रहना इत्यादि रूप अवमौदर्य तपकी वृद्धि है, एक रसका, दो रसका त्याग करना, कभी छहो रसका त्याग करना, रसत्याग तपकी वृद्धि कहलाती है । आज इस गावमे आहार तो लूंगा, आज इस मोहल्ले मे मिलेगा तो लूंगा, आज इस घरमें मिलेगा तो लूंगा इत्यादि रूप वृत्ति-परिसंख्यान तपकी वृद्धि जानना । शून्य गृह निवास, पुनः ग्राम समीप वसतिमे निवास, पुनः गिरि गुफामें निवास इत्यादि रूप विविक्त शय्यासन तपकी वृद्धि होती है । और दिनमें आतपन योग लेकर रात्रिमे प्रतिमावत् निश्चल स्थित रहना इत्यादि रूप काय-क्लेश तपकी वृद्धि जानना चाहिये ।

क्रमसे आहार को घटाते हुए शरीर को घटाता जाय अथवा प्रतिदिन विविध-भिन्न-भिन्न प्रकार से तपको करते हुए विधिकोविद-तप की विधिको जानने वाला साधु काया को कृश करता है ॥२५५॥

संयम की विराधना न हो इसप्रकार से आहार सम्बन्धी उग्र-उग्र ऐसे नाना अवग्रह-नियमो द्वारा मुमुक्षुजन शरीरको कृश करते है ॥२५६॥

यथाशक्ति शरीर सल्लेखना करनेवाले साधुके बल और जीवन के रहने पर अनेक प्रकार की भिक्षु प्रतिमा का आचरण करने पर संक्लेश नहीं होता है और यदि शक्ति के अनुसार तप नहीं किया अधिक तोत्र गतिसे शरीर कृश किया तो महान् क्लेश होगा और उससे कर्मबन्ध होगा अतः यथाशक्ति तपमें प्रवृत्ति श्रेयस्कर है ।

(पाठान्तरकी अपेक्षा)

देहसल्लेखनाहेतुर्बहुधा वर्णितं तपः ।

वदन्ति परमाचाम्लमर्हता यत्र योगिनः ॥२५७॥

षष्ठाष्टमादिभिश्चित्रैरुपवासैरतन्द्रितः ।

गृह्णाति मितमाहारमाचाम्लं बहुशः पुनः ॥२५८॥

विशेषार्थ—शरीर सल्लेखना का इच्छुक साधु यदि उत्तम सहनन वाला है धैर्य श्रुतज्ञान आदि गुणोंसे मण्डित है परोषह उपसर्ग सहन किये है तो वह महासत्त्वशाली मुनि इस भिक्षुप्रतिमा विधिका अनुष्ठान कर सकता है, इस देशमें रहते हुए एक मास के अन्दर अमुक-अमुक दुर्लभ आहार मिलेगा तो ग्रहण करूंगा अन्यथा नहीं ऐसी प्रतिज्ञा करके उस मास के अन्तिम दिन प्रतिमायोग धारण करता है, यह एक प्रतिमा हुई ।

पूर्वोक्त आहार से शतगुणित उत्कृष्ट दुर्लभ ऐसे भिन्न-भिन्न आहारका व्रत ग्रहण करता है यह व्रत दोमासका तीनका, चार, पाँच, छह और सात मास तक क्रमशः चलता है, प्रत्येक महिने के अन्तिम दिन प्रतिमायोग धारण करता है, ये सात भिक्षु प्रतिमाये है ।

पुनश्च सात-सात दिनोमे पूर्व आहारकी अपेक्षा से शत गुणित उत्कृष्ट और दुर्लभ ऐसे भिन्न-भिन्न आहार तीन बार लेने की प्रतिज्ञा करता है, आहार की प्राप्ति होती है तो तीन, दो और एक ग्रास लेता है. ये तीन भिक्षु प्रतिमायें है । तदनन्तर रात्रि और दिनमें प्रतिमायोग धारण करता है पुनः प्रतिमायोग से ध्यानस्थ होता है ये दो भिक्षु प्रतिमाये है । इससे पहले अवधि और मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त होते हैं, अनन्तर सूर्योदय होने पर उक्त महामना महाधैर्यशाली मुनिराज केवलज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं । इस तरह ये बारह भिक्षु प्रतिमाये जिनागममे वर्णित है ।

शरीरकी सल्लेखना के लिये विविध तपोंका वर्णन अर्हन्त देवने किया है उन तपोंमें आचाम्ल तप उत्कृष्ट है ऐसा योगिजन कहते हैं ॥२५७॥

वेला, तेला आदि विविध उपवासों द्वारा तप करता हुआ निष्प्रमादी यति क्रमशः अल्प आहार को करता है पुनश्च बहुत प्रकार से आचाम्ल को करता है । अर्थात् दो तीन आदि उपवास करे मध्य-मध्य मे अल्प आहार-अवमौदर्य करता रहे, फिर आचाम्ल विधि करे ॥२५८॥

कालो द्वादशवर्षाणि काले सति महीयसि ।
 भक्तत्यागस्य पूर्णानि प्रकृष्टः कथितो जिनैः ॥२५६॥
 विचित्रैः संलिखित्यंगं योगैर्वर्षं चतुष्टयं ।
 समस्त रस मोक्षेण परं वर्षं चतुष्टयं ॥२६०॥
 आचाम्ल रसहानिभ्यां वर्षे द्वे नयते यतिः ।
 आचाम्लेन विशुद्धेन वर्षमेकं महामनाः ॥२६१॥
 षण्मासीमप्रकृष्टेन प्रकृतेन समाधये ।
 षण्मासीं नयते धीरः कायक्लेशेन शुद्धधीः ॥२६२॥
 द्रव्यं क्षेत्रं सुधीः कालं धातुं ज्ञात्वा तपस्यति ।
 तथा क्षुभ्यन्ति नो जातु वातपित्तकफा यथा ॥२६३॥

भावार्थ—आचाम्ल को यहाँ पर कांजिका शब्दसे कहा जाता है, केवल मांड लेना अथवा कुछ भातके कण जिसमे हो ऐसा मांड हो लेना आचाम्ल या काजिका आहार है । कोई केवल भातके आहार को आचाम्ल कहते हैं, कोई भात और इमली का पानी लेने को आचाम्ल कहते हैं ।

सल्लेखना का जो भेद भक्तप्रत्याख्यान है उसीका अति विस्तारसे वर्णन चल रहा है, इस भक्तप्रत्याख्यान का काल उत्कृष्ट रूपसे बारह वर्ष प्रमाण जिनेन्द्र देवने कहा है ॥२५६॥ बारह वर्ष किस प्रकार व्यतीत करे सो बताते हैं-विविध आतपन आदि योग धारण करके चार वर्ष व्यतीत करता है, पुनः समस्त रसोंका त्याग करते हुए चार वर्षोंको पूर्ण करता है ॥२६०॥

आचाम्ल तप तथा रस त्याग द्वारा दो वर्ष पूर्ण करता है पुनः एक वर्ष केवल आचाम्ल तप द्वारा व्यतीत करता है ॥२६१॥ इसप्रकार चार वर्ष उपवास द्वारा, चार वर्ष रस त्याग द्वारा, दो वर्ष आचाम्ल और रस त्याग दोनों द्वारा और एक वर्ष केवल आचाम्ल द्वारा व्यतीत होने पर, शुद्ध बुद्धि वाले वे क्षपक मुनिराज अन्तिम बारहवें वर्ष के प्रथम छह मास तो मध्यम तप द्वारा और द्वितीय छह मास उत्कृष्ट कायक्लेश-कारी तप द्वारा व्यतीत करते हैं ॥२६२॥

द्रव्य क्षेत्र काल और धातु-शरीर प्रकृति को जानकर साधु उस प्रकार से तप करता है जिस प्रकार से कि वात पित्त कफ दोष क्षुभित न हो ॥२६३॥

इत्थं सल्लेखनामार्गं कुर्वाणेनाप्यनेकधा ।
 नैव त्याज्यात्म संशुद्धिः क्षपकेण पटीयसा ॥२६४॥
 भावशुद्ध्या विनोत्कृष्टमपि ये कुर्वन्ते तपः ।
 बहिल्लेश्या न सा तेषां शुद्धिर्भवति केवला ॥२६५॥
 कषायाकुलचित्तस्य भावशुद्धिः कुतस्तनो ।
 यतस्ततो विधातव्या कषायाणां तनुकृतिः ॥२६६॥

विशेषार्थ—आहारको यहाँ पर द्रव्य शब्द से कहा है, कोई आहार शाक बहुल होता है, कोई रस बहुल, कोई कुलथी युक्त, निष्पाव चना आदिसे मिश्रित इत्यादि आहार को ज्ञात करना अर्थात् इस देश ग्राम आदिमें रस बहुल आहार प्राप्त होता है अथवा नहीं, शाक बहुल है इत्यादिको देखकर उपवास आदि तप करे जिससे शरीर शुष्कता या वात आदि दोष कुपित न हो । यह देश जल बहुल है इसमें वर्षा बहुत है, तथा इस क्षेत्रमें पानी नहीं है शुष्क प्रदेश है इत्यादि देखकर तप करना चाहिये क्योंकि अनूप देश अर्थात् जल बहुल देशमें उपवास ठीक होते हैं ।

यह ग्रीष्मकाल है, यह शीतकाल है, ग्रीष्मकाल में तपश्चरण कठिन पड़ता इत्यादि काल को जानना । मेरी शरीर प्रकृति कैसी है ? वात प्रधान है या कफ प्रधान है इत्यादि विचार करना चाहिये उससे रोग नहीं आते हैं ।

कषाय सल्लेखना को कहते हैं—इस तरह अनेक प्रकार की तप विधि द्वारा सल्लेखना मार्ग को करते हुए चतुर क्षपक मुनि अपनी आत्म शुद्धि को कभी भी नहीं छोड़े । अर्थात् आत्म श्रद्धा, आत्म भावना की सुरक्षा पूर्वक ही तप करना चाहिये ॥२६४॥

भावशुद्धिके बिना जो माधुजन उत्कृष्ट भी तप करते हैं उनके आत्मशुद्धि नहीं होती है उनकी वह तपकी क्रिया केवल बाह्य लेश्या मात्र है । अर्थात् स्याति पूजा ओर न्याय आदि को उच्छामे तप करना आत्माकी शुद्धिका कारण नहीं है और आत्म-शुद्धि बिना कर्म निजरा नहीं होनी अतः ऐसा तप मोक्षमार्गमें व्यर्थ है ॥२६५॥

कषायमें आकुलित है चित्त जिसका ऐसे व्यक्तिके भावशुद्धि कहाँमें हो सक्ती ? उन्हींमें कषायोंको अवश्य ही दूर करना चाहिये ॥२६६॥

जेतव्यः क्षमया क्रोधो मानो मार्दव सम्पदा ।
 आर्जवेन सदा माया लोभः सन्तोषयोगतः ॥२६७॥
 चतुर्णां स कषायाणां न वशं याति शुद्धधीः ।
 उत्पत्तिस्त्यज्यते तेषां सर्वदा येन स तत्त्वतः ॥२६८॥
 तद्धेतुं सर्वदा यत्र, कषायाग्नि रुदीयते ।
 यत्र शाम्यत्यसौ वस्तु, तदादेयं पटीयसा ॥२६९॥
 यद्युदेति कषायाग्नि, विध्यातव्यस्तदा लघु ।
 शाम्यन्ति ह्यखिलादोषा, शमिते तत्र तत्त्वतः ॥२७०॥
 रागद्वेषादिकं साधोः, संगभावे विनश्यति ।
 कारणाभावतः कार्यं, किं कुम्भाप्यवतिष्ठते ॥२७१॥

कषायोको जीतने का उपाय दिखाते हैं—

साधुजनोको क्षमा द्वारा तो क्रोधको जीतना चाहिये, मानको मार्दव सपत्ति द्वारा, मायाको सदा हो आर्जव धर्म द्वारा एव सतोष योगसे लोभको जीतना चाहिये ॥२६७॥

जो शुद्ध बुद्धिवाला साधु है वह चारो ही कषायोके वशमे नहीं आता, क्योंकि वह उन कषायोको उत्पत्ति ही सर्वदा होने नहीं देता ॥२६८॥

जहाँपर कषायरूपी अग्नि उत्पन्न होती है उस द्रव्य क्षेत्र आदिको सदा ही छोड़ देना चाहिये और जहाँ पर कषायोंका शमन होता है उस द्रव्यादिको चतुर साधु को ग्रहण करना चाहिये ॥२६९॥

यदि कदाचित् कषायरूप अग्नि उत्पन्न भी हो जाय तो शीघ्र ही उसे बुझा देनी चाहिये । क्योंकि कषायोके शान्त होनेपर शेष दोष वास्तवमे शान्त हो ही जाते हैं ॥२७०॥

परिग्रहके अभावमे साधुके रागद्वेष विनष्ट हो जाते हैं, क्या कारणके अभावमे कार्य होता हुआ कही देखा गया है ? नहीं ! मतलब जैसे मिट्टी या कपास रूप कारणके रहने पर घट और पट रूप कार्य उत्पन्न होता है अन्यथा नहीं । इसीप्रकार परिग्रहके अभावमे साधुके रागद्वेष नहीं होते हैं ॥२७१॥

वाक्या सहिष्णुतावात्त्या, प्रेरितः कोपपावकः ।

उदेति सहसा चण्डो, भूरिप्रत्युत्तरेन्धनः ॥२७२॥

स दग्ध्वा ज्वलितः क्षिप्रं रत्नत्रितय काननम् ।

विवधाति महातापं संसारांगारसंचयैः ॥२७३॥

जायमानः कषायाग्निः, शमनीयो मनीषिणा ।

इच्छामिथ्यातथाकारप्रणिपातादि वारिभिः ॥२७४॥

अब यहाँपर क्रोधरूप अग्नि कब कैसे प्रज्ज्वलित होती है एवं बढ़ती है इसको बताते हैं—

खोटे वचन सहन नहीं होनेरूप वायुसे जो प्रेरित हुई है ऐसी क्रोधरूपी प्रचंड अग्नि सहसा उत्पन्न हो जाया करती है और वह अग्नि प्रत्युत्तर रूपी बड़े भारी ईन्धन द्वारा भयंकर रूप धारण करती है ॥२७२॥

विशेषार्थ—यहाँ पर साधु आचार्य आदिके क्रोध कैसे उत्पन्न होता है किस कारण बढ़ता है इसको बतलाया है, शिष्यकी अयोग्य प्रवृत्ति रोकनेके लिये गुरु उपदेश देते हैं, परन्तु शिष्य जब प्रतिकूल वचन बोलता है तब गुरुको वह सहन नहीं होता, यह सहन नहीं होना ही एक तरह की वायु है, इससे गुरुके मनमें कोप अग्नि प्रज्ज्वलित होती है, गुरु पुनः शिष्यको समझानेका प्रयत्न करता है, शिष्य उत्तर-प्रत्युत्तर करता है उससे कोपाग्नि बढ़ती है । अथवा गुरुके कठोर आज्ञा परक वचन शिष्यको सहन नहीं होनेसे उसके कोप उत्पन्न होता है ।

इसप्रकार कोप रूपी अग्निके प्रगट होनेपर उससे रत्नत्रयरूपी वन शीघ्रतया जलकर भस्मसात् हो जाता है । उससे ससार रूपी अगारोंका समूह महा भयंकर संताप को करता है ॥२७३॥

इसप्रकार की कोपाग्निको कैसे शांत करें ! इसका उपाय बताते हैं—

जब क्रोधाग्नि उत्पन्न होती है तब उसे बुद्धिमानको इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार नमस्कार रूपी श्रेष्ठ जल द्वारा शान्त करना चाहिये ॥२७४॥

भावार्थ—शिष्य द्वारा गुरुको क्रोध उत्पन्न हो जाय तो उसका उपाय यहाँ बताया है—हे गुरुदेव ! आपके शिक्षा वचनको मैं अब चाहता हूँ, इसप्रकार शिष्यके नम्र वचन इच्छाकार कहलाता है । हे पूज्य ! मैंने आपको प्रतिकूल वचन सुनाया प्रत्युत्तर दिया अथवा पहले जो अपराध किया है वह दोष मिथ्या हो इसप्रकार कहना

संलिख्यं गौरवं संज्ञा नोकषाया महाभटाः ।
 समस्ता निदिता लेश्या समाधानं यता सता ॥२७५॥
 वर्धितावग्रहः साधु प्रकटास्थिसिरादिकः ।
 तनूकृतसमस्तांगो भवत्यध्यात्मनिष्ठितः ॥२७६॥
 बाह्याभ्यन्तरीं कृत्वा योगी सल्लेखनामिति ।
 संसारत्यजनाकांक्षी प्रकृष्टं कुरुते तपः ॥२७७॥
 इति सल्लेखना सूत्रम् ।

मिथ्याकार है । भो भगवन् ! प्रसन्न होवो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ इत्यादि रूप वचन कहना, आपकी शिक्षा बिलकुल सत्य है इत्यादि रूप कहना तथाकार कहलाता है ।

समाधान—शान्तभावमें यत्नशील सज्जन द्वारा कषायोके समान गारव, संज्ञा तथा नौ नोकषाय रूपी महासुभट भी कृश करने चाहिये, समस्त अशुभ, कृष्ण, नील और कापोत लेश्याओंको निन्दित करना चाहिये अर्थात् छोड़ देना चाहिये ॥२७५॥

विशेषार्थ—गौरव या गारव तीन है—ऋद्धि गारव, रस गारव, सात्तागारव । अपने ऋद्धिका गर्व करना ऋद्धि गारव है । सरस भोजन प्राप्तिका मान करना रस गारव है और अपने सुखिया जीवनका मद करना सात्ता गारव है । संज्ञाये आहार, भय मैथुन और परिग्रह रूप चार हैं । संज्ञाका अर्थ यहाँपर वाच्छा लिया है आहारकी वाच्छा आहार संज्ञा है ऐसे अन्य तीन संज्ञाके विषयमे लगाना । नोकषाय नौ है—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद । ये सब महासुभट सदृश हैं क्योंकि इन पर विजय पाना अत्यन्त कठिन है । किन्तु मोक्षके इच्छुक जन इनपर परम उपशम भाव द्वारा विजय प्राप्त कर लेते हैं ।

जिसने अपने अवग्रह-यम नियमोको वृद्धिगत किया है समस्त शरीर कृश होनेसे नसा, जाल और अस्थियाँ जिनकी साफ-साफ दिखायी दे रही है ऐसे अंग उपांगों को कृश करनेवाला साधु अपने आत्मामें निष्ठ हो जाता है ॥२७६॥

बाह्य सल्लेखना—शरीर कृश करना और अभ्यन्तर सल्लेखना—कषाय कृश करना इन दोनों सल्लेखनाको करके संसारका त्याग अर्थात् परिभ्रमणको छोड़नेके इच्छुक योगी प्रकृष्ट तपको करता है ॥२७७॥

॥ इति सल्लेखना सूत्र समाप्त ॥

न शक्नोम्य शुचि त्याज्यमिदं वोढुं महत्क्षयि ।
विचिन्त्येति वपु स्त्यक्तुं गणं याति कृतक्रियः ॥२७८॥

अपि संन्यस्यता चित्तं हितं संघाय सूरिणा ।
परोपकारिता सद्भिः प्राणान्तेऽपि न मुच्यते ॥२७९॥

विज्ञाय काल माहूय समस्तगणमात्मना ।
आलोच्य सदृशं भिक्षुं समर्थं गणधारणे ॥२८०॥

प्रदेशे पावनीभूते चारुलग्नादिके दिने ।
गणं निक्षिपते तत्र स्वल्पां कृत्वा कथां सुधीः ॥२८१॥

दिशा नामका बारहवां अधिकार—समाधिके अवसरको प्राप्त हुए आचार्य (अथवा साधु) ऐसा विचार करते हैं कि यह शरीर मलमूत्र रूप अशुचि है, नष्ट होनेवाला है, त्याज्य है अब मैं इस शरीरको धारण करनेमें समर्थ नहीं हूँ । इस तरह शरीरत्याग का विचार करके जिसने समाधिकी सामग्रीको प्राप्त किया है ऐसा वह साधु अपने संघके शिष्योंके निकट जाता है ॥२७८॥

सल्लेखना करनेके इच्छुक आचार्यको संघके हितका विचार करना चाहिये अर्थात् मेरे जानेके बाद मुनि आर्यिका आदि चतुर्विध संघका अहित न हो जाय, संघस्थ साधुओंका रत्नत्रय धर्म सुरक्षित रहे इस बातका विचार आचार्य परमेष्ठी समाधिधारण करते समय करते हैं । ठीक ही है सज्जन महापुरुष प्राणान्त में भी परोपकार नहीं छोड़ते हैं ॥२७९॥

समाधिकालको ज्ञात करके आचार्य अपने संघको बुलाते हैं तथा संघ धारण करनेमें समर्थ अपने सदृश साधुको देखते हैं—सोचते हैं ॥२८०॥

पवित्र क्षेत्रमें वार तिथि नक्षत्र लग्न दिन आदि सौम्य हो उस दिन योग्य शिष्य पर अपना संघ समर्पित करते हैं अर्थात् नवीन आचार्य बनाते हैं । तथा उक्त नवीन आचार्य को एवं शिष्योंको थोड़े शब्दोंमें समझाते हैं ॥२८१॥

उक्तं च-क्षेपकः—

ज्ञान विज्ञान संपन्नः स्वगुरोरभिसंमतः ।
विनीतो धर्मशीलश्च यः सोऽहं गुरोः पदं ॥१॥
अविच्छेदाय तीर्थस्य, तं विज्ञाय गुणाकरं ।
अनुजानाति संबोध्य दिग्यं भवतामिति ॥२८२॥

इति विक् सूत्रम्

सकलं गण मामन्त्र कृत्वा गणि निवेशनं ।
स त्रिधा क्षमयत्येवं बाल वृद्धाकुलं गणं ॥२८३॥
यद्दीर्घकाल संवासममत्वं स्नेह रागतः ।
अप्रिय भणितं किञ्चित्तत्सर्वक्षमयामि वः ॥२८४॥

आचार्य पदके योग्य कौन है यह क्षेपक [मूलारा० दर्पणसे उद्धृत] कारिका द्वारा बताते हैं—जो ज्ञान विज्ञान संपन्न है, अपने गुरुको मान्य है, विनीत, रत्नत्रय धर्मका पालक है वह शिष्य आचार्य पदके योग्य है ॥१॥

रत्नत्रय धर्मरूप तीर्थका नाश न हो वह सदा प्रवर्तित रहे इस हेतुसे गुणोंके आकर स्वरूप नूतन—आचार्यको संबोधन करते हैं कि तुमको अब संघका अनुग्रह इसप्रकार करना चाहिये इत्यादि उस बाल आचार्यको दिशाबोध देना ही, दिक् या दिशा कहलाती है अर्थात् नूतन आचार्यको पुराने भूतपूर्व आचार्य जो शिक्षा—उपदेश दिशा बोध देते हैं उसका वर्णन इस “दिशा” नामा बारहवे अधिकारमें होता है, और इसीलिये इसका दिक्-दिशा यह नाम है ॥२८२॥

क्षमण नामका तेरहवां सूत्राधिकारः—

सकल गणको बुलाकर उसमें नूतन आचार्यको स्थापन कर वह भूतपूर्व आचार्य मन वचन कायसे बाल वृद्ध साधु युक्त सघ से क्षमा मांगते हैं ॥२८३॥

हे संघस्थ साधुगण ! इस सघमें दीर्घकालसे रहते हुए ममता, स्नेह और रागके कारण आप लोगोंको जो कुछ अप्रिय कहा है उस कठोर वचनकी मैं क्षमा मांगता हूँ ॥२८४॥

अपने आचार्य द्वारा इस तरह क्षमा मागनेपर सघको क्या करना चाहिये यह बताते हैं—

प्रणम्य पतितः संघस्त्रातारं वत्सलं यतिम् ।
 धर्माचार्यं निजं सर्वं सम्यक् क्षमयति त्रिधा ॥२८५॥
 स सूत्रार्थं रहस्यज्ञः स्वार्थं निष्ठोऽपि यत्नतः ।
 संविग्नश्चित्तयत्येवं गणं धीरो जिनाज्ञया ॥२८६॥
 गंभीरां मधुरां स्निग्धां ग्राह्यामानंददायिनीं ।
 अनुशिष्टि ददात्येवं स गणस्य गणेशिनः ॥२८७॥
 रत्नत्रये विधातव्यं, वर्द्धमानं प्रवर्तनम् ।
 कल्पाकल्प प्रवृत्तानां, सर्वेषामागमिष्यति ॥२८८॥

रत्नत्रय धर्म आदिके रक्षक, वात्सल्यकी मानो साक्षात् मूर्ति ही है ऐसे धर्माचार्य यतिको नमस्कार कर चरणोंमें झुककर समस्त संघस्थ साधुजन अपने सर्व अपराधोंके प्रति भलीप्रकारसे मन वचन काय द्वारा क्षमा मागते हैं ॥२८५॥

इसप्रकार संघद्वारा क्षमा याचना होनेपर पूर्व आचार्यका कार्य क्या है ? सो बतलाते हैं—

सूत्रार्थ और रहस्य ग्रन्थके ज्ञाता अर्थात् आगम-सिद्धांतके अर्थ करनेमे निपुण तथा प्रायश्चित्त ग्रन्थके विद्वान् पूर्व आचार्य यद्यपि अब अपना स्वार्थ जो समाधि है उसमें निष्ठ हो चुके हैं तो भी संसारसे भययुक्त धीर ऐसे वे गणकी चिंता करते हैं और उन्हें संबोधित करते हैं ॥२८६॥

उनका संबोधन अर्थात् उपदेश वचन कैसा रहता है यह बताते हैं—

जो वचन गंभीर अर्थात् सारभूत है, मधुर है, स्नेह भरा है, ग्राह्य है और आनन्ददायक है ऐसे वचन संघ और नूतन आचार्यको कहकर इसतरह शिक्षा देते हैं कि ॥२८७॥

कल्प योग्य अकल्प अयोग्य वस्तुओंमें यथायोग्य प्रवृत्ति करने वाले आप सभी को अब आगामी कालमे अनुष्ठेय ऐसे रत्नत्रय मार्गमे वर्द्धिकारक प्रवर्तन करना चाहिये जिससे रत्नत्रय बड़े वैसा करना चाहिये ॥२८८॥

जो नवीन आचार्य है उनको शिक्षा वचन कहते हैं—

संक्षिप्टेहादितोऽम्भोधि गच्छन्तीव महानदी ।
 विस्तरन्ती विधातव्या, गुणशील प्रवर्तना ॥२८६॥
 मा स्मकार्षीं विहारं त्वं, मार्जाररसितोपमम् ।
 मा नीनशो गणं स्वं च, कदाचन कथंचन ॥२८७॥
 विध्यापयति यो वेश्म, नात्मीयमलसत्वतः ।
 परवेश्मशमे तत्र, प्रतीतिः क्रियते कथम् ॥२८८॥

जिसप्रकार नदी उद्गम स्थानमें अल्प प्रमाण उत्पन्न होती है और सागरके तरफ जाती हुई महाप्रमाण होती है उसीप्रकार आपको भी प्रारम्भमें अल्प प्रमाणसे गुण, व्रत, शीलादि धारण कर उत्तरोत्तर उन व्रतादिमें बढ़ती हुई प्रवृत्ति करनी चाहिये अर्थात् अहिंसादि व्रत एवं शील आदि आगे आगे वृद्धिगत हो ऐसा करना चाहिये ॥२८९॥

जैसे मार्जारका शब्द पहले प्रथम बड़ा और अन्तमें अल्प रहता है वैसे तुम कदापि किसी तरह भी आचरण नहीं करना न सघसे कराना, ऐसा आचरण करके कभी भी अपना और सघका नाश नहीं करना अर्थात् प्रारम्भमें दुर्धर अति कठोर तप नियममें प्रवृत्ति करना और पीछे मंद आचरण (तप आदिमें प्रवृत्ति ही नहीं होना उसमें अश्रद्धा हो जाना इत्यादि) करने लग जाना, ऐसा नहीं होना चाहिये तथा सर्वथा कठोर तप आदि आचरणसे अपना और सघका नाश नहीं करना ॥२९०॥

भावार्थ—सर्वदा कठोर आचरण करनेसे अकालमें समाधि या तीव्र रोगादि की संभावना हो जाती है अथवा पहलेसे अति कठोर तपश्चरण करनेसे आगे उनमें शिथिलता आकर वह उग्र चारित्र्य अतमें मंद-मंद हो जाता है अथवा श्रद्धा घट जाती है । अतः प्रारम्भमें अल्प तप आदिसे प्रवृत्ति करना चाहिये जिससे आगे आगे श्रद्धा भावना बढ़े ।

जो आलसके कारण जलते हुए अपने घरको ही नहीं बुझाता उसमें कैसे विश्वास करें कि यह व्यक्ति जलते हुए पराये घरको बुझा देगा ! यहाँ भाव यह समझना कि जो साधु अपने व्रतोंको सुरक्षित नहीं रखेगा वह अन्यके व्रतोंको कैसे सुरक्षित रखेगा ? नहीं रख सकता ॥२९१॥

मुंचच्यवनकल्पं त्वं, विरोधं स्वान्यपक्षयोः ।
 असमाधिकरं वादं, कषायानग्निं सन्निभान् ॥२६२॥
 दर्शने चरणे ज्ञाने, श्रुतसारेषु यस्त्रिषु ।
 निधातुं गणमात्मानमसमर्थो गणी न सः ॥२६३॥
 दर्शने चरणे ज्ञाने श्रुतसारेषु यस्त्रिषु ।
 निधातुं गणमात्मानं शक्तोऽसौगदितो गणी ॥२६४॥
 यः पिण्डमुर्पधि शय्यां दूषणैरुद्गमादिभिः ।
 गृह्णीते रहितां योगी संयतः स निगद्यते ॥२६५॥
 समये गणीमर्यादा तेषामाचारचारिणाम् ।
 स्वच्छन्देन प्रवर्तते लोकसौख्यानुसारिणा ॥२६६॥

नवीन आचार्यको समझा रहे है कि हे साधो ! व्रतोसे च्युति करानेवाले अतिचारोंको तुम छोड़ देना । स्वपक्ष और परपक्षमे अर्थात् जैन धर्मी और विधर्मी इनमें विरोध हो ऐसा कार्य नहीं करना । अग्निके समान अन्तर्बाह्यको जलाने वाली कषायोंको छोड़ो और शांतिका भंग करनेवाला वाद-विवाद छोड़ो ॥२६२॥

आगममें सारभूत ऐसे सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्यमें अपनेको और संघको जो स्थिर नहीं करता, अर्थात् रत्नत्रय धर्ममे स्वपरको स्थापित करनेमे जो असमर्थ है वह आचार्य नहीं है—आचार्य पदके योग्य नहीं है ॥२६३॥

तो फिर कैसा आचार्य होता है ऐसा प्रश्न होनेपर बताते हैं—

श्रुतके सारभूत ऐसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य इन तीनोंमे अपनेको और संघको स्थापित करनेमे जो समर्थ है वह आचार्य है—आचार्य पदके योग्य है ॥२६४॥

जो साधु आहार, उपकरण और वसतिको उद्गम आदि छियालीस दोषोंसे रहित ग्रहण करता है जिस आहार आदिमे उक्त दोष होवे तो ग्रहण नहीं करता वह योगी संयत कहलाता है ॥२६५॥

ज्ञानाचार आदि पंचाचारोका जो पालन करते है उन आचार्योंकी मर्यादा आगममे पूर्वोक्त वही वैसी है, जो लौकिकसुखकी प्राप्ति जैसे हो वैसे स्वच्छन्द-मनचाहा प्रवर्तन करता है उसके वह मर्यादा नहीं है अर्थात् लौकिक सुखमे आसक्त मुनि आचार्य पदके योग्य नहीं है ॥२६६॥

ममत्व कुरुते हित्वा यो राज्यं नगरं कुलम् ।
 तस्य सयमहीनस्य केवलं लिङ्गधारणम् ॥२६७॥
 एवं संयम शैथिल्येदोषानुद्भाव्य गणितं गणरक्षायां नियुक्ते—
 त्व कार्येण्वपरिस्त्रावी समदर्श्यखिलेण्वपि ।
 भूत्वा विधानतो रक्ष बालवृद्धाकुलं गणम् । २६८॥
 प्रव्रज्य संयमध्वसि दूराजमपराजकम् ।
 न क्षेत्रमात्मनीनेन सेवनीयं कदाचन ॥२६९॥
 मावश्यके कृथा जातुप्रमादं वृत्तवर्धके ।
 विज्ञाय दुर्लभां बोधि निःसारेमानुषे भवे ॥३००॥

भावार्थ—जो मुनि स्वयं पंचाचारोंका निर्दोषपालक है, लौकिकसुखमे आसक्त नहीं है वह आचार्य बन सकता है अन्यथा नहीं । क्योंकि जो शिथिल आचार वाला है वह अन्य साधुओंको निर्दोष चारित्र पालन नहीं करा सकता । लौकिक सुख-गृहस्थ जैसा यथेष्ट भोजन करना, मृदुशय्या पर शयन, सुन्दर घरमें निवास इत्यादिमे जो आसक्त है वह आचार्य पदके योग्य कदापि नहीं है ।

जो पूर्वमें राज्य, नगर एव कुलको छोड़कर त्यागकर दीक्षित हुआ है और पुनः उन्हीं नगरादिमे यह मेरा है, इत्यादि रूप ममत्व करता है वह संयमरहित है उसका मुनि बनना तो केवल वेष धारण करना है ॥२६७॥

इसप्रकार पुराने आचार्य नवीन आचार्यको चारित्रमे शिथिल होनेसे लगने-वाले दोषोंको दिखाकर उन्हें सधरक्षामे नियुक्त करते हैं—

हे बालाचार्य ! यह गुरु अपरिस्त्रावी है ऐसा समझकर शिष्यगण तुम्हे अपना अपराध कहे तो उसको प्रगट मत करना । तुम सब कार्योंमें समदर्शी होवो । बालवृद्ध साधुओंसे पूर्ण ऐसे सधकी तुम विधान पूर्वक रक्षा करना ॥२६८॥

जिस क्षेत्रमे दीक्षा लेनेवाले न हो, सयमका नाश होता हो जिसमें दुष्ट राजा हो अथवा जो देश राजा रहित हो उस क्षेत्रमे हे आचार्य ! तुम कभी भी नहीं रहना ॥२६९॥

संघस्थ साधुको शिक्षा देते हैं—भो मुनिगण ! चारित्रवर्द्धक ऐसे आवश्यकमे कभी भी प्रमाद नहीं करना, इस निःसार मनुष्य भवमे रत्नत्रय स्वरूप बोधिको दुर्लभ जानकर सयममे जागृत रहना ॥३००॥

संज्ञा गौरव रौद्रार्त ध्यान कोपादि वर्जिताः ।
 समिताः पंचभिर्गुप्ता स्त्रिभिर्भवतसर्वदा ॥३०१॥
 दृषीकदन्तिनो दुष्टान्विषयारण्यगामिनः ।
 जिनवाक्यां कुशेनाशु वशे कुरुत यत्नतः ॥३०२॥
 धन्यास्ते मानवा लोके मन्ये ये विषयाकुले ।
 विचरन्ति गतग्रंथाश्चतुरंगे निराकुलाः ॥३०३॥
 विनीता गुरुशुश्रूषाकारिणश्चैत्य भक्तयः ।
 वत्सला भवतध्याने, स्वाध्यायोद्यत चेतसः ॥३०४॥
 मा स्म धर्मधुरं त्याक्षुरभिभूताः परोषहैः ।
 दुःसहैः कण्टकैस्तीक्ष्णैः, ग्रामेयक वचोमयैः ॥३०५॥

सभी साधुओंको आहार भय मैथुन परिग्रह इन चार संज्ञाओंसे रहित तीन गौरवोंसे एवं आर्त रौद्रध्यान तथा क्रोधादिसे रहित होना चाहिये । आप लोगोंको हमेशा ही तीन गुप्तियोंसे गुप्त और पंच समितियों युक्त होना चाहिये ॥३०१॥

हे साधुजन ! आप लोग प्रयत्नपूर्वक इन्द्रिय रूपी दुष्ट हाथी जो कि विषय-रूपी वनमें घूमना चाहते हैं उन्हें जिनेन्द्रके वचनरूपी अकुश द्वारा वशमें करे ॥३०२॥

पचेन्द्रियोंके रूप शब्द आदि विषयोंसे संकुल इस जगत्में परिग्रहका त्याग करनेवाले साधुजन चार आराधनाओंमें निराकुल होकर प्रवृत्ति करते हैं वे ही मानव धन्य हैं ऐसा मैं मानता हूँ ॥३०३॥

आप सभी साधुजन हमेशा अपनेसे रत्नत्रयधर्म अथवा दीक्षामे बड़े गुरुजनोकी शुश्रूषा करनेवाले होवो । सदा जिनप्रतिमाओंकी वंदना स्तुति भक्ति नमस्कार आदिमें उद्यत रहो । ध्यानमें अनुराग करो अर्थात् प्रसन्न मनसे ध्यानका अभ्यास करो । स्वाध्यायमें मनको लगाओ ॥३०४॥

भो मुनिगण ! दुःसह परोषह द्वारा तीक्ष्ण कण्टक एवं ग्रामीण लोगोंके कठोर वचनों द्वारा पीड़ित होकर घबराकर धर्मधुराको छोड़ नहीं देना ॥३०५॥

आचार्य तपश्चरणके लिये संघको प्रेरित करते हैं—जो तीर्थंकर प्रभु देवेन्द्र द्वारा गर्भकालसे पूजित होते हैं । दीक्षा लेते ही जिन्हें चार ज्ञान होते हैं अर्थात् गर्भसे

ध्रुवसिद्धिश्चतुर्जनस्तीर्थकृत् त्रिदशाचितः ।
 अनिगुह्य बलं वीर्यमुद्यतः कुरुते तपः ॥३०६॥
 मुमुक्षूणां किमन्येषां, दुःखक्षपणकाक्षिणाम् ।
 न कर्तव्यं तपो घोरं, प्रत्यवायाकुले जने ॥३०७॥
 शक्तितो भक्तितः संघे, वात्सलास्ते चतुर्विधे ।
 वैयावृत्यकराः शश्वज्जिनाज्ञानिर्जरार्थिनः ॥३०८॥
 उपधीनां निषद्यायाः शय्यायाः प्रतिलेखनम् ।
 उपकारोऽन्नभैषज्य मल त्यागादिगोचरः ॥३०९॥
 मार्गं चोरापगा राजदुर्भिक्ष परकादिषु ।
 वैयावृत्यं विधातव्यं, सरक्षासंग्रहं सदा ॥३१०॥

मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ये तीन ज्ञान रहते हैं और सयमके धारते ही चोथा मनःपर्ययज्ञान प्रगट होता है ऐसा महापुरुष भी बल और वीर्य बिना छिपाये तपको उद्यमशील होकर करते हैं ॥३०६॥

तो फिर दुःखोका क्षय करनेके इच्छुक अन्य मुमुक्षु जनोको बात ही क्या है ? विघ्नोसे भरे हुए इस लोकमें सामान्य मुनियोको क्यों तप नहीं करना चाहिये ? अवश्य ही करना चाहिये । अर्थ यह है कि नियमसे जिनकी मुक्ति होती है ऐसे तीर्थंकर देव भी जब तप करते हैं तब अन्य मुनिजनोको तो वह तप अवश्य करने योग्य है ॥३०७॥

बालवृद्ध मुनियोसे युक्त इस चतुर्विध मंघमे हे मुनिराजो ! तुम सदा शक्ति और भक्तिसे वैयावृत्य करनेवाले बनो । यह वैयावृत्य तप निर्जराका कारण है अतः जिनेन्द्र देवको आज्ञाका पालन और कर्म निर्जराकी सिद्धिके लिये आप वात्सल्य युक्त हो सतत वैयावृत्य करना ॥३०८॥

वैयावृत्य करनेकी विधि आदिको बतलाते हैं—उपधि-पोछी कमंडलु, वंठनेके स्थान आसन आदि, शय्या घास पट्टे इन सबका जोधन करके परस्पर साधुजनोमे उपकार करना चाहिये । तथा उन मुनिश्वरोको आहारकी व्यवस्था रोगी मुनिके औषधकी व्यवस्था, शौचादि सम्बन्धी व्यवस्था करना वैयावृत्य है ॥३०९॥

विहार करते समय मार्गमे चौर द्वारा, नदीके निमित्तमे, तथा राजा, दुर्भिक्ष इत्यादि कारणोसे यतियोको पीडा कष्ट होनेपर सदा ही वैयावृत्य करना योग्य है अर्थात् उनकी रक्षा करना उन्हें आश्रय देना चाहिये ॥३१०॥

समर्थो न विधत्ते यो, वैयावृत्यं जिनाज्ञया ।

अप्रच्छाद्यं बल वीर्यमतो निर्धर्मक सकः ॥३११॥

आज्ञाकोपो जिनेन्द्राणां, श्रुतधर्मविराधना ।

अनाचारः कृतस्तेन, स्वपरागमवर्जनम् ॥३१२॥

विशेषार्थ—मुनिराजोंके बैठनेके स्थान, उपकरण आदिका शोधन करना, मुनिके योग्य निर्दोष आहार औषधिसे उपकार करना, अशक्त रोगी मुनिका मेल उठाना, साफ करना, धर्मका उपदेश देकर उनके परिणाम धर्ममे स्थिर करना, चलकर आनेपर पैरोंका दबाना, चौरसे, राजासे, नदीसे इत्यादि कारणोंसे उपद्रव आनेपर उन उपद्रवोंको विद्या आदिके बलसे दूर करना । दुर्भिक्ष देशसे मुनिको सुभिक्ष देशमें पहुंचा देना जिससे उन्हें आहारमे बाधा नही आवे । पीडित मुनिको आप डरो मत ! हम सब आपके हैं इत्यादि प्रकारसे सांतवना देना, सेवा करना, ऐसा उपदेश समाधिके इच्छुक आचार्य संघस्थ साधुओंको देते हैं ।

वैयावृत्य नही करनेसे आनेवाले दोष बताते हैं—

अपने बलवीर्यको न छिपाकर जिनेन्द्रकी आज्ञासे समर्थ होकर भी जो साधु तप नही करता है उससे अन्य कौन अधार्मिक हो सकता है ? ॥३११॥

जो वैयावृत्य नही करता उसके इतने दोष प्राप्त होते हैं—जिनेन्द्रकी आज्ञा का उल्लंघन, श्रुतमे कहे हुए धर्मका नाश, अनाचार और अपना परका और आगमका त्याग ॥३१२॥

विशेषार्थ—वैयावृत्य करना चाहिये ऐसी जिनेन्द्रकी आज्ञा है अतः जो वैयावृत्य नही करता है उसको आज्ञा भग नामका दूषण आता है वैयावृत्य करनेवाले नही होंगे तो मुनिजन मुनिधर्मका पालन नही कर सकते, इसतरह शास्त्रोक्त धर्मकी विराधना होती है । वैयावृत्य रूप तप आचार बताया है जिसने इस कार्यको नही किया उसके अनाचार दोष भी हुआ । वैयावृत्य नही किया जाय तो अपना तप नष्ट हुआ क्योंकि वैयावृत्य तप ही है, उसको नही करनेसे संकटग्रस्त रोगी मुनिका त्याग ही हुआ समझना चाहिये । आगममे वैयावृत्य करनेकी आज्ञा है उसको हमने नही किया अतः आगमका भी त्याग हुआ इसतरह अनेक दोष वैयावृत्य नही करनेसे आया करते हैं ।

गद्यं—गुणपरिणाम, श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्रलाभ, संधान, तपःपूजा, तीर्थाविच्छित्ति, समाधि, जिनाज्ञा, संयम साहाय्य, दान, निर्विचिकित्सा, प्रभावना, संघ-कार्याणि, वैयावृत्यगुणाः ।

दह्यते सकलो लोको, महता मोहवह्निना ।
 धग्धगित्येष कुर्वाणो, महावेदनया स्फुटम् ॥३१३॥
 तत्र विध्यापिते सद्यो, भूयसा ज्ञानपाथसा ।
 मग्ना दमपयोराशौ, सुखायंते तपोधनाः ॥३१४॥
 निगृहीतेन्द्रियद्वारैः सर्वचेष्टासमाहितैः ।
 धन्यस्तपः समीरेण धूयन्ते कर्मरेणवः ॥३१५॥
 इत्थं गुणपरीणामो, विद्यते यस्य निश्चितः ।
 साधूनां भव्यबन्धूनां, वैयावृत्यं तनोतियः ॥३१६॥

वैयावृत्यके अठारह गुण बताते हैं—गुणपरिणाम, श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्र लाभ, संधान, तप, पूजा, तीर्थ अविच्छित्ति, समाधि, जिनाज्ञा, संयमसहाय, दान, निर्विचिकित्सा, प्रभावना और संघकार्य ।

इनमेसे गुणपरिणामको कहते हैं—

यह सम्पूर्ण विश्व धग् धग् करता हुआ महावेदनासे प्रगट हुई बड़ी भारी मोहरूपी अग्निद्वारा जल रहा है ॥३१३॥

उस मोहरूपी अग्निको विशाल ज्ञानरूपी जल द्वारा तत्काल बुझा देनेपर दम-इन्द्रियदमन रूपी महासागरमे मग्न हुए तपोधन साधु सुखी हो जाते हैं ॥३१४॥

सब चेष्टाये जिनमें समाहित है ऐसे इन्द्रिय द्वारोंको रोकने वाले धन्य पुरुषों द्वारा तपरूपी वायुसे कर्मधूलि उड़ायी जाती है ॥३१५॥

इसप्रकारके गुणके परिणाम उसके नियमसे होते हैं जो भव्यजीवोंके बंधुस्वरूप साधुजनोंकी वैयावृत्य करता है ॥३१६॥

जैसे जैसे रात दिन साधुका गुण परिणाम बढ़ता है वैसे वैसे जिनेन्द्रदेवके शासनमे उत्कृष्ट श्रद्धा वृद्धिगत होती है ॥३१७॥

यथा यथाऽनिशं साधोर्वर्धते गुणवासना ।
 जिनेशशासने श्रद्धा, परोदेति तथा तथा ॥३१७॥
 विनागुणपरीणामं वैयावृत्यं करोति नो ।
 यतस्ततो मुमुक्षूणां, वैयावृत्यं व्यनक्ति सः ॥३१८॥
 प्रबृद्धधर्मसंवेगः, श्रद्धया वर्धमानया ।
 यतिः करोति वात्सल्यं, लोकद्वयसुखप्रदम् ॥३१९॥
 भक्तिरर्हत्सु सिद्धेषु, धर्मसूरिषु साधुषु ।
 वैयावृत्यकृतोत्कृष्टा, पूजा भवति सेविता ॥३२०॥
 अर्हद्भक्तिः परा यस्य, विभीते भवतो न सः ।
 येनावगाहिता गंगा, स किं नश्यति वह्नितः ॥३२१॥

श्रद्धाके बढनेपर सम्यक्त्वका वात्सल्य गुण होता है ऐसा कहते हैं—

जिस कारणसे गुणपरिणामके बिना मुमुक्षुओके वैयावृत्यको नहीं करता उस कारणसे गुणपरिणाम वैयावृत्यको व्यक्त करता है ऐसा समझना चाहिये । बढती हुई श्रद्धाके द्वारा वृद्धिगत हुआ है संवेगभाव जिसके ऐसा साधु इस लोक और परलोकमे सुखदायक ऐसे वात्सल्यको करता है ॥३१८॥॥३१९॥

भावार्थ—यह विश्व मोह अग्निसे जल रहा है, दुःखी हो रहा है । उसका यह मोह संताप ज्ञानरूप जल द्वारा ही नष्ट हो सकता है इत्यादि रूप परिणाम गुण परिणाम कहलाते हैं ।

भक्ति—

जिसने वैयावृत्य किया है समझना चाहिये कि उसने समस्त अर्हन्त परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी तथा साधु परमेष्ठी इन सबमे परमोत्कृष्ट भक्ति की है उनकी पूजा की है ॥३२०॥

जिस पुरुषके उत्कृष्ट जिनेन्द्रप्रभुकी भक्ति विद्यमान है उसको संसारका भय नहीं होता, अथवा जो जिनदेवकी भक्ति करता है उसका संसारभ्रमण नष्ट हो जाता है जिसने गगानदीमें अवगाहन किया है क्या वह अग्निसंतापसे छूट नहीं जाता ? अवश्य छूटता है ॥३२१॥

संसार भीरुतोत्पन्ना, निःशल्या मंदराचला ।
 जिनभक्तिर्दृढा यस्य, नास्तितस्य भवाद्भयं ॥३२२॥
 निःकषायो यतिर्दान्तः पात्रभूतो गुणाकरः ।
 महाव्रतधरो धीरो, लभते श्रुतसागरम् ॥३२३॥
 दर्शनज्ञानचारित्र, संधानं क्रियते यतः ।
 रत्नत्रयात्मके मार्गे, स्थाप्येते स्वपरो ततः ॥३२४॥

जिस पुरुषके संसारके सवेगसे उत्पन्न हुई तथा माया आदि निदानसे रहित मंदर मेखवत् निश्चल ऐसी अर्हन्तकी दृढ़ भक्ति मौजूद है उसके संसारभ्रमणके भयका अस्तित्व नहीं है अर्थात् भक्ति करनेवाला सम्यक्त्वी शीघ्र ही मुक्त हो जाता है ॥३२२॥

पात्र लाभ नामके गुणको कहते हैं—

कषाय रहित इन्द्रियको वश करनेवाला गुणोका आकर महाव्रतधारी धीर ऐसा मुनि पात्रभूत हुआ श्रुतसागरको प्राप्त करता है ॥३२३॥

भावार्थ—पात्र लाभ एक वैयावृत्यका गुण है इसके दो अर्थ संभव हैं एक तो जो वैयावृत्य करता है वह स्वयं पात्रभूत होता है अर्थात् जैसे पात्र अनेक वस्तुओके रखनेका आधार होता है वैसे ही वैयावृत्य-सेवा करनेवाला कषायोंका शमन, इन्द्रियोंका दमन, धैर्य शास्त्रोंमें पारंगतपना इत्यादि गुणोका स्वयं पात्र होता है ये गुण उसका आश्रय लेते हैं । दूसरा अर्थ यह है कि जो वैयावृत्य करता है उस साधुको कषायोका शमन करनेवाला, इन्द्रियोंका दमन करनेवाला महान शास्त्रज्ञानी ऐसा अन्य विशिष्ट साधु प्राप्त होता है । इसप्रकार पात्रलाभ गुणका कथन समझना चाहिये ।

संधान गुण—

जिससे दर्शन ज्ञान चारित्रका संधान किया जाता है रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्गमें अपनेको और परको स्थापित किया जाता है उसकारण इस गुणको संधान यह नाम दिया है अर्थात् किसी कारणवश सम्यग्दर्शन आदि छिन्न हुए हों उन्हें पुनः अपने और परके आत्मामें जोड़ा जाता है उसको संधान कहते हैं ॥३२४॥

भावार्थ—संधान जोड़को कहते हैं । जो चीज टूट जाती है उसे किसी उपायसे जोड़ा जाता है यहाँपर रोग आदिसे रत्नत्रयमें शिथिलता आकर वह आत्मासे टूट जाता

वैयावृत्यं तपोऽन्तस्थं, कुर्वतानुत्तरं मुदा ।
 वेदनाश्चापदाधारा, भिद्यन्ते कर्मभूधराः ॥३२५॥
 त्रेधा विशुद्धचित्तेन, कालत्रितयवर्तिनः ।
 सर्वतीर्थकृतः सिद्धाः, साधवः संति पूजिताः ॥३२६॥

है तो वैयावृत्य द्वारा रोग दूर कर उस रोगग्रस्त साधुका रत्नत्रय पुनः जोड़ा जाता है अतः वैयावृत्यमे “संधान” नामका गुण निवास करता है ।

तपगुण—

हर्षपूर्वक वैयावृत्य नामके अभ्यन्तर तपको करनेवाले साधुके आपत्तिकी आधारभूत वेदना समाप्त होती है तथा कर्मरूपी पर्वत भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं । अर्थात् रोगजन्य वेदना समाप्त होती है और कर्मोंकी महान् निर्जरा होती है ॥३२५॥

भावार्थ—तपश्चरणसे कर्मनिर्जरा होती है, वैयावृत्य स्वयं एक अंतरंग तप है, इस तपसे दो लाभ हैं एक तो जिसकी वैयावृत्य की उसकी रोग वेदना शांत होती है और दूसरा लाभ स्वयंकी कर्मनिर्जरा होती है । अन्य उपवास आदि तपसे तो केवल अपने कर्मोंकी निर्जरारूप एक ही लाभ है किन्तु वैयावृत्य करवेसे स्वका तथा परका लाभ है यह इस गुणका तात्पर्य है ।

पूजागुण—

जिसने वैयावृत्य किया उसने विशुद्ध चित्तसे तीनकालके सभी तीर्थंकर सभी सिद्ध एवं साधु परमेष्ठीकी अर्चना की ऐसा समझना चाहिये ॥३२६॥

भावार्थ—वैयावृत्य करना चाहिये ऐसी तीर्थंकर देव आदिकी आज्ञा है और जो आज्ञाका पालन करना है वही उनकी अर्चना है । यदि आज्ञाका पालन तो न करे और पूजा आरती उतारे तो वह पूजा नहीं है । लोक व्यवहारमे भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति माता-पिता गुरुजनकी आज्ञाका उल्लंघन करता है और केवल नमस्कारादि करता है तो उसे वास्तवमें गुरुजनोंका आदर करनेवाला नहीं मानते हैं । वैसे ही तीर्थंकर प्रभुकी आज्ञाका पालन ही उनकी पूजन है । आज्ञापालनके बिना वह पूजन अर्चन अधूरी है या व्यर्थ है ।

सुरिधारणया संघः, सर्वो भवति धारितः ।

न साधुभिर्विना संघो, भूरुहैरिव काननम् ॥३२७॥

साधुधारणया संघः सर्वो भवति धारितः ।

न साधुभिर्विना संघो भूरुहैरिव काननम् ॥३२८॥

एवं गुणपरीणाम प्रमुखैर्विविधैः परैः ।

प्राप्यते वर्त्तमानेन, समाधिः सिद्धि शर्मणा ॥३२९॥

तीर्थकी अव्युच्छित्ति नामका गुण—

धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति आचार्य आदिके वैयावृत्यसे होती है उसमें आचार्य परमेष्ठी के वैयावृत्यका माहात्म्य बताते हैं—

आचार्यके धारण करनेसे सर्व संघ धारण किया, ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि साधुओके बिना संघ नहीं होता जैसे वृक्षोंके बिना वन नहीं होता है ॥३२७॥

भावार्थ—साधु समुदाय संघ कहलाता है और संघका आधार आचार्य है । आचार्यकी वैयावृत्य करनेसे संघका संधारण हो जाता है ऐसा समझना चाहिये ।

उपाध्याय आदि अन्य नव प्रकारके साधुओके वैयावृत्यका माहात्म्य बतलाते हैं—

साधुजनोंके संधारणसे सर्व संघका सधारण होता है, क्योंकि साधुओके बिना संघ नहीं होता जैसे वृक्षोंके बिना वन नहीं होता ॥३२८॥

भावार्थ—“न धर्मो धार्मिकैर्विना” इस सूक्तिके अनुसार रत्नत्रय धर्म आचार्य आदि साधुजनोंके आधारसे रहता है और रत्नत्रयधारी सदा बने रहना उनका अभाव नहीं होना यही तीर्थकी अव्युच्छित्ति है । आचार्य आदिकी वैयावृत्य—सेवा करनेसे वे रत्नत्रयमे स्थिर होते हैं और उससे आगे आगे अन्य व्यक्ति भी दीक्षा शिक्षा द्वारा रत्नत्रय धर्म धारण करते जाते हैं उनको धारा टूटती नहीं । यदि वैयावृत्य न किया जाय तो पुराना साधु सम्यक्त्वादसे च्युत होगा साथमे नया कोई धर्मधारण नहीं करेगा । अर्थात् साधु जीवनके कष्ट और कोई सहायक नहीं इत्यादि बातोंको देखकर दूसरा कोई नवीन साधु नहीं बन सकेगा ।

जिनाज्ञा पालिता सर्वा, विजित्य गुणहारिणः ।

कृतं संयमसाहाय्यं कषायेन्द्रियवैरिणः ॥३३०॥

दत्तं सातिशयं दानमचिकित्सा च दर्शिता ।

संघस्य कुर्वता कार्यं, वाक्यं भावयताहंताम् ॥३३१॥

समाधि गुण—

उपर्युक्त क्रमसे कहे गये गुण परिणाम आदि विविध प्रमुख नव गुणोंके द्वारा सिद्धि सुखमे प्रवर्तन रूप समाधि प्राप्त होती है ॥३२९॥

विशेषार्थ—गुण परिणाम, वात्सल्य, श्रद्धा, संघान, भक्ति, पात्र लाभ, तप, पूजा और तीर्थ अव्युच्छित्ति इन नौ गुणोंसे समाधिकी सहज सिद्धि हो जाती है । समाधिका अर्थ एकाग्रता है सिद्धिके सुखमें एकाग्रता अर्थात् मोक्षसुखको प्राप्त करनेमें तत्परता होना यह भी वैयावृत्यका एक गुण है । जो कारणमें आदर किया जाता है वह कार्यके आदरका ही सूचक है । कारणोंका संग्रह करनेसे इष्ट कार्य संपन्न होता है । जैसे घट कार्य करना है तो दण्ड, चक्र, चीवर मिट्टी आदिका संग्रह आवश्यक है वैसे ही गुण परिणाम, श्रद्धा, वात्सल्य आदिका संग्रह मोक्षसुखमें एकाग्रता (केवल मोक्षके सुखमें भाव होना अन्य सुखोंमें नहीं) रूप समाधि या धर्मध्यान शुक्लध्यानरूप समाधिमें कारण है । इसप्रकार वैयावृत्य करनेसे समाधिगुण प्राप्त होता है ।

जिनाज्ञा गुण तथा संयम साहाय्य गुण—

जो वैयावृत्य करता है वह गुणको नष्ट करनेवाले कषाय और इन्द्रिय रूपी वैरियोंको जीतकर सर्व ही जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाका पालन करता है तथा संयममें सहायता करता है ऐसा समझना चाहिये ॥३३०॥

भावार्थ—वैयावृत्य करनेवाला जिनाज्ञाका पालक इसलिये है कि जिनदेवकी आज्ञा है कि साधु परस्परमें सेवा वैयावृत्य करे । तथा जिसकी वैयावृत्य की उस मुनि के संयमकी रक्षा होती है अतः संयम साहाय्य गुण प्रगट होता है ।

दान, निर्विचिकित्सा, प्रभावना और संघकार्य नामके शेष गुण एक ही कारिका द्वारा कहते हैं—

एवं गुणाकरी भूतं, वैयावृत्यं करोति यः ।

लभते तीर्थकृन्नाम, त्रैलोक्यक्षोभकारणम् ॥३३२॥

लभमानो गुणानेवं वैयावृत्यपरायणः ।

स्वस्थः संपद्यते साधुः स्वाध्यायोद्यतमानसः ॥३३३॥

जो वैयावृत्य करता है वह सातिशय दान देता है उसके निर्विचिकित्सा होती है, प्रभावना होती है । अर्हन्तदेवके वाक्यको हृदयमें भावना करता हुआ संघका कार्य करता है, अर्थात् संघ सम्बन्धी सब कार्य उसने किये जिसने कि वैयावृत्य की ॥३३१॥

भावार्थ—रत्नत्रयका दान सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है । रुग्ण साधुका वैयावृत्य करनेसे वह रत्नत्रयमे स्थिर होता है अतः वैयावृत्य करनेवाला दान देनेवाला है । रुग्ण साधुकी सेवा करते समय उसके शरीरका मल दूर करना, फोड़ा फुंसी आदि हुए हों उसकी सफाई करना इत्यादि क्रिया ग्लानि दूर किये बिना संभव नहीं अतः जो वैयावृत्य करता है वह निर्विचिकित्साको प्राप्त होता है । संघका प्रमुख कार्य साधुजनों का धर्मपालन है और वह वैयावृत्य करनेसे होता है अतः संघ कार्य नामका गुण भी इसीसे प्राप्त होता है ।

इसप्रकार संपूर्ण गुणोंकी खान स्वरूप वैयावृत्यको जो साधु करता है वह तीन लोकमें क्षोभ करनेवाले तीर्थंकर नाम कर्मको प्राप्त करता है अर्थात् उसके तीर्थंकर प्रकृतिका बंध होता है जिससे तीसरे भवमे तीर्थंकर बन धर्म तीर्थका दिव्य देशना द्वारा प्रवर्त्तन करता है ॥३३२॥

जो वैयावृत्य करता है वह उपर्युक्त अठारह गुणोंको प्राप्त करता है और जो केवल स्वाध्यायमे उद्यमशील है वह मात्र अपना कार्य करता है ॥३३३॥

भावार्थ—वैयावृत्य करनेसे भक्ति, वात्सल्य, सवेग आदि गुण इसलिये प्राप्त होते हैं कि अन्य संघस्य साधु समुदाय रत्नत्रय धारण प्रतिपालन उसका सवर्द्धन आदि में समर्थ तब होता है जब उसे पीड़ा कष्ट न हो । पीड़ाको दूर करनेसे सब सहज हो जाता है । जो केवल अपना ही स्वाध्याय आदि कार्य करता है उस साधुके अठारह गुण प्राप्त नहीं होते । तथा उस साधुके ऊपर जब आपत्ति आयेगी तब वैयावृत्य करने-

त्याज्याऽऽर्यासंगति, गंरवद्वह्निज्वालेव तापिका ।
 दुर्नीतेरिव निंद्यायाः, दुष्कीर्ति लभते ततः ॥३३४॥
 स्थविरस्य प्रमाणस्य, शास्त्रज्ञस्य तपस्विनः ।
 आर्यिकासंगतेः साधोरपवादोदुत्तरः ॥३३५॥
 न किं यूनोऽल्पविद्यस्य, मंदं विदधतस्तपः ।
 कुर्वाणस्यार्यिका सगं, जायते जनजल्पनम् ॥३३६॥

वालेका मुख देखना पड़ेगा तथा कहना पड़ेगा कि मेरी अमुक विपत्ति दूर करो । पर की वैयावृत्यमें परायण साधुके तो सभी स्वतः सेवा वैयावृत्य करनेमें तत्पर हो जाते हैं ।

आर्याजन संगति त्याग वर्णन—

साधुजनोंको आर्यिकाकी संगति छोड़ देनी चाहिये, यह आर्यिकाकी संगति विषके समान प्राण नाशक है, अग्निके ज्वाला समान संतापकारी है । दुर्नीति अर्थात् अन्यायसे और निंदासे जैसे अपयश होता है वैसे ही आर्यिकाकी संगति करनेसे मुनि-जनोके अपयश होता है ॥३३४॥

विशेषार्थ—जो साधु आर्यिकाके साथ सहवास करता है उनका अनुसरण करता है वह अवश्यमेव लोक निन्दित होता है । पाप और अपकीर्तिसे तो असंयमी और मिथ्यादृष्टि भी डरते हैं फिर मुनियोंका क्या कहना ? वे सब योग्यायोग्य जानते हैं अतः उन्हें आर्यिकाका सग सर्वथा त्याज्य है ।

जो साधु स्थविर (वृद्ध) है, प्रमाणभूत है, शास्त्रज्ञ और तपस्वी है तो भी आर्यिकाकी संगतिसे दुस्तर अपवादको प्राप्त होता है ॥३३५॥

जब वृद्ध शास्त्रज्ञ आदि गुण विशिष्ट साधुकी यह बात है तो फिर जो युवा है अल्प बुद्धिवाला एवं तपस्वी नहीं है ऐसा साधु आर्यिकाकी संगति करता है उसके अपवाद-अपयश क्या नहीं होगा ? अवश्य होगा ॥३३६॥

आर्यिकाका मानस परिणाम यतिके संगतिसे शीघ्र नष्ट हो जाता है । ठीक ही है । देखो ! घृतको अग्निके समीप रखनेपर क्या वह काठित्यपनेको नहीं छोड़ता

आर्यिका मानसं सद्यो, यतिसंगे विनश्यति ।
 सर्पिर्वन्हेः समीपे हि, काठिन्यं किं न मुच्यति ॥३३७॥
 स्वयं साधोः स्थिरत्वेऽपि, संसर्गप्राप्तधृष्टता ।
 क्षिप्रं विभावसोः संगे, सा लाक्षेव विलीयते ॥३३८॥
 अविश्वस्तोऽगनावर्गे, सर्वत्राप्यप्रमादकः ।
 ब्रह्मचर्यं यतिः शक्तो, रक्षितुं न परः पुनः ॥३३९॥
 विमुक्तः सर्वतो जातः, सर्वत्र स्ववशो यतिः ।
 आर्यिकानुचरीभूतो जायतेन्यवशः पुनः ॥३४०॥
 आर्यिकावचने योगी, वर्तमानो दुरुत्तरे ।
 शक्तो मोचयितुं न स्वयं, श्लेष्ममग्नेवमक्षिका ॥३४१॥

है ? छोड़ता ही है । अर्थात् जमा हुआ कठोर घृत अग्निके समीप पिघल जाता है वैसे आर्यिका का मानस साधु के समीप पिघल जाता है, विकृत हो जाता है ॥३३७॥

साधु स्वयं कितना भी स्थिर क्यों न हो किन्तु वह आर्यासंगसे धृष्टता को प्राप्त कर शीघ्र ही चंचल हो उठता है जैसे कि अग्नि के संग से लाख शीघ्र विलीन हो जाती है ॥३३८॥

जो साधु सब प्रकार की महिलाये-बालिका, युवती, वृद्धा, कुरूपा, सुरूपा में अप्रमादी रहता है सदा सावधान रहता है, इनमे विश्वास नहीं करता है, सगति नहीं करता वही अपने ब्रह्मचर्यकी रक्षा करता है अन्य नहीं । अर्थात् स्त्री समाजमे विश्वास करनेवाला कभी भी ब्रह्मचर्य की सुरक्षा नहीं कर सकता ॥३३९॥

जो संपूर्ण धन धान्यादि परिग्रहोसे रहित स्ववश हुआ मुनि है वह आर्यिका का अनुसरण करके पुनः अन्यके वश अर्थात् स्त्री, धन आदि परिग्रहके वश हो जाता है ॥३४०॥

जिसका पार पाना कठिन है ऐसे आर्यिकाके वचनको जो साधु मानता है उसकी बात स्वीकार करता है वह उससे अब अपना छुटकारा नहीं पा सकता जैसे

नार्या बन्धेन बन्धोऽन्यस्तुल्यो वृत्तच्छिदा यतेः ।
 वज्रलेपः स नो तुल्यो, यो याति सह चर्मणा ॥३४२॥
 ब्रह्मव्रतं मुमुक्षूणां, स्त्रीसंसर्गेण निश्चितम् ।
 मडूकः पन्नगेनेव भीषणेन विनाश्यते ॥३४३॥
 चौराणामिव सांगत्यं, पुंसां सर्वस्व हारिणां ।
 योगिना योषितां त्याज्यं, ब्रह्मचर्यं प्रपालिना ॥३४४॥

इत्यार्यासंग त्यागः ।

कफ मे पड़ी मक्खी उससे निकल नहीं सकती । वैसे ही आर्यामे परिचय करके उसके स्नेह से छूटना शक्य नहीं है ॥३४१॥

साधु के आचरणका नाश करनेवाला ऐसा आर्यिका का बंधन संबंध अन्य बंधन के समान नहीं है । जो चर्मके साथ एकमेक हो गया है ऐसा वज्रलेप भी उस बंधन की तुलना में कमजोर है । वह बंधन तो टूट सकता है किन्तु आर्या बंधन टूटता नहीं ॥३४२॥

भावार्थ—साधु के लिये आर्यिका का सहवास ऐसा बंधन है उसका वर्णन करनेके लिये जगत् में दृश्यमान कोई भी बंधन उपमा रूप नहीं हो सकता, चर्म के साथ वज्रलेप भी उसके लिये उपमान नहीं, यह बंधन छूट सकता है परन्तु आर्यिका का परिचय ऐसा बंधन है कि उससे छूटकारा पाना अशक्य है ।

मुमुक्षु यतियोका ब्रह्मचर्यं स्त्री संसर्गं द्वारा निश्चित ही विनष्ट हो जाता है, जैसे भीषण सर्प द्वारा मेढक नष्ट होता है ॥३४३॥

अतः साधुओं को ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये सर्वथा स्त्रियो का सम्पर्क त्याज्य बताया है, जैसे सर्वस्व लूटने वाले चोरोंका सम्पर्क पुरुषों को सदा त्याज्य है । अभिप्राय यह है कि जो अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित करना चाहते हैं उन साधु पुरुषों को बाल, वृद्ध, युवा, आर्यिका, श्राविका, गृहिणी इत्यादि हर प्रकार की स्त्री समुदाय का संसर्ग त्याग देना चाहिये, उनसे वार्त्तालाप, निवास, प्रतिक्रमण, चर्चा आदि सर्व क्रिया सर्वथा त्याग करने योग्य है ॥३४४॥

यद्यदन्यदपि द्रव्यं, किञ्चिद्बंधनकारणम् ।
 ततस्त्रिधा निराकृत्य यतध्वं दृढसंयमाः ॥३४५॥
 पार्श्वस्थासन्नसंसक्त कुशीलमृगचारिणः ।
 मलिनीक्रियते शश्वत्कज्जलेनेव सगतम् ॥३४६॥
 कषायाकुलचित्तानां पार्श्वस्थानां दुरात्मनां ।
 भुजंगानामिव त्याज्यः, संगश्छिद्रगवेषिणाम् ॥३४७॥

आर्या संग के समान अन्य जो कोई द्रव्य, क्षेत्र, पदार्थ स्नेह बंधन का एव कर्म बंधन का कारण है वह सर्व ही मन वचन और कायसे छोड़कर संयममें दृढ़ चित्त मुनियों को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये अर्थात् संयम शीलव्रत आदिकी दृढता स्थिरता तभी होगी जब स्नेह मोह और विकार कारक स्त्री आदि का सपर्क सर्वथा छोड़ दिया जायगा ॥३४५॥

पार्श्वस्थ आदि श्रष्ट मुनियोंके संसर्ग का त्याग—

श्रष्ट मुनियोंके पांच भेद है—पार्श्वस्थ, आसन्न, संसक्त, कुशील और मृग-चारी । इनकी सगति सदा ही चारित्र्य आदि को मलिन करने वाली होती है ॥३४६॥

भावार्थ—इन पांच मुनियोंका स्वरूप संक्षेपसे इसप्रकार है—मिथ्यामत जिसे श्रष्ट लगता है वह पार्श्वस्थ है, चारित्र्य में सर्वथा शिथिल अवसन्न या आसन्न है, अयोग्य अश्रष्ट कार्य में प्रवृत्त मुनि संसक्त कहलाता है, स्वच्छन्द मनमानो प्रवृत्ति करनेवाला मृगचरित और प्रकट ही है कुशील जिसका ऐसा कुशील होता है । ये बाहर में केवल मुनिवेष में होते हैं किन्तु इनका आचरण मुनि जैसा नहीं होता ।

कषायसे आकुलित चित्तवाले, दुष्ट, जो सदा छिद्र-परदोषको ढूँढते रहते हैं ऐसे पार्श्वस्थ मुनियोंका साथ छोड़ने योग्य है, जैसे सर्पों का साथ छोड़ने योग्य है । ॥३४७॥

लज्जां जुगुप्सनं योगी, प्रारम्भं निर्विशंकताम् ।

आरोहन् प्रियधर्मापि क्रमेणेत्यस्ति तन्मयः ॥३४८॥

तेषु ससर्गतः प्रीतिर्विस्त्रम्भः परमस्ततः ।

ततो रतिस्ततो व्यक्तं संविग्नोऽप्यस्ति तन्मयः ॥३४९॥

शुभाशुभेन गंधेन, मृत्तिका यदि वास्यते ।

तदा नान्यगुणैरत्र, कथ्यतां पुरुषः कथम् ॥३५०॥

जो मुनि पार्श्वस्थ मुनिका संग करता है उसे प्रारम्भ मे तो लज्जा और जुगुप्सा होती है किन्तु पीछे सगतिके कारण निर्विशंक होकर क्रम से उस पार्श्वस्थ मुनि-रूप हो जाता है जो कि पहले धर्म में प्रगाढ़ प्रीति करने वाला था ॥३४८॥

विशेषार्थ—प्रथम तो पार्श्वस्थ आदि भ्रष्ट मुनियों के साथ रहने में लज्जा और जुगुप्सा आती है, अर्थात् इस मुनिके साथ रहकर मैं अपने व्रत कैसे नष्ट करूं ! व्रतभग संसार भ्रमणका कारण है इत्यादि रूप लज्जा आती है किन्तु पीछे चारित्र्य मोहका उदय के वश हुआ व्रतभग कर आरम्भ आदि मे प्रवृत्त होता है । यद्यपि यह मुनि पार्श्वस्थादिके सहवासके पूर्व दृढ़ चरित्र वाला था तो भी उक्त संसर्ग से पार्श्वस्थ जैसा बन जाता है ।

पार्श्वस्थादिके साथ संगति होनेपर वास्तविक मुनिके भी उनके प्रति प्रेम होता है फिर उस भ्रष्टोमें विश्वास, उससे रति और अन्तमें स्वयं वैसा भ्रष्ट हो जाता है । जो कि पहले संवेग-वैराग्य सम्पन्न था । अर्थात् पार्श्वस्थ का संग करके मनसे भ्रष्ट होकर अन्तमे वचन तथा कायसे भी भ्रष्ट हो जाता है ॥३४९॥

यदि शुभ और अशुभ गंध द्वारा मिट्टी भी वासित की जाती है अर्थात् सुगंधित पदार्थ के साथ मिट्टी रखो तो सुगंधित और दुर्गंधित पदार्थ के साथ रखो तो दुर्गन्धित हो जाती है, अन्य वस्तुके गुणोसे इसप्रकार जड़ मे भी परिवर्तन आता है तो पुरुष-चेतन आत्मामे कैसे नही आयेगा ? अवश्य आयेगा ॥३५०॥

शिष्टोऽपि दुष्टसंगेन विजहाति निजं गुणं ।
 नीरं किं नाग्नियोगेन, शीतलत्वं विमुञ्चति ॥३५१॥
 लाघवं दुष्टसंगेन, शिष्टोऽपि प्रतिपद्यते ।
 किं न रत्नमयी माला, स्वल्पार्धाश्वसंगता ॥३५२॥
 संयतोऽपि जनैर्दुष्टो दुष्टानामिह संगतः ।
 क्षीरपा ब्राह्मणः शोण्डः शोण्डानामिव शङ्क्यते ॥३५३॥
 परदोषपरीवादग्राही लोकोयतोऽखिलः ।
 अपवादपदं दोषं मुञ्चध्वं सर्वदा ततः ॥३५४॥
 दुर्जनेन कृते दोषे, दोषमाप्नोति सज्जनः ।
 कादम्बः कौशिकेनेव, दोषिकेणापदूषणः ॥३५५॥

शिष्ट पुरुष भी दुष्ट सङ्गति से निजगुण को छोड़ देता है । क्या अग्नि के संसर्गसे जल निज शीतलत्व गुणको नहीं छोड़ता है ? छोड़ता ही है ॥३५१॥

दुष्टके सम्पर्कसे शिष्ट पुरुष भी लघुता को प्राप्त होता है । क्या रत्न निर्मित माला भी श्व के संसर्ग से अल्प मूल्य वाली नहीं होती ? होती ही है ॥३५२॥

सयमी मुनि भी दुष्टोके संगतिमे आया हुआ, लोगोसे दुष्ट ही माना जाता है जैसे कि दुग्ध पीनेवाले ब्राह्मण मद्य पायीके सम्पर्कसे मद्यपायी रूप शक्ति किये जाते हैं । अर्थात् ब्राह्मण यदि शराबोके निकट दूध भी पीवे तो इसने शराब पी है इसप्रकार लोग उसपर शका करने लग जाते हैं, वैसे ही पार्श्वस्थके साथ रहा संयमी भी पार्श्वस्थ माना जाता है ॥३५३॥

हे यतिगण ! यह सम्पूर्ण लोक परके दोष को कहनेमें सदा ही उत्सुक रहता है, अतः अपवाद का स्थान ऐसा दोष तुम लोग सर्वथा छोड़ देना ॥३५४॥

दुर्जन द्वारा दोष किया जानेपर वह सज्जन को प्राप्त होता है अर्थात् दोष दुर्जन करता है और सज्जन ने यह दोष किया ऐसा लोग समझते हैं । जैसे दोषी उल्लू के द्वारा किया गया दोष निर्दोष हंसपक्षी पर आ पड़ता है ॥३५५॥

दुर्जनस्यापराधेन, पीडयन्ते सज्जना जने ।

अपराधपराचीनाः पृदाकोरिव डुंडुभाः ॥३५६॥

घूक-हसकथा—

पाटलीपुत्र नगरीके गोपुर द्वार पर ऊपरी भागमें एक घूक (उल्लू) रहता था । एक दिन वह पक्षी उड़कर हंस के पास चला गया, दोनों की मित्रता हो गयी । हंस उस घूक को बहुत बड़ा श्रेष्ठ पक्षी मानता था अतः किसी दिन उसके साथ उक्त गोपुर द्वार के स्थान में आकर बैठ गया । उस समय नगर के राजा प्रजापाल दिग् विजय करने के लिये चतुरंग सेना को लेकर उस गोपुर द्वार से निकल रहा था । उल्लू ने राजा के दक्षिण भाग में जाकर विरल शब्द किया जिससे राजा को क्रोध आया कि हम युद्ध के लिये प्रस्थान कर रहे हैं और यह दुष्ट पक्षी अपशकुन करता है उसने धनुष बाण लेकर निशाना बांधा किन्तु घूक बहुत चालाक था वह शीघ्र वहाँसे उड़कर भाग गया बेचारे निर्दोष हंस को वह बाण लग गया और वह घायल होकर तत्काल मर गया ।

इसप्रकार नीच की संगति करने से निरपराधी हंस का प्राण नाश हुआ, उसे अकारण ही असमयमें मरना पड़ा अतः दुष्ट की संगति कभी नहीं करना चाहिये ।

कथा समाप्त ।

दुर्जन के अपराध से सज्जन पुरुष लोक में पीड़ा को प्राप्त होते हैं, जैसे अपराध रहित डुंडुभ—विष रहित बड़ा सर्प पृदाकु—छोटे विषैले सर्पके काटने रूप अपराध से पीड़ा को प्राप्त होता है । भावार्थ यह है कि अपराध तो करता है दुर्जन और उसके संगति में आया हुआ सज्जन पुरुष है उसे उस अपराध का दण्ड भोगना पड़ता है क्योंकि दुर्जन तो अपराध करके भाग जाता है, छिप जाता है, झूठ बोलकर अपना बचाव कर लेता है । और सज्जन को इसने ही अपराध किया है ऐसा समझकर लोग दण्डित कर देते हैं । जैसे एक होता छोटा किन्तु जहरीला सर्प, और एक होता है निर्विष सर्प । विषैला छोटा सर्प किसीको काटकर कहीं छिप जाता है और लोग बड़े निर्विष सर्प को इसने ही काटा है ऐसा समझकर उसे मारते हैं ॥३५६॥

असंयतेन चारित्रं, सयतस्यापि लुप्यते ।
 संगतेन समृद्धस्य, सर्वस्वमिव दस्युना ॥३५७॥
 दुष्टानां रमते मध्ये, दुष्टसंगेन वासितः ।
 विदूरीकृत वैराग्यो, न शिष्टानां कदाचन ॥३५८॥
 दुष्टोऽपि मुंचते दोषं, स्वकीयं शिष्टसंगतः ।
 किं मेरुमाश्रितः काको, न धत्ते कनकच्छविम् ॥३५९॥
 पूजां सज्जनसंगेन, दुर्जनोपि प्रपद्यते ।
 देवशेषाविगंधापि, क्रियते किं न मस्तके ॥३६०॥

असंयत पुरुष द्वारा सयमीजन का भी चारित्र्य लुप्त हो जाता है, जैसे कि समृद्धिशाली पुरुष का सर्वस्व-धन सपर्क में आये हुए चोर द्वारा लूट लिया जाता है ॥३५७॥

दुष्ट संगति से वासित हुआ व्यक्ति अब दुष्टों की गोष्ठी में रमता है जिसने कि अपने वैराग्य भाव को दूर कर दिया है—छोड़ दिया है । दुष्ट के संगति में आया पुरुष शिष्टों की गोष्ठी में कभी नहीं रमता ॥३५८॥

भावार्थ—दुर्जन की संगति से दुष्ट बना हुआ मनुष्य सज्जन मनुष्यों में रहना—उनकी संगति करना पसंद नहीं करता है, वह तो वैराग्य को छोड़कर दुर्जनों के मध्यमें बड़े आनंदसे रहने लग जाता है ।

यहां तक दुर्जनकी संगतिमें आनेसे होनेवाले दोष बतलाये, अब आगे सज्जनका आश्रय लेनेसे उनकी संगति करनेसे गुण आते हैं ऐसा बताते हैं—

जिसने सज्जनकी संगति की है ऐसा दुष्ट पुरुष भी अपने दोषको छोड़ देता है, क्या मेरु का आश्रय लेनेवाला काक कनककान्तिको नहीं प्राप्त करता ? अवश्य करता है ॥३५९॥

सज्जनके संगसे दुर्जन भी पूजा-आदरको प्राप्त कर लेता है । देवके शेषा स्वरूप माला गंधरहित होनेपर भी क्या मस्तकपर धारण नहीं की जाती ? अवश्य की जाती है ॥३६०॥

कातरोऽप्रियधर्मापि, व्यक्तं संविग्नमध्यगः ।
 भीत्रपा भावनामानै, शचारित्रे यतते यतिः ॥३६१॥
 संविग्नः परमां कोटि, साधुः संविग्नमध्यगः ।
 गंधयुक्तिरिवायाति, सुरभिद्रव्यकल्पिताम् ॥३६२॥
 एकोऽपि संयतो योगी, वरं पार्श्वस्थलक्षतः ।
 सगमेन तदोयेन, चतुरंगं विवर्धते ॥३६३॥
 वरं संयततः प्राप्ता, निदा संयमसाधनी ।
 न त्व संयततः पूजा, शीलसंयमनाशिनी ॥३६४॥

कोई साधु धर्ममे रुचि नहीं करता किन्तु संयमीके मध्यमे रहने पर संयममें प्रयत्नशील होता है ऐसा कहते हैं—

संयमी जनोंके—वैराग्यशील पुरुषोंके मध्यमें रहा हुआ कातर एवं धर्मको अप्रिय माननेवाला भी यति भय, लज्जा भावना द्वारा चारित्र्यमे व्यक्त रूपसे प्रयत्नशील होता है ॥३६१॥

भावार्थ—किसी मुनिके रत्नत्रयमे रुचि नहीं रहती, बाहर ख्याति आदिमे रुचि रहती है किन्तु वह मुनि भी वैराग्यशील संयमी साधुके साथ रहने पर विचार करता है कि अहो ! यह मुनि धन्य है अपने चारित्र्यमे कितना उद्यमशील है इत्यादि इसतरह का विचार आनेसे तथा अपने निम्न आचरणकी लज्जा एवं भय आनेसे स्वयं चारित्र्यमें दृढ़ हो जाता है अतः मुनि को चाहिये कि वह वैराग्यशील उत्तम चारित्र्य वाले मुनिकी संगति करे ।

सवेग सपन्न मुनियोंके मध्यमें निवास करनेवाला साधु उत्कृष्ट परम कोटिके वैराग्यको प्राप्त कर लेता है । जैसे सुगंधित द्रव्यके निकट रखी हुई वस्तु सुगंधीको प्राप्त होती है—सुगंधित बन जाती है ॥३६२॥

लाखों पार्श्वस्थ मुनियोंकी अपेक्षा एक ही संयमी मुनि श्रेष्ठ माना गया है । उस एक के संगति से चतुरंग-सम्यक्त्व आदि चार आराधना वृद्धिको प्राप्त होती है ॥३६३॥

संयमी जनसे संयमको साधनेवाली निन्दा प्राप्त होना श्रेष्ठ है किन्तु असंयमी-जनसे शील-संयमका नाश करनेवाली प्रशंसा श्रेष्ठ नहीं है ॥३६४॥

गुणदोषौ प्रजायेते, संसर्गवशतो यतः ।
 संसर्गः पावनः कार्यो, विमुच्यापावनं ततः ॥३६५॥
 वाच्यो गणस्थितः पथ्यमनभोष्टमपि स्फुटम् ।
 तत्तस्य कटुकं पाके, भैषज्यमिव सौख्यदम् ॥३६६॥
 स्वान्तानिष्टमपि ग्राह्यं पथ्यं बुद्धिमता वचः ।
 हठतः किं न बालस्य, दीयमानं घृतं हितं ॥३६७॥
 ॥ इति दुर्जन संग वर्जनम् ॥
 मा छेदयन्तु स्वयशो, मा कार्षुः स्वं प्रशंसनम् ।
 लघवः स्वं प्रशंसन्तो, जायन्ते हि तृणादपि ॥३६८॥
 स्वस्तवेन गुणा याति, कांजिकेनैव सीधुनि ।
 स दोषः परमस्तेषां, कोपः संयमिनामिव ॥३६९॥

गुण और दोष संसर्गके निमित्त से आया करते हैं इसलिये अपवित्र-दुष्टका संसर्ग त्याग करके पवित्र-सज्जनका संसर्ग करना चाहिये ॥३६५॥

सघस्थ साधुओको संघमें रहकर हमेशा पथ्यकारी वचन बोलना चाहिये भले ही वह इष्ट नहीं लगता हो क्योंकि जैसे कड़वी औषधि आगामीकालमें सुखप्रद होती है वैसे ही हित और पथ्यभूत वचन तत्काल कड़वा लगने पर भी उसका विपाक मधुर सुखदायक होता है । अतः साधुजन परस्परमें वचन व्यवहार करें वह आत्महितकारी करें ॥३६६॥

जो वचन मन को भले ही अच्छा नहीं लगता हो किन्तु पथ्यकारी हो उसको बुद्धिमान को अवश्य ग्रहण करना चाहिये, क्या बालक को जबरदस्ती घी देनेपर हितकारी नहीं होता ? अवश्य होता है ॥३६७॥

हे साधुजन ! तुम अपने यश को छिन्न भिन्न नहीं करना, अपनी प्रशंसा मत करना । क्योंकि जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है वह तृण से भी अति लघु-हीन हो जाता है ॥३६८॥

जैसे मदिरा का उन्माद काजी के पीने से नष्ट हो जाता है वैसे ही अपनी प्रशंसा करने से गुण नष्ट हो जाते हैं । जिस तरह संयमी के क्रोध आना बड़ा दोष है उसीतरह अपनी प्रशंसा करना बड़ा दोष है ॥३६९॥

अनुक्तोऽपि गुणो लोके विद्यमानः प्रकाशते ।
 प्रकटीक्रियते केन विवस्वानुदितो जनः ॥३७०॥
 कथ्यमाना गुणा वाचा, नासंतः संति देहिनः ।
 षण्डका न हि जायन्ते, योषा वाक्यशतैरपि ॥३७१॥
 विद्यमानं गुणं स्वस्य, कीर्त्यमानं निशम्य यः ।
 महात्मा लज्जते चित्ते, भाषते स कथं स्वयं ॥३७२॥
 निर्गुणोपि सतां मध्ये, सगुणोऽस्ति स्वमस्तुवन् ।
 न श्लाघते यदात्मानं, गुणस्तस्य स एव हि ॥३७३॥

अपने गुण नहीं कहने पर भी विद्यमान रहते हैं । देखो ! सूर्य उदित हुआ है ऐसा किन लोगो द्वारा प्रकट किया जाता है ? अर्थात् जैसे सूर्य उदित हुआ ऐसा नहीं कहने पर भी वह प्रसिद्ध होता है वैसे ही अपने गुण नहीं कहनेपर भी वे स्वतः प्रसिद्धि पाते हैं ॥३७०॥

जो गुण असत् है अपनेमें नहीं है उनको वचन द्वारा कहने मात्र से कोई स्वरूप नहीं हो जाते है, कोई नपुंसक है तो उसको सैंकड़ों वचनों द्वारा यह स्त्री है यह स्त्री है ऐसा कहने से वह स्त्री नहीं बन जाता, वह तो नपुंसक का नपुंसक ही रहता है ॥३७१॥

जो महान होता है वह अपने मौजूद वास्तविक गुण को कोई कह देवे तो मन मे लज्जित होता है ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने मुख से उसको कैसे कह सकता है ? नहीं कह सकता ॥३७२॥

यदि कोई पुरुष गुणवान नहीं है निर्गुण है किन्तु सज्जनो के मध्य में अपनी स्तुति-प्रशंसा नहीं करता तो वह गुणवान माना जाता है । उसका तो यही गुण है कि अपनी स्तुति नहीं करना ॥३७३॥

अपने गुणो को अपने वचन से कहना गुणों का नाश करना है, और गुणो को अपने मे धारण करना उनका प्रकाशन है । मतलब यह है कि व्यर्थ अपनी प्रशंसा

गुणानां नाशनं वाचा, क्रियमाणं निवेदनम् ।
 प्रकाशनं पुनस्तेषां, चेष्टयास्ति निवेदनम् ॥३७४॥
 अजल्पन्तो गुणान् वाण्या, जल्पन्तश्चेष्टया पुनः ।
 भवन्ति पुरुषाः पुंसां, गुणिनामुपरि स्फुटम् ॥३७५॥
 निर्गुणो गुणिनां मध्ये, ब्रुवाणः स्वगुणं नरः ।
 सगुणोप्यस्ति वाक्येन, निर्गुणानामिव ब्रुवन् ॥३७६॥
 सगुणो गुणिनां मध्ये, शोभते चरितैर्गुणं ।
 ब्रुवाणो वचनैः स्वस्य, निर्गुणानामिवागुणः ॥३७७॥
 यूयमासादनां कृध्वं, मा जातु परमेष्ठिनां ।
 दुरन्ता संसृतिर्जन्तो, जायते कुर्वतो हि तां ॥३७८॥

करने से कोई गुणवान नहीं होता गुणो का अनुष्ठान करने से गुणवान होता है ॥३७४॥

जो गुणों को वाणी से नहीं बोलता, किन्तु क्रिया से बोलता है अर्थात् गुणवान का कार्य करता है ऐसे पुरुष गुणी पुरुषो के भी ऊपर हो जाते हैं अर्थात् गुणवान में श्रेष्ठ माने जाते हैं ॥३७५॥

गुणीजनो के मध्य में अपने गुण को कहनेवाला पुरुष निर्गुण बन जाता है । गुणवान पुरुष है और वह निर्गुणी के समान वचन से गुण को कहता फिरता है वह सगुण होकर भी निर्गुण जैसा है ॥३७६॥

गुणीजनो के मध्य में गुण को आचरण द्वारा प्रगट करता हुआ गुणी साधु पुरुष शोभा को प्राप्त होता है, निर्गुणी पुरुषो के समान जो अपने गुण कहता है वह गुण रहित माना जाता है ॥३७७॥

हे यतिजनो ! आप लोग कभी भी पंच-परमेष्ठियोंकी आसादना नहीं करना । क्योंकि उस आसादना को करनेवाला जीव दुरन्त संसारी बन जाता है, अर्थात् उसके ससार का जल्दी अन्त-किनारा नहीं आ पाता ॥३७८॥

त्यजतासंयमं त्रेधा, मुक्तिलक्ष्मीं जिघृक्षवः ।
 सा दूरीक्रियते तेन, व्याधिनेव सुखासिका ॥३७६॥
 मा ग्रहोषुः परीवादं, स्वसंघपरसंघयोः ।
 संसारो वर्धतेऽनेन, सलिलेनेव पादपः ॥३८०॥
 शोकद्वेषासुखायासवैरदौर्भाग्य भीतयः ।
 विशिष्टानिष्टया पुंसां, जन्यन्ते परनिदया ॥३८१॥
 उत्थापयिषुरात्मान, परनिदां विधाय यः ।
 अपरेणौषधे पीते, स नीरोगत्वमिच्छति ॥३८२॥
 योऽन्यस्य दोषमाकर्ण्य, चित्ते जिह्मेति सज्जनः ।
 परापवादतो भीतः, स्वदोषमिव रक्षति ॥३८३॥

भावार्थ—पंचपरमेष्ठीके आसादना करनेवाला मिथ्यादृष्टि हो जाता है और जो मिथ्यादृष्टि है वह अनंत संसारमें भ्रमण करता रहता है ।

मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के इच्छुक पुरुषों ! तुम मन वचन काय से असंयम का त्याग करो । क्योंकि असंयम से मुक्ति दूर की जाती है, जैसे कि व्याधि से सुख पूर्वक बैठना नष्ट हो जाता है ॥३७६॥

भो ऋषिगण ! आप कभी भी स्वसंघ तथा परसंघ का अपवाद मत करता । अपवाद करने से संसार भ्रमण बढ़ता है, जैसे कि जल से वृक्ष बढ़ता है ॥३८०॥

विशिष्ट निष्ठा से की गयी परनिदा से शोक, द्वेष, दुःख, आयास, वैर, दुर्भाग्य और भीति आदि उत्पन्न होते हैं ॥३८१॥

जो पुरुष परनिदा करके अपना उत्थान करना चाहता है वह पर के द्वारा औषधिपान कर निरोग होना चाहता है । अर्थात् जैसे पर के औषधि पीने से खुद निरोग नहीं हो सकता वैसे ही पर की निन्दा करनेसे खुदका उत्थान हो नहीं सकता ॥३८२॥

सज्जन पुरुष अन्य के दोष को सुनकर मन में लज्जित होता है, वह पर के अपवाद से भयभीत रहता है जैसे अपने दोष बाहर प्रगट न हो इस बात की रक्षा करता है वैसे ही पर के दोष की रक्षा करता है—पर के दोष न कहता है, न सुनता है ॥३८३॥

स्वल्पोप्यन्यगुणो धन्यं, तैलविदुरिवोदके ।
 विवर्द्धते तमासाद्य, परदोषं न वक्ति सः ॥३८४॥
 ग्राह्यस्तथोपदेशोऽयं सर्वोयुष्माकमंजसा ।
 यथा गुणाकृता कीर्ति, लोके भ्राम्यति निर्मला ॥३८५॥
 अनन्यतापकोऽखण्डब्रह्मचर्यो बहुश्रुतः ।
 शांतो दृढचरित्रोऽय, मेषा धन्यस्य घोषणा ॥३८६॥
 इदं नो मंगलं बाढमेव मुक्त्वा गणोप्यसौ ।
 तोष्यमाणो गुणैः सूरै, रानंदाश्रु विमुंचति ॥३८७॥

सज्जन पुरुष अन्य का अल्पगुण हो तो उसको धन्य करता है अर्थात् जल में तेल का एक बिन्दु भी जैसे फैल जाता है वैसे सज्जन को प्राप्त पर का एक गुण भी वृद्धिगत होता है—लोक प्रसिद्धि में आ जाता है, ऐसा वह सज्जन पराये दोष को कभी नहीं कहता है ॥३८४॥

आचार्य परमेष्ठी अपने संघस्थ साधुओं को कह रहे हैं कि तुम सभी को भली प्रकार से यह उपर्युक्त सर्व उपदेश उस तरह ग्रहण करना चाहिये जिस तरह कि गुणों के द्वारा की गयी निर्मल कीर्ति लोक में विस्तृत हो ॥३८५॥

उस कीर्ति का फैलाव ऐसा होना चाहिये कि अहो ! इस संघ के साधुजन धन्य हैं, धन्य हैं, ये किसी को संताप नहीं देते, इनका अखण्ड ब्रह्मचर्य है, ये बड़े ही ज्ञानी पुरुष हैं, ये कभी कोप नहीं करते, चारित्र में दृढ हैं ॥३८६॥

इसप्रकार यहाँ तक विस्तार पूर्वक समाधि के इच्छुक आचार्य ने संघस्थ साधु समाज को उपदेश दिया इस गुरु के उपदेश को सुनकर सम्पूर्ण उपदेश को जिन्होंने भलीभाँति स्वीकृत किया है ऐसे वे गुरु के प्रति एव उनके उपदेश के प्रति जो कर्तव्य करते हैं उसे बतलाते हैं—यह सर्व ही उपदेश हम लोगो के लिये मंगलभूत हैं बहुत ग्राह्य हैं श्रेष्ठ है इत्यादि कहकर सर्व संघ आचार्य के गुणों से संतुष्ट होता हुआ आनंद के अश्रु छोड़ता है अर्थात् गुरु के इसतरह स्वपरोपकारक अत्यन्त शुद्ध रत्नत्रय के वर्द्धन करने वाले वचनों को सुनकर सर्वसंघ के साधुओं के नेत्रों से हर्ष के अश्रु निकल पड़ते हैं ॥३८७॥

अयं नोऽनुग्रहोऽपूर्वो, यत्स्वांगमिव पालिताः ।
 सारणावारणादेशा, लभ्यन्ते पुण्यभागिभिः ॥३८८॥
 क्षमयामो वयं तद् यद् रागाज्ञानप्रमादतः ।
 आदेशं ददतामाज्ञा भवतां प्रतिकूलिता ॥३८९॥
 लब्धसिद्धिपथा जाताः, सचित्तश्रोत्रचक्षुषः ।
 युष्मद्वियोगतो भूयो, भविष्यामस्तथाविधाः ॥३९०॥
 सर्वजीवहिते वृद्धे, सर्वलोकैक नायके ।
 प्रोषिते वा विपन्ने वा, देशाः शून्या भवन्ति ते ॥३९१॥

तुष्टायमान शिष्य समुदाय कह रहा है कि अहो ! हम लोगों के ऊपर यह अपूर्व अनुग्रह है जो अपने शरीर के समान हमारा पालन किया था, 'सारणा-गुण मे प्रेरणा' 'वारणा-ऐसा मत करो इस तरह समझाना', 'आदेश-यह तुम्हारा कर्तव्य है' इत्यादि गुरु की बातें पुण्यशालियों को ही सुनने को मिलती हैं ॥३८८॥

हे आचार्य देव ! हम सभी आपसे क्षमा मांगते हैं कि जो हमने पहले राग, अज्ञान एवं प्रमाद से आदेश को देनेवाले आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया हो, प्रतिकूल आचरण किया हो ॥३८९॥

हे प्रभो ! आपने हमें लब्ध सिद्धि पथ वाले कर दिया है अर्थात् मोक्ष का मार्ग प्राप्त कराया है, आपने हमें हृदय श्रोत्र और चक्षु दिये हैं अर्थात् हिताहित विवेक देकर हृदययुक्त किया, शास्त्र को पढ़ाया जिससे कर्ण युक्त हुए जो कर्ण गुरु के उपदेश को नहीं सुनते वे कर्ण कर्ण ही नहीं हैं अथवा उस ध्यक्ति का कर्ण पाना व्यर्थ है। आपने हमें आगम चक्षु बनाया है, हम तो अज्ञानी थे पहले हृदय शून्य, कर्ण शून्य और चक्षु विहीन थे क्योंकि इन हृदयादि से होने वाले धर्म लाभ को नहीं जानते थे आप तो समाधि के सन्मुख हैं आपके वियोग से पुनः दिग् भ्रमित होकर वैसे ही हो जायेंगे ॥३९०॥

भो भगवन् ! संपूर्ण जीवों के हित की वृद्धि करने वाले, संपूर्ण लोको के एक नायक स्वरूप आपके समाधि के हेतु उपोषित हो जानेपर अथवा आपका समाधिमरण हो जानेपर सर्वदेश शून्य हो जायेंगे ॥३९१॥

अनन्यतापिभिः सर्वे, गुणशीलपयोधिभिः ।
 हीना बहुश्रुतदेशाः, सान्धकारा भवन्ति ते ॥३६२॥
 सर्वज्ञैरिवयैर्वृद्धैः, जन्मन्ते तत्त्वनिश्चयाः ।
 देहनाशे प्रवासे वा, तेषामंधा भवति ते ॥३६३॥
 वाक्यैराप्यायिता लोका, यैर्मंधा इव वारिभिः ।
 येभ्यस्ते निर्गता वृद्धास्ते देशाः संति खंडिताः ॥३६४॥
 दायकानामशेषस्य सूरिणामुपकारिणाम् ।
 समानसुखदुःखानां, वियोगो दुःसहश्चिरं ॥३६५॥

छंद वशस्थः—

पवित्रविद्योद्यतदानपंडितैस्तनूभृतां तापविषादनोदिभिः ।
 गणाधिपैर्भाति विना न मेदिनी, निरस्तपंकैः सरसीव वारिभिः ॥३६६॥

अन्य को संताप नहीं देनेवाले सर्व गुण और शीलो के सागर, शास्त्रों में पारंगत ऐसे आपके समाधिस्थ होनेपर उक्त गुणों से विशिष्ट जनो से ये सर्व देश रहित हो जायेंगे, अन्धकार मय हो जायेंगे ॥३९२॥

सर्वज्ञ के समान ज्ञानवृद्ध आपके द्वारा जो लोगो को तत्त्वो का निश्चय कराया गया था अथवा लोग तत्त्वनिश्चय को प्राप्त हुए थे, अब आपके देह का नाश हो जाने पर अथवा इस संघ और देश को छोड़कर अन्यत्र चले जानेपर सघ और देश तत्त्वनिश्चय विहीन अंध जैसा हो जायेगा ॥३९३॥

धर्म वाक्यो द्वारा हम लोग संतोष से परिपूर्ण हुए थे जैसे कि. जल द्वारा मेघ पूर्ण रहा करते हैं । जिन देशों से जलपूर्ण मेघ निकल जाते हैं वे देश धान्य विहीन खडित-जन शून्य हो जाते हैं ऐसे ही आप वृद्ध पुरुषो के निकल जानेपर ये देश खडित धर्म शून्य हो जायेगे ॥३९४॥

अहो ! बड़ा कष्ट है कि सम्पूर्ण ज्ञानादि गुणों के प्रदाता, उपकार करने वाले, सुख और दुखों में जो समान भाव रखते हैं ऐसे आचार्यों का वियोग अत्यन्त दुःसह है, चिरकाल तक दुःसह है ॥३९५॥

जीवों को पवित्र विद्यारूप श्रेष्ठ दान देने में पंडित, ताप और विषाद को दूर करने वाले ऐसे आचार्य देव के बिना यह पृथ्वी शोभित नहीं होती, जैसे कीचड़ रहित जल के बिना तालाब शोभता नहीं ॥३९६॥

छंद वशस्थ -

बुधैर्न शीलैः रहिता नितम्बिनी, तपस्विदानैः रहिता गृहस्थता ।
गुरूपदेशैः रहिता तपस्विता, प्रशस्यते नित्यसुखप्रदायिनी ॥३६७॥

छंद वशस्थ:-

मनीषितं वस्तु समस्तमंगिनां, सुरद्रुमाणामिव यच्छतां सदा ।
गुणैर्गुरूणां विरहो गरीयसां, न शक्यते सोढुमपास्तरेफसाम् ॥३६८॥

इति अनुशिष्टिसूत्रम् ।

आपृच्छयेति गणं सर्वं चतुरंगमहोद्यमम् ।
करोत्याराधनाकांक्षी गंतुं परगणं प्रति ॥३६९॥
आज्ञाकोपो गणेशस्य पुरुषः कलहोऽसुखं ।
निर्भय स्नेह कारुण्य ध्यान विघ्ना समाधयः ॥४००॥

शीलों से रहित स्त्री, साधुजनो को दान दिये बिना गृहस्थपना तथा नित्य सुखप्रद गुरु के उपदेश बिना तपश्चरण बुद्धिमानों द्वारा प्रशंसनीय नहीं माना जाता है ॥३६७॥

कल्पवृक्षो के समान जीवो को समस्त मनोवांछित वस्तु को देनेवाले गुणो से गुरु ऐसे महान् पाप रहित गुरुओं का विरह सहन करना शक्य नहीं है ॥३६८॥

इसप्रकार संपूर्ण संघ को पूछकर चार आराधना रूप महान उद्यम को आचार्य करते है जो कि आराधनाकांक्षी हैं और अन्य संघ के प्रति गमन करने में उत्सुक है ॥३६९॥

यदि अपने संघ में रहकर ही समाधि करें तो इतने दोष उपस्थित होते हैं— आचार्य के आज्ञा का कोप, कठोर वचन, कलह, दुःख, निर्भयता, स्नेह, कारुण्य, ध्यान विघ्न और असमाधि ॥४००॥ इन सब दोषो को आगे क्रमसे बताते हैं ।

आज्ञाभंग दोष—

संघ मे अनेक मुनि है उनमे स्थविर मुनि कभी पर का अपवाद करने मे उद्यत हो जाते है कोई शिक्षाशील मुनि कठोर परिणामी कलह मे तत्पर स्वच्छन्द हो

छंद उपजाति:-

परापवादोद्यतयो जरंतः शैक्ष्याः खरा युद्धपरानधीनाः ।
आज्ञाक्षतिं मंक्षु गणे स्वकीये कुर्वन्ति सूरेरसमाधिहेतुम् ॥४०१॥

छंद इन्द्रवज्रा

व्यापारहीनस्य ममत्वहानेः संतिष्ठमानस्य गणेऽन्यदीये ।
नाज्ञाविघाते विहितेऽपि सूरे रेतैरशेषैरसमाधिरस्ति ॥४०२॥

छंद शालिनी

बालान्वृद्धान्शैक्षकान्दुष्टचेष्टान् दृष्ट्वासूरि निष्ठुरं वक्ति वाक्यम् ।
किंचिद्रागद्वेषमोहादियुक्तास्ते वा ब्रूयुः संस्तवप्राप्तधाष्टर्याः ॥४०३॥

जाते हैं, इसप्रकार के शिष्य अपने सघ में आचार्य की आज्ञा का शीघ्र ही भंग कर डालते हैं जो आज्ञा भंग आचार्य के असमाधि का कारण बन जाता है अर्थात् आज्ञा नहीं मानने से आचार्य के परिणाम अशान्त होते हैं उससे उनकी समाधि बिगड़ती है ॥४०१॥

जब समाधि के इच्छुक आचार्य अन्य सघमें रहते हैं तब जिनका ममत्व हीन हुआ, जो संघ का कुछ कार्य नहीं करते हैं ऐसे उन आचार्य के उपर्युक्त उद्दंड मुनियों द्वारा आज्ञा भंग कर दिये जाने पर भी असमाधि नहीं होती, अर्थात् पर संघ में रहते हैं वहां तो दूसरे आचार्य की आज्ञा का भंग कोई उद्दंड शिष्य कर लेवे तो भी समाधि के इच्छुक आचार्य कोप को प्राप्त नहीं होते उनकी शान्ति नष्ट नहीं होती । अतः समाधि के वक्त आचार्य पराये सघमें जाते हैं ॥४०२॥

परुष दोष--

दुष्ट चेष्टावाले बाल वृद्ध शैक्ष मुनियों को देखकर आचार्य उन शिष्यों के प्रति निष्ठुर वाक्य कहते हैं, अथवा अपनी प्रसिद्धि के कारण धीट हुए तथा रागद्वेष मोहादि से युक्त हुए वे मुनि आचार्यदेवके प्रति कठोर वाक्य बोलने लग जाते हैं ॥४०३॥

इसप्रकार परुष वचन दोष उत्पन्न होता है ।

छद उपजाति

वाक्याक्षमायामसमाधिकारी सूरैः समं तैः कलहो दुरन्तः ।
दोषास्ततो दुःखविषादखेदाः भवन्ति सर्वेष्वनिवारणीयाः ॥४०४॥

छद उपजाति

गणेन साकं कलहादिदोषं कुर्वत्सु बालादिषु दुर्धरेषु ।
गणाधिपस्य स्वगणप्रवृत्ते ममत्वदोषादसमाधिरस्ति ॥४०५॥

छद उपेन्द्रवज्रा

परीषहैर्घोरतमैः स्वसंघं निरीक्ष्यमाणस्य निपीड्यमानं ।
गणे स्वकीये परमोऽसमाधिः प्रवर्तते संघपतेरवार्यः ॥४०६॥

समाधि के इच्छुक आचार्य स्व संघमें रहते हैं, वे कभी शिक्षा के वाक्य कह देवे और उसको कोई सहन न करे तो उन उद्दण्ड शिष्यों के साथ आचार्य का असमाधि करनेवाला महान कलह झगड़ा हो जावेगा, कलह से दुःख, विषाद, खेद ये दोष सबमें अनिवार्य रूप से होने लगते हैं ॥४०४॥

भावार्थ—जब शिष्य आज्ञा नहीं मानेंगे तो आचार्य शिष्य को कठोर वचन कहेंगे, कठोर वचन सुनकर, क्षुल्लक मुनि स्थविर आदि कलह करते हैं कि ये आचार्य हमेशा ही हमें डाटते हैं, आज्ञा देते हैं उपदेश देते रहते हैं, हमें क्या जानकारी नहीं है ? इत्यादि । सो ऐसे कलहकारी वचन से आचार्य के मन में दुःख, खेद आदि प्रादुर्भूत होवेंगे अथवा ये आचार्य हमें कष्ट देते हैं इत्यादि सोचकर शिष्य समुदाय दुःख, विषाद खेद करने लग जाते हैं ।

संघ के साथ परस्पर में कलह विवाद आदि करते हुए बाल वृद्ध आदि घोट मुनियों को देखकर अपने गणमें रहने वाले आचार्य के ममत्वरूप दोष से असमाधि-अशान्ति होती है । अर्थात् संघ में कोई बाल आदि मुनि आपस में झगड़ा करते देखकर स्नेह वश आचार्य अशान्त हो जाते हैं अतः आचार्य को अन्तकाल में स्वसंघमें नहीं रहना चाहिये ॥४०५॥

अथवा घोर परीषहो द्वारा अपने संघ को पीडित देखकर अपने संघ में रहने वाले आचार्य के अत्यन्त अशान्ति होना अनिवार्य है ॥४०६॥

परीषहेषु विश्वस्तः स्वगणे निर्भयो भवन् ।
 याचते किंचनाकल्पं सेवते भाषते स्फुटम् ॥४०७॥
 बालाः स्वांकोचिता दृष्टा वृद्ध्या विह्वल विग्रहाः ।
 अनाथाश्चार्यिकाः स्नेहं जनयन्ति गुरोस्तदा ॥४०८॥
 आर्यिकाः क्षुल्लिकाः क्षुल्लाः कारुण्यं कुर्वन्ते यतः ।
 ध्यानविघ्नोऽसमाधिश्च जायते गणिनस्ततः ॥४०९॥
 गणितः प्रैष्यशुश्रूषाभक्तपानादिकल्पने ।
 स्वगणेष्वसमाधानं शिष्यवर्गे प्रमाद्यति ॥४१०॥

समाधिस्थ आचार्य यदि अपने सध में ही रहता है तो परीषहों के आनेपर स्वगण में विश्वस्त हुआ निर्भय होकर कुछ भी अयोग्य वस्तु की याचना कर सकता है एवं अयोग्य का सेवन तथा अयोग्य वचन स्पष्ट रूप से कह सकता है ॥४०७॥

भावार्थ—समाधिस्थ आचार्य को भूख प्यास आदि जब सतायेगी तब संघ से परिचित होने से निर्भयता से आहार आदि मागने लग जायेंगे, खुद ही खाने लग जायेंगे । इत्यादि दोष स्वसंघमें रहने से आचार्य को होते हैं ।

जिन शिष्यों को बाल होने से गोदी के बालको के समान माना था अर्थात् बालकवत् उन्हें सम्हाला था तथा जो वृद्धावस्था के कारण विह्वल हो रहे हैं, जो अनाथ आर्यिकार्य हैं वे सब समाधिके अवसरपर गुरुको स्नेह उत्पन्न करते हैं ॥४०८॥

दुःखी आर्यिका, क्षुल्लिका, क्षुल्लक आचार्य को करुणा उत्पन्न कर सकते हैं उससे आचार्यके ध्यानमें विघ्न आता है और अशान्ति होती है ॥४०९॥

अपने गण में समाधि को यदि करे तो आचार्य का जो कुछ कार्य-प्रैष्य-कार्य-हेतु अन्यत्र भेजना, सुश्रूषा-सेवा, हाथ पैर का मर्दन आदि, आहार पानादि है उनमें शिष्य प्रमाद करे अर्थात् प्रैष्य आदि कार्य को ठीक से नहीं करे तो आचार्य को अशान्ति होगी ॥४१०॥

छंद शालिनी

एते दोषाः संति संघे स्वकीये सूरैः साधोस्तादृशस्यापि यस्मात् ।
तस्मात् त्यक्त्वा स्व समाधानकांक्षी धीरः संघं स प्रयात्यन्यदीयं ॥४११॥

छंद-उपजाति

भवंति दोषा न गणेऽन्यदीये संतिष्ठमानस्य ममत्वबीजं ।
गणाधिनाथस्य ममत्वहाने विना निमित्तेन कुतो निवृत्तिः ॥४१२॥

छंद-उपजाति

गणे स्वकीयेऽपि गुणानुरागी सत्यस्मदीयं गणमागतोऽयम् ।
मत्वेति भक्त्या निजया च शक्त्या प्रवर्तते तस्यगणः स्वकृत्ये ॥४१३॥
गृहीतार्थो गणी प्रार्थ्यः क्षपकस्योपसेदुषः ।
निर्यापकश्चारित्राढ्यो जायते सर्वयत्नतः ॥४१४॥

इसप्रकार इतने दोष अपने स घमे समाधि करने से आचार्य को प्राप्त होते हैं तथा आचार्य सदृश अन्य प्रमुख मुनियोंके भी होते हैं, इसलिये समाधिका इच्छुक धीर आचार्य स्वसाध को छोड़कर दूसरे संघमे जाता है ॥४११॥

दूसरे संघ मे रहने वाले आचार्यके ममत्वका बीज अर्थात् कारण नहीं रहता अतः पूर्वोक्त दोष वहांपर नहीं होते, वहां तो ममत्व हीन होता जाता है । बिना निमित्त के निवृत्ति कैसे होवे । अर्थात् ममत्व का निमित्त निजसंघ वास है और ममत्व के अभाव का निमित्त परसंघ वास है इनके बिना ममताभाव और ममता का अभाव नहीं होता । अथवा निमित्तके बिना निवृत्ति-मोक्ष भी कहां से होवे ॥४१२॥

पराये संघमे आचार्यके प्रविष्ट होनेपर वहांके मुनि विचार करते हैं कि अहो ! स्वगणके होनेपर भी हमारे गुणोंमें अनुरागी होकर ये आचार्य हमारे गणमें आये हैं । इस तरह मानकर उस आचार्यके सेवामें मुनिसमुदाय भक्ति और निज शक्तिके अनुसार प्रवृत्त हो जाता है । अतः परगण प्रवेश ही श्रेष्ठ है ॥४१३॥

समाधिका इच्छुक क्षपक जिनके निकट पहुँचता है वह आचार्य जिसने शास्त्रों के गूढ़ अर्थ को भलीप्रकार ग्रहण किया है ऐसा होना चाहिये । प्रार्थ्य-प्रार्थना करने योग्य अथवा समाधिके लिये जिसकी अनेक मुनि प्रार्थना करते हैं ऐसा होना चाहिये । चारित्र्य से सम्पन्न होना चाहिये, इस तरह का निर्यापक आचार्य सर्व प्रयत्नसे प्राप्त करना चाहिये ॥४१४॥

संविग्नस्याघभीतस्य पादमूले व्यवस्थितः ।
अर्हदागमसारस्य भवत्याराधको यतिः ॥४१५॥

॥ इति परगणचर्यासूत्रम् ॥

पंच षट् सप्त वा गत्वा, योजनानां शतानि सः ।
निर्यापकमनुज्ञातं, समाधानाय मार्गति ॥४१६॥
एकद्वित्रीणि चत्वारि, वर्षाणि द्वादशापि च ।
निर्यापक मनुज्ञातं, स मार्गयति निःश्रमः ॥४१७॥
एकरात्रतनुत्सर्गः, प्रश्नस्वाध्याय पंडितः ।
सर्वत्रैवाप्रतिबंधः, स्थांडिलः साधुसंयुतः ॥४१८॥

जो ससार शरीर और भोगोसे उदासोन है, पापभीरु है, अर्हंतदेवके आगमके सारका ज्ञाता है ऐसे आचार्यके पादमूलमे जानेवाला यति आराधक-समाधिका साधक होता है ॥४१५॥

इसप्रकार परगणचर्या नामा पन्द्रहवां सूत्र पूर्ण हुआ ।

मार्गणा सूत्र—

समाधि मरण करनेवाला आचार्य पाचसौ अथवा छह सौ सातसौ योजन तक भी जाकर निर्यापक आचार्य (समाधिमरणकी समस्त विधिको जाननेवाले) को प्राप्त करनेके लिये, एव मैंने भलीप्रकारसे निर्यापकका अन्वेषण कर लिया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं की इसप्रकार अपने समाधानके लिये आचार्यका मार्गण करता है ॥४१६॥

मार्गणका काल प्रमाण बतलाते हैं—एक वर्ष अथवा दो, तीन चार वर्ष पर्यंत निर्यापकका अन्वेषण करता है, अथवा बारह वर्ष तक भी करता है, वह आचार्य श्रम रहित हो मार्गण करता ही जाता है ॥४१७॥

निर्यापक आचार्यकी खोजके लिये गमन करनेवाला आचार्य किसप्रकार गमन करें यह बताते हैं—एक रात्रि प्रतिमायोग धारण करना १ प्रश्न और स्वाध्यायमे कुशलतार २ विहार पथमे सर्वत्र स्थानादि अप्रतिबद्ध रहना ३ स्थंडिलशायी ४ और साधुओ से संयुक्त होना ५ ये पांच विशिष्ट कर्त्तव्य हैं निर्यापक का अन्वेषण करने वाले आचार्यके ॥४१८॥

यद्यपि प्रस्थितो मूले, सूरेरालोचनापरः ।

संपद्यते तरां मूक, स्तथाप्याराधको मतः ॥४१६॥

यद्यपि प्रस्थितो मूले, सूरेरालोचनापरः ।

विपद्यतेऽन्तरालेऽपि, तथाप्याराधकोऽस्ति सः ॥४२०॥

विशेषार्थ—निर्यापककी खोज करनेके लिये प्रस्थान करनेवाले आचार्यमें जो विशेषताये हैं उन्हें यहां कारिका में बताया है, पाँच विशेषतायें हैं । इनका स्वरूप भगवती आराधना टीकानुसार बताते हैं—एक रात्रि प्रतिमा योग—तोन उपवास करके चौथी रातमें ग्राम नगरादिके बाहर श्मशान वनादि स्थानपर पूर्व या उत्तरमें मुख कर नासाग्रदृष्टि एव शरीर स्थिर करके सूर्योदय होनेतक ध्यानस्थ रहना एक रात्रि प्रतिमायोग कहलाता है । प्रश्नकुशल—विहार करते हुए मार्गमें गृहस्थ, आर्यिका, वृद्ध आदि को पूछकर अर्थात् रास्ते आदिके विषयमें पूछकर कार्य करनेमें कुशलता होना, इसतरह की कुशलता नहीं होगी तो इष्ट ग्रामादि के प्रति गमन करनेमें परेशानी होगी । स्वाध्याय कुशल—स्वाध्याय करके आहारार्थ ग्रामादिमें गमन करना स्वाध्याय कुशलता है । सर्वत्र अप्रतिबद्धता—विहार पथमें किसी विशिष्ट स्थानमें, विशिष्ट श्रावकमें यतियोंमें स्नेह युक्त नहीं होना, सर्वत्र अप्रतिबद्धता कहलाती है, यदि बीचमें किसीके प्रति मोह होगा तो आगे विहार नहीं कर पायेगा अतः सर्वत्र अप्रतिबद्धता चाहिये । स्थंडिलशायी—शरीरकी क्रिया—मल त्याग आदिके लिये प्रासुक स्थान देखना स्थंडिलशायित्व गुण है । साधु संयुत—विहार करते समय सहायता करनेवाले योग्य मुनिके साथ विहार करना । ये पाँच विशेषताये निर्यापकके अन्वेषणमें निकलनेवाले आचार्यकी हैं ।

गुरुके निकट मैं आलोचना करूंगा ऐसी भावनासे कोई साधु विहार कर रहा है और दैव वश मार्गमें रोगादि से मूक अवस्था को प्राप्त होता है तो भी वह आराधक है ऐसा कहते हैं—मैं निर्यापक आचार्य के समक्ष जाकर अपने व्रत-संबंधी सर्व ही दोष कहूँगा, अपने दोषोंकी अवश्य आलोचना करूँगा इसप्रकार जिसके हृदय में दृढ भावना है और वह रास्ते में ही किसी कारण वश मूकावस्था को प्राप्त होवे तो भी अतिशय रूपसे आराधक ही माना जाता है ॥४१९॥

तथा उक्त साधु गुरुके निकट शुद्ध आलोचना करने की इच्छा लेकर विहार करता है और बीचमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी वह चार प्रकार की आराधना करनेवाला—समाधिमरण करने वाला ही माना जाता है ॥४२०॥

आलोचना प्रवृत्तस्य, गच्छतः सूरि सन्निधि ।
 यद्यप्यस्त्यमुखः सूरि, स्तथाप्याराधकोऽस्ति सः ॥४२१॥
 आलोचना प्रवृत्तस्य, गच्छतः सूरि सन्निधि ।
 यद्यपि त्रियतेसूरि, स्तथाप्याराधकोऽस्ति सः ॥४२२॥
 संवेगोद्वेगसंपन्नः, शुद्धं गच्छत्यसौ यतः ।
 मनःशल्यं निराकर्तुं, भवत्याराधकस्ततः ॥४२३॥

भावार्थ—मन, वचन और काय के द्वारा रत्नत्रय में जो दोष लगे हैं उन सबकी आलोचना गुरु के निकट करूँगा ऐसी भावना लेकर जा रहे साधु के यदि रास्ते में ही मूकता आ जाय अथवा मरण ही हो जाय तो भी उसकी समाधि पूर्वक मृत्यु मानी जाती है, क्योंकि उसके परिणाम निर्मल है ।

आलोचना करने का सकल्प करके जो गुरु के पास जाने के लिये चला है । यदि आचार्य बोलने में असमर्थ हों तो भी वह आराधक है ॥४२१॥

जो आलोचना करनेके लिये गुरु के निकट जा रहा है और जिस गुरु के निकट जाना था वे आचार्य मर जाय तो भी वह आराधक है ॥४२२॥

आलोचना किये बिना मृत्यु को प्राप्त हुआ मुनि आराधक कैसे माना जाता है इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—जिसकारण रत्नत्रय की शुद्धि के लिये यह साधु गमन करता है तथा सवेग और उद्वेग संपन्न है अर्थात् संसार भीरुता के भाव और शरीर सुखादि तृष्णावर्द्धक भाव जिसके नहीं हैं, जो मन के शल्य को निराकरण करने के लिये गमन करता है अर्थात् दोषों की आलोचना करने में किसी प्रकार मायादि शल्य नहीं रखूँगा ऐसी सुविशुद्ध भावना वाला उक्त साधु है उस कारण वह बीच में मृत्यु को प्राप्त होने पर भी आराधक माना जाता है ॥४२३॥

भावार्थ—अपराध करके भी जो आलोचना नहीं करता वह मुनि मायावी है, मायाशल्य होने से रत्नत्रय में निर्मलता नहीं होती ऐसा विचार कर शल्य का उद्धार करने का जिसने निश्चय किया है, जिसके मन में संसार से भय उत्पन्न हुआ है, शरीर अपवित्र, निःसार और दुःखदायक है, इन्द्रिय सुख तृष्णाग्नि बढ़ाता है ऐसा विचार कर उस सुख से जो निवृत्त हुआ है, रत्नत्रय में तीव्र रुचि वाला है ऐसा मुनि निज अपराध

आचार जीदकल्पानां जायते गुणदीपना ।

गुणाः स्वशुद्धय संक्लेशौ मार्दवार्जवचतुष्टयम् ॥४२४॥

आलोक्य सहसा यान्तमभ्युत्तिष्ठन्ति संयताः ।

आज्ञासंग्रहवात्सल्य प्रणामकृतयोऽखिलाः ॥४२५॥

को निवेदन करने के लिये गुरु के निकट जा रहा है उसके मार्ग में मूकता आने पर या मृत्यु होने पर भी उसको आराधना करने वाला ही माना गया है ।

निर्यापक के अन्वेषण में गमन करने वाले साधु के जो नूतन गुण प्रगट होते हैं उन्हें कहते हैं—आचार शास्त्र, जीद शास्त्र और कल्प शास्त्रों के गुणों का प्रकाशन होता है, अपनी परिणाम की शुद्धि, संक्लेश का अभाव, मार्दव तथा अर्जव इन चार गुणों की प्राप्ति निर्यापक की खोज में निकले हुए साधु को होती है ॥४२४॥

विशेषार्थ—आचार शास्त्र, जीद शास्त्र और कल्प शास्त्र ये निरतिचार रत्नत्रय का स्वरूप बतलाने वाले हैं, निर्यापक का अन्वेषक इन रत्नत्रयों की निर्मलता के लिये अवश्य प्रयत्न करता है अतः इन शास्त्रोक्त आचरणों का प्रगटीकरण होता है । आत्मा की शुद्धि होती है । संक्लेश परिणाम नष्ट होते हैं, अथवा विहार करना क्लेश दायक है ऐसा समझेगा तो गुरु के अन्वेषण के लिये कष्ट क्यों सहेगा ! किन्तु जिनको आराधना सिद्धि की इच्छा है वे कष्ट सहन कर गुरु का अन्वेषण करते हैं इसमें संक्लेश नहीं करते । गुरु के अन्वेषणार्थ विहार करने से अर्जव गुण प्रगट होता है, क्योंकि गुरु के निकट कपट छोड़कर आलोचना करता है । पराये संघ में जाने से अभिमान का परिहार होता है इससे मार्दव भाव जागता है । इसतरह परगण में जाने वाले मुनि को ये गुण अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं ।

जब निर्यापक का अन्वेषक किसी एक संघ में प्रवेश करता है तब आते हुए उस साधु को देखकर शीघ्र ही सब संयत जन उठकर जिनदेव की आज्ञापालन वात्सल्य और प्रणाम हेतु खड़े हो जाते हैं ॥४२५॥

भावार्थ—अतिथि मुनि को आता हुआ देखकर परगणस्थ यति सहसा खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाने से जिनाज्ञा का पालन होता है, आगत मुनि की स्वीकृति होती है और उनके प्रति वात्सल्य प्रगट होता है । आगत मुनि का आचरण भी इस उपाय से जाना जाता है इसलिये आगत मुनि को देखकर शीघ्र खड़े होना चाहिये ।

वास्तव्यागंतुकाः सम्यक् विविधैः प्रतिलेखनैः ।

क्रियाचारित्रबोधाय, परीक्षन्ते परस्परम् ॥४२६॥

आवश्यकैः ग्रहे क्षेपे, स्वाध्याये प्रतिलेखने ।

परीक्षन्ते वचोमार्गे विहाराहारयोरपि ॥४२७॥

वास्तव्य मुनि और आगंतुक मुनि एक दूसरे की क्रिया और चारित्र का बोध होने के लिये विविध प्रतिलेखनो द्वारा अच्छी तरह से परस्पर में परीक्षा करते हैं ॥४२६॥

विशेषार्थ—आगंतुक मुनि और वास्तव्य मुनि परस्पर का आचरण देखते हैं । वास्तव्य मुनि परीक्षा करते हैं कि यह आया हुआ साधु समितियों का पालन करता है या नहीं । छह आवश्यक क्रियाये यथा समय होती हैं या असमय में होती हैं । आचार्यों के उपदेश में मतभेद हुआ करता है उसका परिज्ञान करने हेतु अन्योन्य की परीक्षा करते हैं । आगत मुनि अपने साथ रहने योग्य है अथवा नहीं यह जानने के लिये भी परीक्षा करते हैं ।

छह आवश्यक क्रिया वास्तव्य मुनियों में है या नहीं आगत मुनि में है या नहीं, वस्तुओं का रखना और उठाना देखभाल पूर्वक है या नहीं, स्वाध्याय में तत्परता कमडलु आदि का शोधन, वार्त्तालाप, विहार और आहार इन सब विषयों में वे दोनों परस्पर का निरीक्षण करते हैं ॥४२७॥

विशेषार्थ—संवर और निर्जरा के लिये मुनिजन सामायिक वदना, स्तव, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग इन छह आवश्यकों को करते हैं, अवश्य करने योग्य होने से आवश्यक नाम वाले हैं । आगत मुनि यह देखता है कि वास्तव्य मुनि सामायिकादि को शास्त्रोक्त विधि से करते हैं अथवा नहीं, एवं वास्तव्य मुनि आगत मुनि की उक्त क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं कि यह केवल द्रव्य सामायिक-आवर्त्त भक्तिपाठ आदि ही करता है या भाव सामायिक-रागद्वेषके त्याग रूप शुद्ध भाववाली सामायिक करता है । एक तीर्थंकर की स्तुति वदना में और चतुर्विंशति तीर्थंकर स्तुति में भक्तिभाव है या नहीं, प्रतिक्रमण केवल पाठ का उच्चारण तो नहीं कर रहा, त्याज्य पदार्थ में कहीं आसक्ति तो नहीं कर रहा है । कायोत्सर्ग में शरीर की निश्चलता पूर्वक मन की निश्चलता है अथवा नहीं इत्यादि रूप से देखते हैं । नेत्रों से देखकर पुनः

देयः संघाटकोऽवश्यमागताय दिनत्रयम् ।
 असंस्तुतस्य यत्नेन, शय्यासंस्तरकावपि ॥४२८॥
 संघाटको न दातव्यो, नियमेन ततः परम् ।
 यते युक्तचरित्रस्य, शय्यासंस्तरकावपि ॥४२९॥
 गूळानस्य यतेः सूरे, रनिराकृतदूषणम् ।
 उद्गमोत्पादनाहार दोषशुद्धिर्न जायते ॥४३०॥

शोधन कर उपकरणादि को उठाता रखता है या नहीं इन क्रियाओं में जीवों की सुरक्षा करता है या इधर उधर फेक देता है । वचन कैसे बोलता है गृहस्थ जैसे या मिथ्यात्व वर्द्धक वचन तो नहीं बोलता इत्यादि रूपसे देखते हैं । अन्तर्मल का विसर्जन प्रासुक भूमि में गूढ स्थान पर करता है या नहीं, आहार को नव कोटि से परिशुद्ध करता है अथवा नहीं । इसतरह परस्पर में परीक्षण करते हैं ।

आगत मुनि संघनायक का आश्रय कर निवेदन करता है कि हे गुरुदेव ! सहाय देकर मुझे अनुगृहीत कीजिये । इसप्रकार कहने पर उक्त मुनि के लिये तीन दिवस तक अवश्य ही सघ मे सम्मिलित कर लेना चाहिये, तथा अभी प्रयत्न से परीक्षण नहीं हुआ है तो भी शय्या संस्तर उसे देना चाहिये ॥४२८॥

किन्तु तीन दिनों के बाद उसे संघाटक (संघमें आश्रय) नियम से नहीं देना चाहिये भले ही युक्त चारित्र वाला मुनि हो, उसे तीन दिन के बाद शय्या संस्तर भी नहीं देना चाहिये ॥४२९॥

भाव यह है कि आगंतुक मुनि का आचरण योग्य है किन्तु उसकी पूर्ण परीक्षा नहीं हो पायी है तो ऐसी स्थिति मे उसे संघाटक शय्यासंस्तर नहीं देना चाहिये । यदि आगत मुनि को तीन दिन मे ज्ञात कर लेते हैं कि यह गण मे रहने योग्य नहीं है तो उसे सहायता होगी ही नहीं, किन्तु जो योग्य है किन्तु पूर्ण परीक्षा नहीं हुई तो उसे आगे संघाटक नहीं देते हैं ।

यहां पर प्रश्न होता है कि इस तरह परीक्षा का प्रयत्न क्यों करते हैं ? बिना परीक्षा के संघाटक क्यों नहीं करते ? आगे इसी को बताते हैं—आगत मुनि के दोषों को दूर किये बिना ही उसे ग्रहण किया जाय तो आचार्य के उद्गम, उत्पादन और आहार संबंधी एषणा दोष इन दोषों की शुद्धि नहीं होती ॥४३०॥

छद रथोद्धता—

स प्रणम्य गणनायकं त्रिधा, भाषते निशि दिवाथ संश्रितः ।

आगमस्य विनयेन कारणं, सिद्धये न विनयं विना क्रिया ॥४३१॥

छद शालिनी—

विश्राम्यासौ शल्यमुद्धतुं कामः श्रान्तः स्थित्वा वासरं तं द्वितीये ।

तत्राचार्यं ढौकते वा तृतीये, न प्रारब्धं साधवो विस्मरन्ति ॥४३२॥

॥ इति मार्गणासूत्रम् ॥

विशेषार्थ—आगत मुनि आलोचना नहीं करता, उद्गम, उत्पादना एषणा दोषों से युक्त आहार लेता है तो उसके साथ आचार्य रहता है या अन्य मुनियो को रहने के लिये अनुमति देता है वह भी आगत मुनिके समान सदोष माना जायगा । आगत मुनि उद्गमादि दोषो से अशुद्ध हुआ है तथा आलोचना द्वारा अपनी शुद्धि भी नहीं करता तो उसे संघ से अलग करना ही उचित है अन्यथा उसके साथ रहनेसे स्वयं आचार्य तथा संघ उसीप्रकार उद्गम आदि दोषो से युक्त आहार ग्रहण करने लग जायेंगे ।

आगत मुनि आचार्य को मन, वचन और काय से नमस्कार कर दिन अथवा रातमें उनके आश्रय में रहकर विनयपूर्वक अपने आने का कारण बतलाता है, ठीक ही है, क्योंकि विनय के बिना की गयी क्रिया कार्य सिद्धि के लिये नहीं हुआ करती है ॥४३१॥ जो अपने शल्य को दूर करना चाहता है, विहार से थका हुआ है ऐसा वह आगत मुनि पहले दिन विश्राम करता है पश्चात् दूसरे या तीसरे दिन वहा के आचार्य के समीप उपस्थित होता है । ठीक ही है, क्योंकि प्रारंभ किये हुए कार्य को साधुजन भूलते नहीं है अर्थात् जिस कार्य के लिये आये है उसका विस्मरण नहीं होने देते, यहां आगत मुनि का कार्य आचार्य निकट अपना अभिप्राय निवेदन करना एवं आलोचना करना है ॥४३२॥

॥ मार्गणा सूत्र समाप्त (१६) ॥

सुस्थितादि अधिकार

५

आचारी सूरिराधारी, व्यवहारी प्रकारकः ।
 आयापायद्वगुत्पीडि, सुखकार्यपरिस्रवः ॥४३३॥
 एभिर्निर्यापकः सूरि, गुणैरष्टभिरन्वितः ।
 दातुमाराधनामीशः, पृथुकीर्तिरूपेयुषे ॥४३४॥
 आचारी स मतः सूरि, रतिचारनिराकृतः ।
 चर्यते चार्यते येन, पंचाचारोऽनुमन्यते ॥४३५॥

सुस्थित नामका सतरहवां अधिकार—

जिस आचार्यका आगंतुक मुनि आश्रय लेता है उसमें कौन कौनसे गुण रहते हैं ऐसा प्रश्न होनेपर उनके आठ गुणोंको बताते हैं—

आचारवान्, आधारवान्, व्यवहारवान् प्रकारक (कर्त्ता) आयापायद्वगुत्पीडक, सुखकारी और अपरिस्रावी ॥४३३॥

इन आठ गुणोंसे समन्वित आचार्य निर्यापक होता है वह विशाल कीर्ति सयुक्त होता है अपने निकट आगत साधुको आराधना-समाधिमरणको देनेके लिये ऐसा निर्यापक ही समर्थ होता है ॥४३४॥

आचारवान्—

जो अतिचार रहित पंचाचार को स्वयं पालन करता है और दूसरोसे पालन कराता है वह आचार्य आचारवान् कहा जाता है ॥४३५॥

दशधा स्थितिकल्पे वा, सुस्थितो गतदूषणे ।
 आचारी कथ्यते युक्तः सूरिरागममातृभिः ॥४३६॥
 अचेलकत्वमुद्दिष्ट, शय्येशाहारवर्जने ।
 राजपिंडविर्वर्जित्वं, कृतिकर्म प्रवर्तनम् ॥४३७॥
 व्रतप्ररोहणार्हत्वं, ज्येष्ठत्वं च प्रतिक्रमः ।
 मासैकत्रस्थितिः पर्यास्थितिकल्पा दशेरिताः ॥४३८॥

अथवा दोष रहित दश प्रकारके स्थितिकल्पमे जो स्थित रहता है तथा तीन गुप्ति और पांच समिति रूप अष्ट प्रवचन मातासे युक्त होता है वह आचार्य आचारवान् कहा जाता है ॥४३६॥

दश प्रकारका स्थितिकल्प बतलाते हैं—

अचेलकत्व१ उद्दिष्ट शय्यात्याग२ उद्दिष्ट आहार त्याग३ राजपिंड त्याग४ कृतिकर्म प्रवृत्त५ व्रतारोपण अर्हत्त्व६ ज्येष्ठत्व७ प्रतिक्रम८ मासैक वासिता९ और पर्या१० ये दश स्थितिकल्प हैं ॥४३७॥४३८॥

विशेषार्थ—अचेलकत्व—वस्त्रका अभाव चेल वस्त्रको कहते हैं यह उपलक्षण है इससे सपूर्ण पदार्थोंका त्याग यह अर्थ फलित होता है, रेशमी, सूती, ऊनी वृक्षके वष्कल अजिन-चर्म इत्यादि शरीरके आच्छादनके कारणभूत पदार्थ मात्रका त्याग अचेलक शब्दसे लिया जाता है । मुनिके इस गुणसे चौरका भय नहीं होता, वस्त्रको धोना सुखाना, फटने पर सीना, नये वस्त्र की याचना इत्यादि आरम्भ हिंसा दीनता को करने वाले दोष उत्पन्न नहीं होते । वस्त्र रहित होनेसे वायुवत् नि संग सर्वत्र अप्रतिहत विहार होता है, ध्यानमे स्थिरता वस्त्र त्यागसे होगी यदि वस्त्र रहेगा तो वायु आदिसे उसको सम्हालनेमें चित्त चंचल हो उठेगा । यह मेरा वस्त्र बहुत सुंदर है इत्यादि रूप अभिमान वस्त्रके त्यागी मुनिको नहीं होता । ऐसे और भी बहुतसे गुण वस्त्र त्यागसे प्राप्त होते हैं । यह अचेलकत्व स्थितिकल्प है ।

उद्दिष्ट शय्या त्याग—अपने निमित्तसे बनायी गयी वसतिका का त्याग करना उद्दिष्ट शय्यात्याग स्थितिकल्प है । उद्दिष्ट आहार त्याग—अपने निमित्तसे बनाया गया आहार ग्रहण नहीं करना उद्दिष्ट आहार त्याग नामा तीसरा स्थितिकल्प है ।

अवद्यभीरुकोनित्यं, दशस्वेतेषु यः स्थितः ।

क्षपकस्य समर्थोऽसौ, वक्तुं चर्यामदूषणाम् ॥४३६॥

राजपिंड त्याग—राजाके यहांपर आहार ग्रहण नहीं करना राजपिंड त्याग कहलाता है, राजाके यहां आहारार्थ मुनि प्रवेश करनेपर वहां कोई उन्मत्त दास-दासी उपहास कर सकते हैं, रत्नोके बहुमूल्य पदार्थ वहां रहते हैं उनका कोई अन्य अपहरण करें और दोषारोपण मुनि पर आवे कि यही राजमहलमें आया था इसीने रत्नहार चुराया इत्यादि वहां अत्यंत गरिष्ठ आहार ग्रहण करनेपर गृद्धता आयेगी—विकार आयेगा इत्यादि अनेक दोष राजपिंड ग्रहणसे हो सकते हैं अतः इसका त्याग बताया है यदि ये दोष नहीं आते हो तो राजपिंड ग्रहण कर सकता है ।

कृतिकर्म प्रवृत्त—छह आवश्यक क्रियाये आवर्त्त, शिरोनति दण्डक, कायोत्सर्ग आदिसे युक्त होती है उन सबको यथाविधि करना कृतिकर्म प्रवृत्त है, अथवा चारित्र्य संपन्न मुनिका, गुरुका, अपनेसे बड़े मुनिका विनय करना कृतिकर्म प्रवृत्तत्व स्थितिकल्प है । व्रतारोपण अर्हत्व—पांच महाव्रत, समिति आदि व्रतोंको योग्य मुमुक्षु जीवोको देना अर्थात् योग्य शिष्योको व्रतोसे संपन्न करना । अमुक शिष्य व्रत धारणके योग्य है, अमुक नहीं इत्यादि जाननेकी बुद्धिका होना । दीक्षाके योग्य मुमुक्षुको दीक्षा देना आदि व्रतारोपण अर्हत्व है ।

जेष्ठत्व—आयिका, ऐलक आदि सबमे जेष्ठता मुनिमें होती है, अथवा मुनि समुदायमे चारित्र्य आदिसे विशिष्टता होना आचार्यका जेष्ठत्व स्थितिकल्प है ।

प्रतिक्रम—दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक आदि प्रतिक्रमणोंमें तत्परता प्रतिक्रम स्थितिकल्प है । मासैकवासिता—चातुर्माससे अन्य दिनोंमें एक स्थानपर एक माससे अधिक नहीं रहना मासैक वासिता है । पर्या-पाद्य—चातुर्मासमे विहार नहीं करना पर्या अथवा पाद्य नामका अंतिम दसवां स्थितिकल्प है । चातुर्मासमे विहार करनेसे हरित-काय आदि जीवोकी विराधना होती है उससे असंयम होता है अतः साधुजन वर्षाकालमे विहार नहीं करते । इसप्रकार दश स्थितिकल्पो का वर्णन किया ।

इन दश स्थितिकल्पोमे जो आचार्य स्थित है, नित्य ही पाप भीरु है, ऐसा आचार्य ही क्षपकको निर्दोष चर्याका प्रतिपादन करनेमें समर्थ होता है ॥४३६॥

उद्यतः पंचधाचारं यः कर्तुं समितक्रियः ।
 क्षपकः पंचधाचारे प्रेर्यते तेन सर्वदा ॥४४०॥
 अशुद्धमुपधि शय्यां भवतं पानं च संस्तरम् ।
 सहायानप्यसंविग्नान् विधत्ते च्यवनस्थितिः ॥४४१॥
 छद उपजाति—

सल्लेखनायाः कुरुते प्रकाशनां कथामयोग्यां क्षपकस्य भाषते ।
 स्वैरं पुरस्तस्य करोति मंत्रणं गंध प्रसूनादि विधि च मन्यते ॥४४२॥
 सारणां वारणां नास्य कुरुते च्यवनस्थितः ।
 क्षपकस्य महारंभं कंचित्कारयते गणी ॥४४३॥

जो आचार्य पाच प्रकारके आचारके पालनमे उद्यमशील है समिति क्रियामे तत्पर है उस आचार्य द्वारा हमेशा क्षपक पंचाचारमे प्रेरित किया जाता है । अर्थात् स्वयं आचार संपन्न होनेपर ही क्षपकको उसमे प्रेरित कर सकते है अतः आचार्य आचारवान् होना चाहिये ॥४४०॥

जो आचार्य अशुद्ध उपधि, अशुद्ध आहार पानी, अशुद्ध वसतिका, अशुद्ध सस्तर को ग्रहण करता है वह क्षपकके लिये वैराग्य रहित अर्थात् अशुद्ध आहार आदिको ग्रहण करने वाले मुनियोको सहायी बनायेगा । क्षपककी सेवा वैयावृत्यमें ऐसे मुनियोको नियुक्त करता है और उससे क्षपक अपने व्रत समाधि आदिसे च्युत हो जाता है । यह स्थिति न हो एतदर्थ आचार्यको आचारवान् होना जरूरी है ॥४४१॥

अयोग्य, आचार विहीन आचार्य असमयमे गृहस्थोके समक्ष सल्लेखनाको प्रगट कर देता है । क्षपकको अयोग्य राजकथा आदि कथायें सुनाने लग जाता है । मनचाहा योग्य, अयोग्य विचार क्षपकके आगे कहने लग जाता है, लोगोको गंध पुष्प आदि लानेको कहता है इत्यादि क्षपकके परिणाम बिगडने वाले कार्य अयोग्य निर्यापक करता है ॥४४२॥

जो निर्यापक च्यवनस्थित-भ्रष्ट है वह क्षपककी सारणा-रत्नत्रयमे लगाना, और वारणा-दोषोसे रोकना नहीं कर पाता, क्षपकके लिये महारंभ आदि दोष जन्य कार्य जैसे महारंभ करके वसतिका बनवाना आदि आरंभ हिंसा रूप कुछ भी कार्यको करायेगा ॥४४३॥

आचारस्थः पुनर्दोषान्वितः सर्वान्विमुंचति ।
 निर्यापकस्ततः सूरिराचारस्थोऽभिधीयते ॥४४४॥
 । इति आचारी ।

धीरोऽखिलांगपूर्वज्ञो यः कालव्यवहारवित् ।
 आधारी स महाप्रज्ञो गंभीरो मंदरस्थिरः ॥४४५॥
 चतुरंगमगीतार्थो नाशयेल्लोकपूजितम् ।
 संसृतौ लप्स्यते भूयो नाशितं तच्च दुःखतः ॥४४६॥
 संसारसागरे घोरे दुःखनक्रकुलाकुले ।
 दुःखतोऽटाट्यमानेन प्राप्यते जन्म मानुषम् ॥४४७॥
 देशोजाति कुलं रूपं कल्पता जीवितं मतिः ।
 श्रवणं ग्रहणं श्रद्धा संयमो दुर्लभो भवेत् ॥४४८॥

जिसकारणसे आचार स्थित आचार्य उक्त दोषोंको नियमसे छोड़ देता है, उस कारणसे निर्यापक आचारवान् होना चाहिये ऐसा कहा है ॥४४४॥

आधारवान्—

जो आचार्य धीर है, सपूर्ण अंग और पूर्वका ज्ञाता है समय और व्यवहार को जाननेवाला, महाप्रज्ञ, सुमेरु सदृश स्थिर मनवाला और गंभीर है वह आधारी या आधारवान् कहा जाता है ॥४४५॥

आचार्य आधारवान् नहीं है अर्थात् शास्त्रका ज्ञाता नहीं है तो क्या हानि है इस बातको बताते हैं—

शास्त्रके गूढ सिद्धान्तका जो निर्यापक मर्मज्ञ नहीं है वह क्षपकके लोकपूजित चतुरंग अर्थात् चार आराधनाको नष्ट कर देता है । एक बार आराधनाके नष्ट हो जानेपर संसारमे वह पुनः प्राप्त होना अत्यंत कठिन है ॥४४६॥

दुःख रूपी नक्रोंके समुदायसे जो भरपूर है ऐसे घोर संसार सागरमे भ्रमण करते हुए बड़ी कठिनाईसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है ॥४४७॥ मनुष्यभव प्राप्त होने पर भी योग्य देश अर्थात् जहा धर्मांशधना है ऐसे देशमें जन्म होना दुर्लभ है, उसमे भी मति (जाति संकर, वीर्यसंकर आदि जिस जातिमें नहीं होते वह सज्जाति कहलाती

बहुदुर्लभसंतत्या साधुर्लब्ध्वापि संयमम् ।
लभते नाज्ञसानिध्ये देशनां धृतिवर्द्धनीम् ॥४४६॥

है अर्थात् जिस जातिमें स्त्रियोंके एकबार ही विवाह होता है, पतिके मरनेपर या जीवित रहनेपर किसी भी स्थितिमें दूसरा नहीं होता है, जो व्यभिचारी स्त्री की सतान परपरा नहीं है, एवं गुण विशिष्ट सज्जातित्व होता है] और कुलका होना, नीरोगता, दीर्घायु, हेयोपादेय बुद्धि, जैन धर्मका श्रवण, ग्रहण और श्रद्धाका होना महान् दुर्लभ है, इन सबके होने पर भी सकल संयमको प्राप्त होना तो अत्यंत दुष्कर है ॥४४८॥

विशेषार्थ—संसार परिभ्रमण पांच प्रकारका है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव । इन पंच परावर्तनोंका वर्णन बहुत विस्तृत है । यहां अति संक्षिप्त-नाम मात्र बताते हैं—द्रव्य परिवर्त्तन—नारकादि चारों गतियोंके शरीरोका बार-बार ग्रहण और विसर्जन एक विशिष्ट तरीकेसे होते रहना । क्षेत्र परिवर्त्तन—लोकाकाशके सपूर्ण प्रदेशों में विशिष्ट क्रमसे जन्म मरण होना । काल परिवर्त्तन—उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके प्रत्येक समयोंमें क्रमशः जन्म-मरणकी पुनः पुनः आवृत्ति होना । भव परिवर्त्तन—प्रत्येक गति संबंधी जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट तक सब तरहकी आयुको क्रमसे प्राप्त करते रहना । भाव परिवर्त्तन—कषाय अध्यवसान, योग स्थान आदि विशिष्ट तरीकेसे परावर्त्तन—परिवर्त्तन होते रहना । इसप्रकार परिवर्त्तनोंमें क्रमसे भ्रमण करते हुए इस जीवको मनुष्य भव मिलना दुर्लभ है, कैसे सो बताते हैं—तीन सौ तैतालीस घन राजू प्रमाण इस विशाल विश्वमें केवल ढाई द्वीपमें मनुष्य रहते हैं अतः सर्वत्र भ्रमण करते हुए यह स्थान दुर्लभतासे बहुत काल—अनंतकाल व्यतीत होनेपर प्राप्त होता है । इसकी दुर्लभता वैसी है जैसे साधुके मुखसे कठोर वचन निकलना दुर्लभ, या सूर्यमें अंधकार, क्रोधीमें दया, लोभीमें सत्यवचन, मानीमें परगुणकथन, स्त्रियोंमें सरलता, दुष्टमें उपकार मानना, अजैनमतोंमें वास्तविक तत्त्वबोध जैसे ये सब दुर्लभ हैं वैसे ही मनुष्यभव मिलना दुर्लभ है । मनुष्य पर्याय मिलनेपर भी आर्यक्षेत्र, लोकपूजित जाति एवं कुल, प्रशस्त रूप, बालकालमें नहीं मरना, हेयोपादेय बुद्धि, नीरोगीपना, जैनधर्मके उपदेशका सुनना उसे ग्रहण करना और उसपर श्रद्धा होना उत्तरोत्तर दुर्लभ है अर्थात् इन सबमेंसे एक मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता, दूसरा मिलता है तो तीसरा नहीं । सबका सब मिलना अति दुष्कर है, इनके मिलनेपर भी संयम प्राप्त होना दुर्लभ है । इसतरह बहुत कठिनाईसे क्षपक मुनिराजने संयमको प्राप्त किया है ।

प्रपाल्यापि चिरं वृत्तमश्रुताधारसन्निधौ ।

अलब्धदेशनो मृत्युकाले प्रभ्रंशते ततः ॥४५०॥

दोषेभ्यो वार्यते दुःखं, संन्यस्तः क्रियते सुखम् ।

छिद्यते सुखनो वंशः, कृष्यते दुःखतस्ततः ॥४५१॥

अयमन्नमयो जीव, स्त्याज्यमानस्त्वसौ कदा ।

आर्त्तरीद्राकुलीभूत, श्चतुरंगे न वर्तते ॥४५२॥

शिक्षान्नश्रुतिपानाभ्यां, साधुराप्यायितः पुनः ।

क्षुधातृष्णाभिभूतोऽपि, शुद्धध्याने प्रवर्तते ॥४५३॥

ऐसे बहु दुर्लभ सतति-परंपरासे प्राप्त संयमको क्षपक साधु प्राप्त करके भी अज्ञानी निर्यापकके सानिध्यमे धैर्यको बढ़ानेवाले उपदेशामृतको प्राप्त नहीं कर सकता ॥४४९॥ और जिसको धर्मका उपदेश नहीं मिला है ऐसा वह क्षपक श्रुतज्ञानसे रहित उक्त निर्यापकके निकट अपने चिरकाल तक पाले हुए चारित्रिकी मृत्युकालमे नष्ट कर डालता है ॥४५०॥ समाधिमे उद्यत उस क्षपकको उपदेशके द्वारा ही दोषोसे रोका जाता है, उपदेशसे ही उसका दुःख भुलाया जाता है और सुखी कराया जाता है । जैसे वांस जब तक अति छोटा अंकुर रूप है तब तक उसको सुखसे उखाड़ा जा सकता है किन्तु बड़ा हो जानेपर कठिनाईसे उखाड़ा जाता है, वैसे ही इन्द्रिय विषय भोजन पान आदिमे गया हुआ क्षपकका मन बड़ी कठिनाईसे रोका जा सकता है उसके लिये कर्ण प्रिय मधुर वाणीसे धर्मोपदेश देना अति आवश्यक है और ऐसा उपदेश अज्ञानी निर्यापक दे नहीं सकता ॥४५१॥

यह संसारी जीव अन्नमय है अर्थात् मनुष्य अन्न विना रह नहीं सकता ऐसे अन्नका क्षपक त्याग कर रहा है उस समय कदाचित् अन्नके अभावमे आर्त्तरीद्र भावमे आकुलित हुआ क्षपक चार आराधनाओमे प्रवृत्ति करना छोड़ देता है ॥४५२॥ हिनकी निष्ठा रूप उत्कृष्ट अन्न और आस्त्र श्रवण रूप पानके द्वारा क्षपक साधुको सन्तुष्ट करना कराया जाता है उससे वह भूख प्याससे पीड़ित होनेपर भी पुनः शुद्ध ध्यानमे प्रवृत्त हो जाता है ॥४५३॥

क्षुधया तृष्णया साधोर्बाधितस्य ददाति न ।
 उपदेशमशास्त्रज्ञः, समाधिजननक्षम ॥४५४॥
 ताम्यां प्रपीडितो बाढं, भिन्नभावस्तनुश्रुतः ।
 रोदनं याचनं दैन्यं, करुणं विदधाति सः ॥४५५॥
 पूत्कुर्यादसमाधानपानं पिवति पीडितः ।
 मिथ्यात्वं क्षपको गच्छेद्विपद्येता समाधिना ॥४५६॥
 हित्वा निर्भर्त्स्यमानोऽसौ, संस्तरं गन्तुमिच्छति ।
 पूत्कुर्वत्ययशस्तत्र, त्याज्यमाने च जायते ॥४५७॥

शास्त्रज्ञानसे रहित निर्यापक भूख और प्याससे पीड़ित क्षपक साधुको समाधि-
 शांतभावको उत्पन्न करनेमें समर्थ ऐसे विशिष्ट उपदेशको दे नहीं सकता । अतः निर्यापक
 शास्त्रज्ञ होना आवश्यक है ॥४५४॥

क्षुधा और तृषासे अधिक पीड़ित हुआ क्षपक शुभ परिणामको छोड़ देता है,
 तथा वह हीनबुद्धि सुनने वालोंको करुणा दया उत्पन्न करनेवाला रुदन करने लग जाता
 है, भोजनकी याचना करता है तथा दीनता करता है ॥४५५॥

भूख प्याससे पीड़ित क्षपक जोरसे चिल्लाने लगता है, असमाधान पान—
 अर्थात् अकालमें पानी पीने लगता है । स्वयं खड़े होकर हाथसे गृहस्थ द्वारा प्रदत्त
 पानी योग्य समयपर पीना समाधिपान है और इससे विपरीत पान करना—विना दिये
 बैठकर पानी पीना इत्यादि अयुक्त कार्य करता है । सदुपदेशके अभावमें मिथ्यात्व
 भावको प्राप्त हो जाता है अर्थात् सम्यक्त्व रत्नसे रहित होता है, और इस तरह
 असमाधिसे मृत्युको प्राप्त होता है ॥४५६॥

क्षपक उपर्युक्त अयुक्त कार्य करता है उस समय यदि उसका तिरस्कार किया
 जाय तो वह संस्तर छोड़कर भागना चाहेगा । रोने चिल्लाने वाले क्षपक को यदि सघ
 छोड़ देगा तो धर्मका महान् अपयश होगा । इससे स्पष्ट होता है कि शास्त्रज्ञानसे रहित
 निर्यापक क्षपकका नाश कर देता है ॥४५७॥

यहां तक निर्यापक शास्त्रज्ञ न हो तो क्या क्या दोष आते हैं यह बताया । अब
 निर्यापक शास्त्रज्ञ होनेपर जो लाभ होता है उसको कहते हैं—

समाधानविधि तस्य, विधत्ते शास्त्रपारगः ।
 दीप्यते दीपितः कर्णाहुतिभिर्ध्यानपावकः ॥४५८॥
 क्षपकेच्छाविधानेन, शरीरप्रतिकर्मणा ।
 समाधिं कुरुते सम्यगुपायैरपरैरपि ॥४५९॥
 वैयावृत्यकरैस्त्यक्तं, मा भैषीरिति भाषते ।
 निषिध्य संसृति तस्य, समाधानं करोति सः ॥४६०॥

शास्त्रोमें पारंगत निर्यापक क्षपकके समाधानविधिको करता है अर्थात् जिस तरह क्षपकका मन शान्त हो वेदनानुभव कम हो उसतरह प्रवृत्ति करता है, उस क्षपकको दीपित ध्यान रूपी अग्निको उपदेश रूपी आहुति द्वारा पुनः दीप्त करता है, अर्थात् क्षपक धर्मध्यानमे लीन हो ऐसा उपदेश देता है ॥४५८॥

शास्त्रज्ञ निर्यापक क्षपककी इच्छा पूर्णकर उसे रत्नत्रयमें स्थिर करता है, शरीरकी बाधाये-पीड़ा दर्द कमजोरी को मिटा देता है, तथा अन्य अन्य भले उपाय जैसे मधुर भाषण, मुंदर उपकरण, प्राचीन सल्लेखना करनेवाले महापुरुषोंकी श्रेष्ठ कथाये सुनाना आदिसे भी क्षपककी समाधि करता है ॥४५९॥

वैयावृत्य करनेवाले मुनिजनोंने क्षपकको छोड़ दिया हो तो निर्यापक उसे दिलासा देता है कि तुम डरना नहीं, हम तुम्हारी सेवा करेंगे इत्यादि धैर्य वचन कहता है । जिससे संसार बढता है ऐसे कार्य या परिणामका निषेध करके निर्यापक क्षपकका समाधान करता है ॥४६०॥

भावार्थ—सुश्रुषा सेवा करने वाले मुनि क्षपककी भर्त्सना करते हैं कि तुम परीषह सहन नहीं करते हो, बहुत रोते चिल्लाते हो, तुम्हारेसे हम कुछ प्रयोजन नहीं रखते, तुम बहुत चंचल मन वाले हो इत्यादि । इसतरह क्षपकको तिरस्कृत होते देख निर्यापक शीघ्र उसको सांत्वना देता है भो क्षपक ! तुम अभय रहो ! तुम्हारा वैयावृत्य हम स्वतः करेंगे । ऐसा आश्वासन देकर क्षपकको रत्नत्रयमे स्थिर करना तथा जिन्होंने क्षपकको डाटा था उन्हें समझाना कि अहो ! यह क्षपक महापुरुष है, इस महान् सन्यासविधिको कौन कर सकता है । आपको इनके प्रति कटुवचन नहीं कहना चाहिये । इसतरह योग्य निर्यापक दोनोंको क्षपक और वैयावृत्य कारकोको समझाता है ।

जानाति प्रासुकं द्रव्यं गोतार्थो व्याधिनाशनम् ।
 श्लेष्ममारुतपित्तानां विकृतानां च निग्रहम् ॥४६१॥
 श्रुतपानं यतस्तस्मै वत्ते शिक्षण भोजनम् ।
 क्षुत्तृष्णाकुलचित्तोऽपि ततो ध्याने प्रवर्तते ॥४६२॥

छंद उपजाति—

गुणाः स्थितस्येति बहुप्रकारा गोतार्थमूले क्षपकस्य संति ।
 संपद्यते काचन नो विपत्तिः संक्लेशजालं न च किंचनापि ॥४६३॥

आधारी ।

जानाति व्यवहारं यः, पंचभेदं सविस्तरम् ।
 दत्तालोकितशुद्धिश्च, व्यवहारी स भण्यते ॥४६४॥

शास्त्रका ज्ञाता निर्यापक व्याधिनाशक शुद्ध प्रासुक आहारको जानता है कि
 अमुक वस्तु रोगनाशक है तथा जो कफ, वायु और पित्त विकृत हुए हैं उनका निराकरण
 करना भी अच्छी तरह जानता है ॥४६१॥

निर्यापक क्षपकके लिये श्रुतरूपी पान और हितकारी शिक्षारूप भोजन देता
 है जिससे वह भूखप्याससे आकुल चित्त होनेपर भी ध्यानमे प्रवृत्ति करता है ॥४६२॥

इसप्रकार शास्त्रके ज्ञाता निर्यापकके चरणमूलमे समाधि करनेवाले क्षपक
 साधुके बहुतसे गुण होते हैं । उस क्षपकको योग्य निर्यापकके निकट न कोई विपत्ति
 आती है और न कुछ संक्लेश भाव होता है । वह शान्तभावसे समाधिमरणमे अग्रसर
 होता है ॥४६३॥

इसप्रकार आधारी का कथन हुआ ।

व्यवहारीका कथन—

जो सविस्तर पांच भेदवाले व्यवहारको जानता है तथा जिसने बहुत बार
 शिष्यमण्डलीको प्रायश्चित्त दिया है, अपने गुरुका प्रायश्चित्त देनेका क्रम भी जिसने
 भलीभांति देखा है वह निर्यापक आचार्य व्यवहारी कहा जाता है ॥४६४॥

व्यवहारोमतो जीद, श्रुतज्ञागमधारणा ।
 एतेषां सूत्रनिर्दिष्टा ज्ञेया विस्तरवर्णना ॥४६५॥
 द्रव्यं क्षेत्रं परिज्ञाय, कालं भावकृतोद्यमम् ।
 सम्यक्संहननमुत्साहं, पर्यायं पुरुषं श्रुतम् ॥४६६॥

आगे व्यवहारके पांचभेद बताते हैं—

यहापर व्यवहार शब्दका अर्थ प्रायश्चित्त समझना चाहिये, उस प्रायश्चित्तके पांच भेद ये हैं—जीद, श्रुत, आज्ञा, आगम और धारणा । इन पांचों प्रायश्चित्तोंका सविस्तर वर्णन सूत्रोमे निर्दिष्ट है, उन्हें वहीसे जानना चाहिये ॥४६५॥

विशेषार्थ—मूलाराधना दर्पणमे इन प्रायश्चित्तोंका किञ्चित् उल्लेख किया है—बहत्तर पुरुषोंके द्वारा जो प्रायश्चित्त विधि प्रवर्तित हो रही है अथवा बहत्तर आचार्यों द्वारा जिसका विधान किया है उसको वर्तमानके आचार्य कहते हैं ऐसे प्राचीन प्रायश्चित्त विधिको “जीद प्रायश्चित्त” कहते हैं । चौदह पूर्वोंमें जिसका वर्णन है वह श्रुत प्रायश्चित्त है । ग्यारह अंगोंमे जो वर्णित है वह आगम प्रायश्चित्त विधि है । अन्य किसी स्थानमे रहनेवाले आचार्य अपने बड़े प्रमुख शिष्यको दोष बतलाकर उसको किसी दूसरे स्थानमे स्थित आचार्यके पास भेज देते हैं, और वे आचार्य दोषानुसार प्रायश्चित्त विधि बतलाकर उक्त शिष्यको वापिस लौटाते हैं वह “आज्ञा प्रायश्चित्त” है । अर्थात् आचार्यको प्रायश्चित्त लेनेका अवसर आया है उनको अन्य आचार्यके समीप जानेकी शक्ति या समय नहीं है ऐसी स्थितिमे अपने जेष्ठ शिष्यको दोषोंका विवरण देकर अन्य आचार्यके निकट भेज देते हैं वहा वह अपने गुरुके अभिप्राय एवं आलोचनाके अनुसार सब बात कह देता है और उन्होंने जो भी प्रायश्चित्त दिया उसको लौटकर गुरुके लिये निवेदन कर देता है इसतरहकी विधिको आज्ञा प्रायश्चित्त कहते हैं । कोई साधु या आचार्य किसी कारणवश अकेला है और उसके जघाबल समाप्त हो चुका है अन्यत्र जा नहीं सकता, तब वह पहले प्रायश्चित्त विधिको जैसा सुना और देखा था वैसा अपने दोषानुसार ग्रहण करता है यह धारणा नामका प्रायश्चित्त कहलाता है ।

प्रायश्चित्त देनेकी विधि—

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उद्यमशीलता, संहनन, उत्साह, दीक्षाकाल और श्रमज्ञान ये सब किस पुष्पमे किसप्रकारके हैं अर्थात् इस शिष्यने किस द्रव्यका आश्रय

रागद्वेषावपाकृत्य, व्यवहारविशारदः ।
 व्यवहारी ददात्यस्मै, प्रायश्चित्तं विधानतः ॥४६७॥
 व्यवहारापरिच्छेदी, व्यवहारं ददाति यः ।
 अवाप्यासौ यशो घोरं, संसारमवगाहते ॥४६८॥

लेकर कौनसा दोष किया है, कौनसा क्षेत्र है, निषिद्ध क्षेत्रमें गया है इत्यादि बातोंका विचार प्रायश्चित्त देनेवाले आचार्य करते हैं ॥४६६॥

व्यवहारमें विशारद ऐसा आचार्य रागभाव और द्वेषभावको दूरकर विधिपूर्वक प्रायश्चित्त देता है ॥४६७॥

विशेषार्थ—यतिजन अपने महाव्रत आदिमें अतीचार लगनेपर प्रत्याश्चित्त लेते हैं । अतीचार या दोष द्रव्य क्षेत्र आदिके आश्रयसे हुआ करते हैं । सचित्त वस्तुका उपयोग करनेसे द्रव्य प्रतिसेवना अर्थात् द्रव्य अतीचार होता है । वर्षायोगमें दो कोससे अधिक गमन करना, अथवा साधुके लिये सदा ही जो क्षेत्र निषिद्ध है उसमें यदि चला जाय तो क्षेत्र प्रतिसेवना होती है । आवश्यक क्रियाके कालका उल्लघन होना आदिरूपकाल प्रतिसेवना है । प्रमादभाव, दर्पभय इत्यादि भाव प्रतिसेवना कहलाती है । इन सब कारणोंको आचार्य देखते हैं कि इस शिष्यने द्रव्य प्रतिसेवना की है या क्षेत्र प्रतिसेवना । तथा आचार्य यह भी देखते हैं कि यह यति प्रायश्चित्त लेनेमें किस भावसे प्रवृत्त हुआ है । साथ रहना चाहता है इसलिये, अथवा यशके लिये या केवल कर्म निर्जराके लिये । आचार्य यह भी देखें कि प्रायश्चित्तके लिये कितना उत्साह है । इस शिष्यका दीक्षाकाल कितना हो चुका है ? श्रुतज्ञान कम है या अधिक, वैराग्यशील है या नहीं । संहनन कैसा है । इन सब विषयोंको ज्ञातकर यथायोग्य तद् तद् दोषानुसार आचार्य प्रायश्चित्त देते हैं । यह योग्यता व्यवहार ग्रंथ-प्रायश्चित्त ग्रंथोंमें निपुणता होने पर होती है, अतः आचार्यको व्यवहारी होना चाहिये ।

जो व्यवहार शास्त्र-प्रायश्चित्त शास्त्रको नहीं जानता वह आचार्य यदि प्रायश्चित्त देता है तो वह अपयश को प्राप्त कर अन्त में घोर संसार में डूबता है ॥४६८॥

भावार्थ—शास्त्रज्ञान विना आचार्य प्रायश्चित्त देगा तो लोग कहेंगे कि यह मुखमें जो आया वह दण्ड देता है किस अपराधका कौनसा प्रायश्चित्त है यह इसे ज्ञात

व्यवहाराबुधः शक्तो, न विशोधयितुं परम् ।
किं चिकित्सामजानानो, रोगग्रस्तं चिकित्सति ॥४६६॥

छन्द वंशस्थ—

ततः समीपे व्यवहारवेदिनः, स्थितिर्विधेया क्षपकेण धीमता ।
सिसिक्षुणा बोधिसमाधिपादपौ, मनीषितानेक फलप्रदायिनौ ॥४७०॥
प्रवेशे निर्गमे स्थाने, संस्तरोपधिशोधने ।
उद्वर्त्तने परावर्त्ते, शय्यायामुपवेशने ॥४७१॥
उत्थापने मलत्यागे, सर्वत्र विधिकोविदः ।
परिचर्या विधानाय, शक्तितो भक्तितो रतः ॥४७२॥
आत्मश्रममनालोच्य, क्षपकस्योपकारकः ।
प्रकारको मतः सूरिः, स सर्वावरसंयुतः ॥४७३॥

ही नहीं । यह मुनिको शुद्धि क्या करेगा । यह व्यर्थ ही मुनियोको कष्ट देता है ।
इत्यादि रूप अपकीर्ति अज्ञानी आचार्य प्रायश्चित्त देवे तो होती है । अयोग्य कार्य
करनेसे उसका ससार भ्रमण भी बढ़ता है ।

व्यवहारको नहीं जाननेवाला आचार्य अन्य को प्रायश्चित्त देकर शुद्ध करनेमें
समर्थ नहीं हो सकता । चिकित्साको नहीं जाननेवाला पुरुष क्या रोगग्रस्तकी चिकित्सा-
इलाज कर सकता है ? नहीं कर सकता ॥४६९॥ इस कारणसे बुद्धिमान् क्षपकको
व्यवहारके ज्ञाता निर्यापकके समीप ही रहना चाहिये, कैसा है क्षपक मनोवांछित अनेक
फल देनेवाले बोधि और समाधिरूप वृक्षोको जो सिचना-वृद्धिगत करना चाहता है ।
अर्थात् जिसे अपने बोधि समाधिको बढ़ाना है उस क्षपकको चाहिये कि वह व्यवहारी
निर्यापकका आश्रय ले ॥४७०॥

प्रकारकत्व—

जो निर्यापक क्षपकको वसति आदिमे प्रवेश करानेमे, वसति आदि स्थानोसे
बाहर निकालनेमें प्रवीण है, खड़े करना, संस्तर और उपधिका शोधन करना, कमजोर
क्षपकको कर्बट दिलाना, सीधेसे उलटा और उलटेसे सीधा सुलाना, बिठाना इन
प्रियाओंमे जो निपुण हैं । तथा उठाकर खड़ा कर देना, मल-मूत्रका त्याग कराना इन

छंद वंशस्थ—

निपीड्यमानः क्षपकः परीषहैः, सुखासिकां याति सहायकौशलैः ।
यतस्ततस्तेन समाधिमिच्छता, निषेवणीया गुरवः प्रकारकाः ॥४७४॥
अस्ति तीरं गतस्यापि, रागद्वेषोदयः परः ।
परिणामश्च संक्लिष्टः, क्षुत्तृष्णादि परीषहैः ॥४७५॥
आलोचनां प्रतिज्ञाय, पुनर्विप्रतिपद्यते ।
लज्जते गौरवाकांक्षी, स तां कर्तुमपास्तधीः ॥४७६॥
ततः स्थापनाकारी, त्यागावज्ञानभोलुकः ।
क्षपको गुणदोषौ नो, पूजाकामो विवक्षति ॥४७७॥

सबमें चतुर है, सेवा-वैयावृत्य विधिमें शक्ति और भक्तिस सदा लगा रहता है । अपने को कितना श्रम हुआ है इसका विचार न करके सदा क्षपकका उपकार करता रहता है, ऐसा गुणवाला आचार्य प्रकारक कहा जाता है ॥४७१॥४७२॥४७३॥

परीषहो द्वारा पीड़ित हुआ क्षपक सहायता करनेमें कुशल ऐसे आचार्यादि द्वारा सुखशान्तिको प्राप्त होता है, इसलिये समाधिभरणके इच्छुक क्षपकको प्रकारक गुण विशिष्ट आचार्यकी सेवा करना चाहिये, अर्थात् प्रकारक आचार्यके निकट समाधि करना चाहिये ॥४७४॥

॥ प्रकारक वर्णन समाप्त ॥

आयोपाय दर्शित्व—

जिसके संसार सागरका तीर आ चुका है अथवा मनुष्य पर्यायिका तीर-अन्त आ चुका है, ऐसे क्षपकके भी रागद्वेषका उदय तीव्र आ सकता है तथा क्षुधा तृषा आदि परीषह द्वारा संक्लेश युक्त परिणाम भी होते हैं ॥४७५॥ कोई क्षपक प्रथम तो मैं निर्दोष आलोचना करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करता है किन्तु फिर उस प्रतिज्ञाको छोड़ देता है । गौरवका आकांक्षी नष्ट बुद्धि ऐसा वह क्षपक आलोचना करनेमें लज्जित होने लग जाता है ॥४७६॥

क्षपकके मनमें विचार आता है कि यदि मैं अपराधका निवेदन करूंगा तो यह सघ मेरा त्याग कर देगा अर्थात् मुझे संघमें नहीं रहने देंगे, अथवा मेरा तिरस्कार करेंगे । इसतरह वह क्षपक आलोचना करनेमें भयभीत होता है । अथवा क्षपक मेरा

आयापायविधिर्येन हेयोपादेयवेदिना ।
 दिश्यते क्षपकस्या सावायापायदिगुच्यते ॥४७८॥
 ततो वक्रमतेस्तस्य सामान्यालोचनाकृते ।
 आयापायदिशा वाच्यौ गुणदोषौ गणेशिना ॥४७९॥
 दुःखतः संयमं लब्ध्या शरीरी भवसागरे ।
 सशल्यमृत्युना सारं नाशयत्यपचेतनः ॥४८०॥

आचरण शुद्ध है ऐसा सिद्ध करने हेतु स्वदोषोको गुरु समक्ष नहीं कहना चाहता है अपना महत्व स्थापित करना चाहता है । इसतरह पूजा प्रतिष्ठा ख्यातिका इच्छुक वह क्षपक गुण और दोषको नहीं देखता अर्थात् आलोचनामें महान् गुण है और आलोचना नहीं करनेमें बड़ा भारी दोष है ऐसा वह नहीं सोच पाता ॥४७७॥

क्षपकके द्वारा इसतरह लज्जा आदिके निमित्त शुद्ध आलोचना नहीं करनेपर निपुण निर्यापक जो कि हेय क्या है, उपादेय क्या है इसको अच्छी तरह जानते हैं वे उक्त क्षपकको आय और उपायको विधिका उपदेश देते हैं । इसतरहके आचार्यको आयोपाय दर्शी कहते हैं । आय-रत्नत्रयकी वृद्धिको कहते हैं और अपाय-रत्नत्रयके नाश को कहते हैं ॥४७८॥ आलोचनामें मायाभाव रखनेवाले वक्रबुद्धि क्षपक द्वारा यदि सामान्य रूपसे आलोचना की है अर्थात् सामान्य २ अपराध बताता है विशेषको छिपाता है तो आयोपाय दर्शी आचार्य उसे आलोचनाके गुण दोष कहते हैं ॥४७९॥

भावार्थ—क्षपक आलोचना न करे अथवा केवल अपने सामान्य दोषोंकी आलोचना करे तो आचार्य उसे समझाते हैं कि आप यदि आलोचना नहीं करेंगे तो आपके रत्नत्रयका नाश होगा और सभी दोषों का निवेदन रूप आलोचना करोगे तो रत्नत्रयधर्म प्राप्त होगा, उसमें निर्मलता आयेगी । जो कपट भावसे आलोचना करेगा उसका चारित्र नष्ट होगा इत्यादि ।

आचार्य क्षपकको उपदेश देते हैं कि ससारी प्राणी इस भवसागरमें बड़ी कठिनातासे संयमको प्राप्त कर पाता है, संयममें सार ऐसी समाधिको अज्ञानी शल्य युक्त मरण करके नष्ट कर डालता है अर्थात् जो मायाशल्यको नहीं छोड़ता, कपटपूर्वक आलोचना करता है वह सारभूत समाधि सहित संयमका भी नाश कर देता है ॥४८०॥

द्रव्यशल्ये यथा दुःखं सर्वाङ्गीण व्यथोदयः ।
 भावशल्ये तथा जन्तोर्विज्ञातव्य मनुद्धृते ॥४८१॥
 कंटकेऽनुद्धृते प्राप्तो यथा त्वक्कील नालिकां ।
 पूतिवल्मीकरन्ध्राणि प्राप्याङ्घ्रि सटति स्फुटम् ॥४८२॥
 विविधं दोषमापन्नः संयमोऽनुद्धृते तथा ।
 भयगौरवलज्जाभिः भावशल्ये विनश्यति ॥४८३॥
 प्रभ्रष्टबोधिलाभोऽतश्चिरकालं भवार्णवे ।
 जन्ममृत्युजरावर्ते जीवो भ्रमति भीषणे ॥४८४॥

जिसतरह द्रव्यशल्य-काँटा आदिके लग जानेपर सर्वाङ्गीण पीडा और दुःख होता है उसीतरह भावशल्य-माया कपटको निकाल नहीं देगे तो जीवोको ससार भ्रमण-रूप महान् दुःख होता है ॥४८१॥

जैसे काँटेको नहीं निकाला तो वह पहले चर्ममे घुसता है उससे पाँवमे छिद्र होता है अनंतर पाँवमे अंकुरवत् मांस वृद्धि होती है पुनः वह काँटा नाडी तक घुसनेसे वहाँका मांस सड़ता है पुनः बहुतसे छिद्र होकर वह पाव निरूपयोगी बन जाता है ॥४८२॥

उक्त पैरके समान ही भय, गौरव और लज्जासे भावशल्य-मायाकपट को नहीं निकाल दिया तो विविध दोष युक्त हुआ संयम नष्ट हो जायगा ॥४८३॥

भावार्थ—क्षपक भयसे दोष छिपाता है कि यह मुझे बड़ा प्रायश्चित्त देगे । लज्जासे—यह आचार्य मेरा तिरस्कार करेगे, अथवा अपना बड़प्पन दिखाने हेतु क्षपक आलोचना नहीं करता अतः आचार्य उसे काटेका उदाहरण देकर समझाते हैं कि काँटा नहीं निकाला तो पैर सड़कर नष्ट हो जाता है, वेकाम हो जाता है ऐसे ही मनका मायाभाव नहीं निकाला तो संयम और समाधि नष्ट होती है ।

अहो क्षपकराज ! आलोचना नहीं करनेसे समाधि नहीं होती । जिसका बोधि समाधि लाभ नष्ट हो चुका है ऐसा जीव चिरकाल तक जन्म जरा और मरणरूपी भयंकर आवर्त जिसमे उठ रहे हैं ऐसे घोर संसार समुद्रमें परिभ्रमण करता है ॥४८४॥

तीव्रव्यथासु योनीषु पच्यमानः स संततं ।
 तत्र दुःखसहस्राणि दीनो वेदयते चिरम् ॥४८५॥
 मुहूर्तमप्यतः स्थातुं शल्येन न शक्यते ।
 आचार्यपादयोर्मूले तदुद्धर्तव्यमंजसा ॥४८६॥
 जिनेन्द्रवचनश्रद्धा जरामरणभीरवः ।
 निराकृत भयघ्नीडाः संपन्नार्जवमार्दवाः ॥४८७॥
 पुनर्भवलतामूलमुत्पाट्य निखिलं बुधाः ।
 संवेगोत्पन्नवैराग्यास्तरन्ति भववारिधिम् ॥४८८॥
 यतः प्रसूचने दोषं दोषाणां सूचने गुणं ।
 (एवं) न तु दर्शयते सूरिरायापाय प्रदर्शकः ॥४८९॥
 तदानीं क्षपको नूनं हेयादेयविमूढधीः ।
 निवर्तते न दोषेभ्यो न गुणेषु प्रवर्तते ॥४९०॥

उस ससारमे तीव्र पीड़ावाली चौरासी लाख योनियोंमे समाधिको नष्ट करने वाला वह क्षपकका जीव सतत् सहस्रो दुःखोको दीन हुआ भोगता है, अर्थात् सपूर्ण योनियोंमे भ्रमण करते हुए वहाँके सर्व दुखोंका उसे सामना करना पड़ता है ॥४८५॥ इसीलिये हे क्षपक ! तुम्हारे लिये एक मुहूर्त भी शल्य युक्त रहना ठीक नहीं है । उस शल्यको तो आचार्य देवके चरण कमलोंमें भलीप्रकारसे निकाल ही देना चाहिये ॥४८६॥

जो जिनेन्द्रदेवकी वाणीमे श्रद्धावान् है, जरामरणसे भयभीत है, भय और लज्जाको दूर करनेवाले हैं, मार्दव आर्जवयुक्त हैं । संसार स्वरूपके चितनसे संवेग और वैराग्यको प्राप्त हुए हैं ऐसे बुद्धिमान् क्षपक आलोचना करके पुनर्भवरूपी लताकी जड़को उखाड़कर फेंक देते हैं और ससार सागरसे पार हो जाते हैं । अर्थात् भावशल्य जो माया छल कपट है उसके छोड़नेमे शुद्ध आलोचना पूर्वक समाधिमरण होता है उससे संसार भ्रमण समाप्त हो जाता है ॥४८७॥॥४८८॥

आलोचना द्वारा गुरुको अपने अपराध नहीं बतानेमें बड़ा भारी दोष है और अपराधोको बताने मे विशेष गुण है, ऐसा आचार्य यदि नहीं समझाते तो वे आयापायदर्शी नहीं हैं [यह श्लोक अशुद्ध प्रतीत होता है] ॥४८९॥ निर्यापक आचार्य द्वारा इसतरह आलोचनाके गुण नहीं बतानेपर वह क्षपक नियमसे हेय और उपादेयमे मूढबुद्धि होवेगा अर्थात् अपराधका निवेदन गुरुके समक्ष नहीं बताना तो हेय है, त्याज्य

आयापाय दिशस्तु समीपे स्थेयं बुद्धिमता क्षपकेण ।
तत्राराधयते चतुरंगं नूनं विघ्नमशेषमपास्य ॥४६१॥

॥ इति आयापायदिक् ॥

क्षपकनाकथने दोषे दोषाणां कथने गुणे ।
वक्रात्मा कथ्यमानेऽपि नालोचयति तत्त्ववित् ॥४६२॥
एकान्ते मधुरं स्निग्धं गंभीरं हृदयंगमम् ।
स वाच्यः सूरिणा वाक्यं प्राञ्जलीकुर्वता मनः ॥४६३॥

है और अपराध निवेदन करना उपादेय-ग्रहण करने योग्य । ऐसा वह क्षपक नहीं समझ पायेगा अतः दोषोंसे दूर नहीं होगा और गुणोंमें प्रवृत्ति नहीं करेगा ॥४६०॥

अतः बुद्धिमान् क्षपक मुनिको चाहिये कि वह आय अपाय दर्शक आचार्यके निकट रहे । उनके निकटमें ही निश्चयसे चार आराधना सर्व विघ्नरहित संपन्न होती है ॥४६१॥

॥ आयापायदर्शी वर्णन समाप्त ॥

आचार्यके अवपीड़क या उत्पीडो गुणका वर्णन—

नियपिक आचार्य द्वारा आलोचनासे होनेवाले गुण और आलोचनाके अभावमें होनेवाले दोष क्षपकको दिखा देनेपर अर्थात् अपने अपराध कहोगे तो गुण है और नहीं कहोगे तो दोष है इसतरह समझाने पर भी कोई कुटिल बुद्धिवाला क्षपक आलोचना नहीं करता ॥४६२॥

इस तरह क्षपकके आलोचना नहीं करनेपर आचार्य उसे पुनः एकान्तमे ले जाकर मिष्ट स्नेह भरे, गंभीर हृदयको हरनेवाले ऐसे सुंदर वचन कहकर समझाते हैं, उसके मनको सरल निर्मल करते हैं ॥४६३॥

विशेषार्थ—क्षपक आलोचना नहीं करे तो आचार्य उसे किसी रम्य प्रदेशमें लेजाकर अत्यंत मधुर वाणीसे समझाते हैं कि हे आयुष्मन् ! रत्नत्रयमे दोष न हो ऐसा आप सदा ही प्रयत्न करते आये हो ! आप भय और लज्जाको छोड़ दीजिये, गुरुजन तो माता पिता सदृश होते हैं उनको अपने दोष बतानेमें क्या भय ! क्या बालक अपनी

कथायामकथायां च, दोषाणां गुणदोषयोः ।

कथायामपि नो कश्चि, दालोचयति वक्रधीः ॥४६४॥

दोषमुद्गाल्यते तत्स्थ, मुत्पोड्योत्पोडनो यतिः ।

मांसं कंठीरवेणेव शृगालः कुर्वता भयम् ॥४६५॥

मातासे सब बात नहीं कहता ? गुरु कभी भी शिष्यके दोषको प्रगट नहीं करते । परके दोष गुरुजन तो क्या अन्य भी प्रगट नहीं करते क्योंकि उससे नीच गोत्रका बंध होता है । तुम अपने धर्मको मलिन मत करो, आलोचना द्वारा उसे सुविशुद्ध बनाओ अपने दोष बिलकुल निःशक होकर कहो, हम तुम्हारे दोष किसीके भी सामने प्रगट नहीं करेंगे । कोई भी विद्वान् पराये दोष बाहर नहीं कहता । इत्यादि वाक्यसे क्षपकका मन आलोचनाकी ओर उद्यत करता है ।

कोई कुटिल बुद्धिवाला क्षपक ऐसा होता है कि उसको आलोचनाके नहीं करनेसे क्या दोष होता है इस बातको समझाया है अथवा नहीं समझाया तथा आलोचनाके गुण और दोष अर्थात् आलोचना करनेमें बहुत लाभ या गुण प्राप्त होते हैं और नहीं करनेमें बहुत दोष या हानि होती है ऐसे दोनों ही विषयोंको आचार्य समझा चुके हैं फिर भी वह आलोचना नहीं करता ॥४६४॥

जब क्षपक समझाने पर भी आलोचना नहीं करता तब उत्पोड़ी या अवपीड़क गुणधारी आचार्य उस क्षपकमें स्थित जो दोष है उनको तिरस्कार डाँट फटकार द्वारा क्षपकसे उगलवा देते हैं, जैसे कि शृगालको डर दिखाकर सिंह उससे मांस उगलवा लेता है ॥४६५॥

विशेषार्थ—आलोचना नहीं करने वाले क्षपकको आचार्य डाटकर डर दिखाकर कठोर वाणीसे उसका दोष निकलवा लेते हैं । वे कहते हैं—हे क्षपक ! रत्नत्रय धर्ममें तुमको बिलकुल आदर नहीं है, हे अपराधी ! तुम हमारे यहांसे निकल जाओ तुमको हमारेसे क्या प्रयोजन है । जब तुम अपना दोष रूप रोग दूर नहीं करना चाहते । केवल आहार का त्याग करनेसे सल्लेखना नहीं होती । यह क्या क्षपकत्व पदकी विडंबना करते हो । जब तुम कपट भाव नहीं छोड़ते तो तुमको अन्य यतिजन नमस्कार नहीं करेंगे इत्यादि ।

कंठीरव इवौजस्वी तेजस्वी भानुमानिव ।
 चक्रवर्तीव वर्चस्वी, सूरिरुत्पीडकोऽकथि ॥४६६॥
 यथावष्टभ्य हस्ताभ्यां, विदार्य वदनं घृतम् ।
 बालं पाययते माता, रटन्तं हितकारिणी ॥४६७॥
 अवपीड्य तथोत्पीडो हितारोपपरायणः ।
 अनृजुं क्षपकं सूरि, दोषं त्याजयतेऽखिलं ॥४६८॥
 भद्रः सारण्या हीनो, न लिहन्नपि जिह्वया ।
 ताडयन्नपि पादेन, भद्रः सारण्या युतः ॥४६९॥
 परकार्यपराचीनाः, सुलभाः स्वार्थकारिणः ।
 आत्मार्थमिव कुर्वाणाः, परार्थमपि दुर्लभाः ॥५००॥
 ये स्वार्थं कर्तुमुद्युक्ताः, परार्थमपि कुर्वते ।
 कटुकैः परुषैर्वाक्यै, स्ते तरां संति दुर्लभाः ॥५०१॥

अवपीडक गुणधारी आचार्य सिंहके समान ओजस्वी, सूर्यके समान तेजस्वी, चक्रवर्तीके समान वर्चस्वी होता है ॥४६६॥

जिसप्रकार हितकारिणी माता रोते हुए बालकको पकडकर दोनों हाथोंसे मुखको फाडकर घृतको पिलाती है ॥४६७॥

उसीप्रकार क्षपकके हित करनेमें तत्पर उत्पीडक आचार्य पीडित करके जबरदस्ती उस कुटिल क्षपकसे सब दोषोंको छुड़वाता है ॥४६८॥

जो आचार्य जिह्वासे मधुर बोलते हुए भी सारणासे हीन है—क्षपकको गुणमे प्रेरित नहीं करते वे श्रेष्ठ नहीं हैं किन्तु दोष निकालने हेतु क्षपक को पैर से ताड़ित भी करे तो वह श्रेष्ठ है क्योंकि सारणायुक्त है ॥४६९॥

जो परके कार्योंसे विमुख है केवल स्व कार्यमें ही लगे है ऐसे पुरुष तो सुलभ है, किन्तु अपने कार्यके समान पराये कार्योंको करते हैं ऐसे पुरुष सुलभ नहीं अति दुर्लभ है ॥५००॥

जो स्वकार्यको करनेमें उद्यमशील होकर साथमें पराये कार्यको भी करते हैं । पराये कार्योंको सपन्न कराने के लिये कठोर एवं कडवे वाक्य बोलने वाले पुरुष तो अत्यंत दुर्लभ हैं ॥५०१॥

निवर्तनं न दोषेभ्यो न गुणेषु प्रवर्तनम् ।

विधत्ते क्षपकः सर्वदोषमत्याजितो यतः ॥५०२॥

छंद शालिनी—

नित्योत्पीडी पीडयित्वा समस्तांस्तस्माद् दोषांस्त्याजयेत्तं हितार्थं ।

व्याधिध्वंसं किं विधत्ते न वैद्यः, तन्वन्बाधां व्याधितस्येष्टकारी ॥५०३॥

॥ इति उत्पीडी ॥

दोषो निवेशितो यत्र, तप्ते तोयमिवायसि ।

न निर्याति महासारे, स ज्ञातव्योऽपरिस्त्रवः ॥५०४॥

यदि आचार्य क्षपकको जबरदस्ती दोषोंसे दूर नहीं करता एवं गुणोंमें प्रवृत्त नहीं करता है तो वह क्षपक बादर सूक्ष्म सब प्रकारके दोषोंको करेगा क्योंकि उसने दोष छुड़ाये नहीं—दोषोंका निष्कासन नहीं किया है ॥५०२॥

क्षपकके हितका इच्छुक उत्पीडी आचार्य क्षपकको कठोर वचन आदिसे पीड़ा पहुँचाकर उससे समस्त दोष हटाता है । ठीक ही है । क्योंकि रोगीका हितचिंतक वैद्यराज रोगीको कड़वी औषधिका सेवन पथ्यपालन आदि द्वारा बाधा पहुँचाकर व्याधिका नाश क्या नहीं करता है ? अवश्य करता है ॥५०३॥

उत्पीडक वर्णन समाप्त ।

अपरिस्त्रावीगुण—

क्षपक द्वारा दोषोंका निवेदन आचार्यके निकट करनेपर उस आचार्यमे वे दोष ऐसे गुप्त या समाप्त होते हैं जैसे कि तपे लोहेपर गिरा हुआ जल गुप्त-समाप्त-लीन हो जाता है । महासार भूत उन आचार्य से बाहर कभी भी नहीं निकलते हैं एवं गुण विशिष्ट आचार्य अपरिस्त्रावी विशेषण युक्त माने जाते हैं ॥५०४॥

भावार्थ—जैसे तपा हुआ लोहेका गोला चारों तरफसे पानीका शोषण कर लेता है शोषणके बाद वह जल कभी भी लोहेसे बाहर नहीं निकलता वैसे ही क्षपकने अपने छोटे बड़े गुप्त प्रगट सब तरहके दोष आचार्यको कह दिये हैं उनको सुनकर आचार्य उन्हें अपने मनमे ही रख लेते हैं अन्य यति श्रावक आदि किसीके समक्ष उन दोषोंको कभी भी नहीं बतलाते हैं वे आचार्य अपरिस्त्रावी हैं ऐसा समझना चाहिये ।

अतिचारास्तपोवृत्त ज्ञानसम्यक्त्वगोचराः ।
मनोवाक्काययोगेन, जायन्ते त्रिविधा यतेः ॥५०५॥

मुनिजनोको सम्यक् ज्ञान चारित्र और तपमे मन वचन और काय द्वारा अतीचार लगा करते हैं, इसतरह मन द्वारा, वचन द्वारा तथा काय द्वारा तीन प्रकारसे अतीचार उत्पन्न होते हैं ॥५०५॥

विशेषार्थ—मूलाराधना टीकामे सम्यग्दर्शन आदिके अतीचारोंका सुविस्तृत वर्णन पाया जाता है । तदनुसार यहाँ किंचित् बताते हैं—सम्यक्त्वके अतीचार शका-कांक्षा आदि पांच या पञ्चोस हैं ये सर्व विदित हैं । सम्यग्ज्ञानके अतीचार—अकालमें सिद्धान्त ग्रन्थका पढ़ना, गुरु का, शास्त्रका नाम छिपाना आदि रूप हैं इसका भी वर्णन हो चुका है । चारित्रके अतीचार—पंच महाव्रतोंके अतीचार चारित्रके अतीचार कहलाते हैं । प्रत्येक महाव्रतको पाच पाच भावनायें आगममे बतलायी हैं जैसे प्रथम अहिंसा महाव्रतकी वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्याममिति, आदान-निक्षेपण समिति, और आलोकित पान भोजन ये पाच भावनायें हैं । इन भावनाओंसे रहित व्रतपालन चारित्रके अतीचार है । तपके अतीचार—तप बारह प्रकारका है । प्रथम अनशन तपके अतीचार—स्वयंको उपवास है और दूसरोको भोजन कराता है अनुमोदना करता है इत्यादि अनशन तपके अतीचार हैं । अवमौदर्य तपके अतीचार—भूखसे कम खाना रूप अवमौदर्य तपका अनुष्ठान करता है किन्तु मन मे भरपेट भोजनकी इच्छा है । तुम खूब खाओ इत्यादि कहना ये अवमौदर्य के अतीचार जानने । वृत्ति परिसंख्यान तपके अतीचार—सात घर तक जावूंगा अमुक दातासे अमुक वस्तु ही लूंगा इत्यादि नियम लेकर उसमे किसी कारणवश कमी करना इत्यादि । रसत्याग तपके अतीचार—रसका त्यागकर उसमें मनमे लालसा बनी रहना, दूसरोको रसवाला आहार कराना इत्यादि । विविक्त शय्यासन तपके अतीचार—अमुक वसतिमे इतने काल तक एकान्तमे रहूंगा ऐसा नियम लेना और उस वसतिमें रहते हुए अरतिके भाव होना कि यह स्थान कष्टदायक है मैंने व्यर्थ ही यहाँ का नियम लिया इत्यादि । कायक्लेश तपके अतीचार—अमुक आसन या अमुक प्रतिमायोग आदिका पहले नियम लेना पुनः उसमे अरतिभाव होना या उष्णसे पीड़ित होनेपर शीतलताकी इच्छा करना इत्यादि । प्रायश्चित्त तपके अतीचार—आलोचना करनेमे आगममे कहे गये आकपित आदि दोष लगाना । प्रतिक्रमणके अतीचार—किये गये अपराधोंके प्रति त्याग

विश्वस्तो भाषते सर्वनाचार्याणामसौ न सः ।
 आचार्यो भाषतेऽन्येभ्यस्तां, स्तुवन् स्वदधार्मिकः ॥५०६॥
 रहस्यभेदिना तेन, त्यक्ताः, कल्मषकारिणा ।
 साधुरात्मा गणः संघो, मिथ्यात्वाराधना कृता ॥५०७॥
 रहस्यस्य कृते भेदे, पृथग्भूयोवतिष्ठते ।
 कोपतो मुंचते वृत्तं, मिथ्यात्वं वा प्रपद्यते ॥५०८॥

बुद्धि नहीं होना इत्यादि । ऐसे ही विनयतप आदिमें अतीचार होते हैं उन्हें आगमसे जान लेना चाहिये ।

क्षपक मुनि यह आचार्य विश्वस्त है शिष्यके दोषको अन्यको नहीं कहता ऐसा विश्वास करता है यदि ऐसा विश्वास पात्र आचार्य क्षपकके आलोचित दोषोंको अन्य जनोके समक्ष कहता है तो वह आचार्य जिनधर्मविहीन है, क्योंकि क्षपकके दोषोका प्रगट करना जैनधर्मसे बाह्य है—निषिद्ध है ॥५०६॥

क्षपकके गुप्त दोषोका प्रकाशन करने वाले पापकारी उस आचार्यने चार आराधना नष्ट कर दी ऐसा समझना चाहिये, इतना ही नहीं उसने क्षपक साधुका त्याग किया, संघका त्याग, अपने आत्माका भी त्याग कर दिया और मिथ्यात्वको आराधना की ऐसा समझना ॥५०७॥

भावार्थ—क्षपकके आलोचित दोष प्रगट करना योग्य नहीं है, यदि प्रगट करेगा तो उसने क्षपकका उसीसमय त्याग किया ऐसा समझना, क्योंकि अपने दोष जन जनके प्रत्यक्ष हुए हैं यह देखकर क्षपक भय एव लज्जासे अपना घात कर सकता है अथवा रत्नत्रय धर्मको छोड़ देगा, क्रोधित होकर संघका त्यागकर बाहर सघ और सघ नायककी निंदा करेगा, अतः क्षपकके दोषोको प्रकट करने वालेको क्षपकत्याग, संघत्याग, मिथ्यात्वकी आराधनादि रूप दोष उपस्थित होते हैं ।

अपने रहस्य प्रकट हुआ देख क्षपक मुनि संघसे पृथक् होगा या क्रोधसे दीक्षा चारित्र छोड़ देता है, अथवा मिथ्यात्वको प्राप्त हो जाता है ॥५०८॥

भावार्थ—क्षपक अपने दोषको प्रगट हुआ जान संघको छोड़ देता है, उसके मनमे विचार आता है कि अहो ! मैंने तो इन आचार्योंको प्राणवत् माना था, आज

मारयत्यथवा सूरि, साधुर्मानग्रहाकुलः ।
 संसारकाननभ्रांति, न मन्यन्ते हि मानिनः ॥५०६॥
 विश्वस्तो भाषते शिष्यः सूरेश्वरे स्वदूषणम् ।
 परस्याथ पुनर्ब्रूते सदाचार बहिर्भवः ॥५१०॥
 यथायं दूषितोऽनेन दूषयिष्यति न स्तथा ।
 इति क्रुद्धो गणः सर्वः पृथक्त्वं प्रतिपद्यते ॥५११॥
 एतस्याचार्यक संघो विच्छिन्नति चतुर्विधः ।
 निर्घटयति वा रुद्धो रोषतः क्रियते न किं ॥५१२॥

वह मानना निर्मूल हुआ है ऐसे आचार्य संघ एवं चारित्रसे बस हो । मिथ्यादृष्टि लोग ही अच्छे है इत्यादि परिणाम द्वारा क्षपक अपने श्रद्धा और चारित्रसे च्युत हो जाता है अतः आचार्यका अपरिस्रावी होना अति आवश्यक है ।

अथवा अपने दोष प्रगट होते देख क्षपक मानरूपी पिशाचसे आकुलित होकर आचार्यको मार देता है । क्योंकि मानी व्यक्ति संसार भ्रमणको नहीं देखते, नहीं मानते ॥५०९॥

क्षपकके दोष आचार्य द्वारा प्रगट किये जानेपर संघके साधु विचार करते है कि अहो ! शिष्य तो आचार्य समक्ष विश्वस्त होकर अपने दोष प्रगट करता है और ये आचार्य उस दोषको दूसरोंको कह देते है, ये सदाचारसे रहित है ॥५१०॥

इस आचार्यने जैसे इस क्षपकको दूषित किया वैसे आगे हम लोगों को भी दूषित कर डालेगे । इस तरह विचार कर कुपित हुआ सर्व संघ उस आचार्यको छोड़ देता है ॥५११॥

क्षपकके दोष प्रकट करने वाले आचार्यका चतुर्विध संघ नष्ट हो जाता है अर्थात् संघस्थ साधु उन्हें छोड़कर अन्यत्र चले जाते है । अथवा क्रोधावेशमें आचार्यको ही संघसे निकाल देते हैं । क्रोधसे क्या नहीं किया जाता ? अर्थात् क्रोधसे सब कुछ अयुक्त कार्य किये जा सकते हैं ॥५१२॥

आचार्यो यत्र शिष्यस्य विदधाति विडंबनां ।
 धिक् तान्निर्धर्मकान्साधूनि वक्तिजनोऽखिलः ॥५१३॥
 विश्वासघातका एव दुष्टाः संति दिग्बराः ।
 ईदृशीं कुर्वते निदां मिथ्यात्वाकुलिता जनाः ॥५१४॥
 पृष्टोऽपृष्टोऽपि यो ब्रूते न रहस्यं कदाचन ।
 इत्यादयो न विधन्ते दोषास्तस्य गणेशिनः ॥५१५॥

छंद द्रुतविलंबित—

इति विमुच्यरहस्यविभेदकं भजत गुह्यनिगूहकमंजसा ।
 न हि विशुद्धहिताहितवस्तवो हितं प्रपोह्य भजंत्यहितं जनाः ॥५१६॥

क्षपकके दोष प्रकट करनेसे अखिल लोग कहने लग जाते हैं कि देखो ! इस धर्ममें आचार्य ही अपने शिष्यके दोष बतलाकर विडंबना कर रहे हैं, धिक् धिक् ऐसे धर्मविहीन साधुओं को । ये जैन साधु ऐसे ही होते हैं ॥५१३॥

ये दिग्बरा दुष्ट हैं ये जैन साधु इसतरह विश्वासघात करते हैं । मिथ्यादृष्टि लोग क्षपकके दोष प्रकट करनेपर इसतरह जैनधर्मकी निंदा करते हैं ॥५१४॥

जो आचार्य किसीके द्वारा क्षपकके दोषोंके बारेमें पूछनेपर अथवा नहीं पूछने पर कभी भी उसके दोष नहीं बताता, उस श्रेष्ठ निर्यापिक आचार्यके ऊपर कहे सध-त्याग, आत्मात्याग आदि दोष नहीं लगते हैं ॥५१५॥

ग्रन्थकार निर्यापिकाचार्यको उपदेश देते हैं कि उपर्युक्त अपरिस्त्रावी गुणको जानकर तुम क्षपकके दोषका भेदन-प्रगटीकरण कभी नहीं करना । तुम गुप्त दोषको प्रकट करना छोड़ दो, क्षपकके दोष छिपाओ । क्योंकि हित और अहितको जिन्होंने भलीप्रकारसे ज्ञात कर लिया है वे पुरुष कभी भी हितको छोड़कर अहितमें प्रवृत्त नहीं होते हैं । अर्थात् हित अहितके ज्ञाता पुरुष हितको करते हैं अहितको नहीं, वैसे ही क्षपकका अपराध प्रगट करना दोष है और उसे प्रकट नहीं करना गुण है ऐसा जानने वाले गुणको करते हैं दोष को नहीं ॥५१६॥

॥ अपरिस्त्रावी वर्णन समाप्त ॥

शुश्रूषकप्रमादेन शय्यायामासनादिके ।
 संपन्ने दीनवाक्येन शिष्यकारणामसंबृते ॥५१७॥
 वेदनाया मसह्यायां क्षुत्तृष्णाहिमादिभिः ।
 क्षपकः कोपमासाद्य मर्यादा विबिभित्सति ॥५१८॥
 निर्यापकेण शांतेन शमनीयः स सूरिणा ।
 क्षमापरेण वीरेण कुर्वता चित्तनिवृत्तिं ॥५१९॥
 बहुप्रकार पूर्वाङ्ग श्रुतरत्नकरंडकः ।
 सर्वानुयोगनिष्णातो वक्ता कर्ता महामतिः ॥५२०॥

सुखकारीगुण—

क्षपककी सेवा-वैयावृत्य करनेवाले यतिजन सेवामे प्रमाद करके क्षपककी शय्याको समय पर ठीकसे न लगानेसे, आसन बिछानेमे देर करनेसे, अथवा सुंदर रीति से नही बिछानेसे, आहार पानीकी व्यवस्थामें देरी करनेसे, अपमानजनक वचन बोलनेसे, असंयमी गृहस्थके निमित्त इत्यादि हेतुओंसे क्षपकको कोप उत्पन्न होता है । भूख, प्यास, गरमी, सर्दी आदि निमित्तोंसे तीव्र वेदना होनेपर भी क्षपक कुपित होता है और समयकी मर्यादा तोड़नेकी इच्छा करने लग जाता है समाधिमरणके नियमोंका भंग करने लग जाता है उससमय निर्यापक आचार्य अत्यंत शांतभावसे धीरतापूर्वक क्षपकके चित्तको प्रसन्न करते हैं । आचार्य यदि शांतपरिणामी नही होगा तो वह भी क्षपकके समान कुपितहोकर क्षपकको डाटने लगेगा, या अभिमानी होगा तो क्षपकको प्रसन्न करनेका प्रयास ही नही करेगा । क्षमा-भावयुक्त वीर-तेजस्वी नही होगा तो वह क्षपकके अयुक्त वचन एवं कार्यसे शांत नही रह पायेगा अर्थात् क्षपकके ऊपर क्षमाभाव नही रख सकेगा तेजस्विताके अभावमे क्षपकके ऊपर अपने वचनोंका प्रभाव नही डाल सकेगा अतः निर्यापक आचार्यको शांत, क्षमाशील, निरभिमानी एवं धैर्यशाली होना चाहिये । एवं गुण विशिष्ट आचार्य क्षपकके उत्पन्न हुए चित्त क्लृप्तताको शांत कर देते हैं ॥५१७॥५१८॥५१९॥

निर्यापक आचार्य बहुत प्रकारके अंग और पूर्व सबधी ज्ञानरत्नोंकी मंजूषा-पेटी सदृश हुआ करते हैं अर्थात् जैसे पेटी तिजोरी या आलमारीमे सुवर्ण रत्न भरे रहते है वैसे आचार्यमे आचारांग आदि अंगोंका ज्ञान तथा पूर्वोंका ज्ञान भरा रहता है, वे

कथानां कथने दक्षो हेयादेय विशारदः ।
 क्रुद्धं शास्ति यतिधीरः प्रकृतप्रतिपादकः ॥५२१॥
 गंभीरां मधुरां श्रव्यां शिष्यचित्तप्रसादिनीं ।
 सुखकारी ददात्यस्मै स्मृत्यानयनकारिणीम् ॥५२२॥
 सुखकारी दधात्येनं मज्जन्तं दुस्तरे भवे ।
 पूतरत्नभृतं पोतं कर्णधार इवार्णवे ॥५२३॥
 शीलसंयमरत्नाढ्यं यतिनावं भवार्णवे ।
 निमज्जन्तीं महाप्राज्ञो बिभर्ति सूरिनाविकः ॥५२४॥
 कर्णाहुतिं न चेद्दत्ते धृतिस्थामकरीं गणी ।
 आराधनां सुखाह्वीं जहाति क्षपकस्तदा ॥५२५॥

प्रथमानुयोग आदि चारो अनुयोगोके कथनमे निष्णात होते हैं, अनुयोग रचना करनेमें प्रवीण, महाबुद्धिशाली हुआ करते हैं ॥५२०॥

आराधना तथा वैराग्य संबंधी कथाओके कहनेमें दक्ष, हेय क्या है उपादेय क्या है इसका भलीभांति प्रतिपादन करनेमें निपुण, प्रकृत समाधिके विषयको समझानेमें प्रयत्नशील ऐसे धीर निर्यापक ही कुपित हुए क्षपकको शांत एवं प्रसन्न कर सकते हैं ॥५२१॥

वे निर्यापक बड़ी ही गंभीर, मधुर, कर्णप्रिय, शिष्यके चित्तको तत्काल प्रसन्न करनेवाली, सुखदायक क्षपकके विस्मृत हुए चित्तमें पुनः स्मरण करानेमें समर्थ ऐसी श्रेष्ठ वाणी द्वारा क्षपकके लिये दिव्य देशना—उपदेश देते हैं ॥५२२॥

एवं गुण विशिष्ट सुखकारी महान निर्यापक आचार्य दुस्तर भव समुद्रमें डूबनेके सन्मुख हुए क्षपकको सहारा देते हैं । जिसप्रकार श्रेष्ठ रत्नोसे भरी समुद्रमें डूबती हुई नौकाका सहारा कर्णधार (खेवटिया) हुआ करता है, ठोक इसीप्रकार अठारह हजार शील और अनेक प्रकारके संयम रूपी रत्नोसे युक्त यतिरूपी नौकाको जो कि भव समुद्रमें डूबनेके सन्मुख हो चुकी है उसको महाप्राज्ञ आचार्य रूपी कर्णधार-वाविक धारण करते हैं अर्थात् उस यतिनौका को डूबने नहीं देते ॥५२३॥॥५२४॥

यदि आचार्य जो कणोके लिये संतोष कारक होनेसे आहुति सदृश है, धैर्य और स्थैर्य को करने वाली ऐसी श्रेष्ठ वाणी क्षपकको नहीं देते अर्थात् नहीं सुनाते हैं तो वह क्षपक मुखावह आराधनाको छोड़ देता है ॥५२५॥

क्षपकस्य सुखं दत्ते कुर्वन्त्यो हितदेशनाम् ।
 निर्यापकं महाप्राज्ञं तमाहुः सुखकारणम् ॥५२६॥
 ददाति शर्म क्षपकस्य सूरिर्निर्यापकः सर्वमपास्यदुःखम् ।
 यतस्ततोऽसौ क्षपकेण सेव्यः सर्वे भजन्ते सुखकारिणं हि ॥५२७॥
 ॥ इति सुखकारी ॥

छन्दःशशिकला—

शिवसुखमनुपममपरुजममलं व्रतवति शमवति हितकृति सकलं ।
 वितरति यतिपतिरिति गुणकलितः शमयमदममयमुनिजन महितः ॥५२८॥

भावार्थ—निर्यापकके वचन कानोमे मधुर लगने वाले हुआ करते हैं आचार्य के वचन को सुनकर क्षपकको धैर्य आता है । लोक व्यवहारमे भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति, आपत्ति या रोग आदिसे घबराया हो और उसे कोई मिष्ट वचन द्वारा दिलासा देता है तो वह पुरुष कुछ धैर्यको प्राप्त होता है । यदि क्षपकके वेदना आदिसे पीड़ित होनेपर उसे उपदेश-रूप अमृत नहीं पिलायेंगे तो क्षपक मुक्ति सुखकी कारणभूत ऐसी आराधनाको त्याग देगा ।

जो महाप्राज्ञ निर्यापक हितका उपदेश करते हुए क्षपक को सुख देते हैं अतः उस आचार्यको “सुखकारी” इस नामसे कहते हैं ॥५२६॥

जिस कारणसे निर्यापक आचार्य क्षपकके सर्व दुःखको दूर करके सुख देते हैं उस कारणसे यह आचार्य क्षपकके द्वारा सेवनीय होते हैं । ठीक ही है क्योंकि सब ही जीव सुखकारी पदार्थका आश्रय लेते हैं ॥५२७॥

निर्यापकके सुखकारी विशेषणका वर्णन समाप्त ।

शम—शान्ति, यम—व्रत नियम और दम—इन्द्रिय दमन स्वरूप जो मुनिजन है उनके द्वारा पूजित और गुणोंसे सयुक्त जो निर्यापक आचार्य है वह अनुपम, रोग रहित, निर्दोष हितकारी ऐसे सकल शिव सुखको महाव्रतधारी प्रशमभाववाले क्षपकके लिये अर्पित करता है ॥५२८॥

छद वशस्थ—

गुणैरमीभिः कलितोष्टभिर्जनैः समेत्यकीर्तिं शशिरश्मिनिर्मलां ।
आराधनासिद्धिवरांगना सखीं ददाति सूरिः क्षपकाय निश्चितम् ॥५२६॥

इति सुस्थितः ।

निर्यापकगुणोपेतं	मार्गयित्वातिथ्यन्तः	।
उपसर्पत्यसौ	सूरिज्ञानचरित्रमार्गकः	॥५३०॥
कृतिकर्म विधायासौ	परिपूर्णं त्रिशुद्धितः	।
आचार्यं वृषभं वक्ति	मस्तकारोपितांजलिः	॥५३१॥
तीर्णश्रुतपयोधीनां	समाधानविधायिनाम्	।
युष्माकमीश पादान्ते	द्योतयिष्यामि संयमम्	॥५३२॥

आचारवान् आदि आठ गुणोसे मण्डित निर्यापक आचार्य चन्द्र किरणके समान निर्मल ऐसी आराधना की सिद्धि रूपी श्रेष्ठ स्त्रीकी सखी नियमसे क्षपकके लिये देते हैं ॥५२९॥

[इस श्लोकमें “समेत्य जनैः” इन दो पदों का अर्थ संदर्भ नहीं बैठा अतः छोड़ दिया है] इसप्रकार अर्ह आदि चालीस अधिकारोंमेंसे सुस्थित नामका सतरहवां अधिकार समाप्त हुआ ।

उत्सर्पण नामका अठारहवा अधिकार—

ज्ञान चारित्र मार्ग पर चलने वाला, यह क्षपक साधु आचारत्व आदि आचार्य के गुणों से युक्त ऐसे निर्यापक आचार्य का बड़े प्रयत्न से अन्वेषण करके उनके निकट जाता है ॥५३०॥

मन वचन कायकी शुद्धि पूर्वक आवर्त शिरोनति कायोत्सर्ग सहित सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति और आचार्य भक्तिरूप कृतिकर्म को परिपूर्ण करके अभ्यागत मुनि मस्तकपर अंजलिको रखकर आचार्य श्रेष्ठ को कहता है ॥५३१॥

हे ईश ! श्रुतरूपी सागरके पारगामी, समाधान करनेवाले ऐसे आपके चरणों के मानिध्यमे मैं अपने संयमको प्रकाशित—उज्ज्वल करूंगा ॥५३२॥

दीक्षा प्रभृति निःशेष विधायालोचनामहम् ।
 विजिहोषामि निःशल्यश्चतुरगे निराकुलः ॥५३३॥
 एव कृते स्वनिक्षेपे ततो ब्रूते गणेश्वरः ।
 निर्विघ्नमुत्तमार्थं त्वं साधयस्व महामते ॥५३४॥

छद शालिनी—

धन्यः स त्वं वंदनीयो बुधानां साधो ? बुद्धिनिश्चिता चास्तमोह ।
 यस्यासन्नाराधनांसिद्धिं दूतीं तीक्ष्णां जन्मरामशस्त्रीं गृहीतुम् ॥५३५॥

छद उपेन्द्रवज्रा—

महामते तिष्ठ निराकुलः स्वं प्रयोजनं यावदिदं त्वदीयम् ।
 समं सहायैरवधारयामस्तत्त्वेन कृत्यं हि परोक्ष्य सद्भिः ॥५३६॥
 । इति उपसर्पण सूत्रम् ।

भावार्थ—समाधिका इच्छुक क्षपक निर्यापक आचार्यको निवेदन करता है कि हे प्रभो ! मैं आपके पावन चरणोंके आश्रयमें समयका प्रकाशन करना चाहता हूँ, अर्थात् आलोचना आदिसे अपनेको शुद्ध करना चाहता हूँ ।

दीक्षाके दिनसे लेकर आजतक जो मेरे महाव्रत आदिमें दोष लगे हैं उन सबकी पूर्णतया आलोचना करके शल्य रहित होना चाहता हूँ निराकुल हुआ मैं अब चार आराधनाओंमें प्रवृत्ति करना चाहता हूँ ॥५३३॥

इसप्रकार क्षपक द्वारा विनयपूर्वक प्रार्थना करनेपर एवं समर्पित होनेपर निर्यापक आचार्य उससे कहते हैं कि हे महामते ! तुम निर्विघ्नतासे उत्तमार्थ—जो सल्लेखना है उसकी साधना करो ॥५३४॥

निर्यापक आचार्य क्षपकसे कह रहे हैं कि सिद्धि रूपी स्त्रीको दूतीके समान, जन्मरूपी उद्यान को नष्ट करनेके लिये तीक्ष्ण शस्त्रके समान आराधना को ग्रहण करने के लिये जिसकी बुद्धि निश्चित हो चुकी है ऐसे तुम धन्य हो । हे साधो ! तुम जानी पुरुषोंको वंदनीय हुए हो । अहो ! तुम मोहरहित हो ॥५३५॥

आचार्य क्षपकको कह रहे हैं कि हे महामते ! तुम निराकुल होकर संघमें ठहरो, जब तक कि अपना प्रयोजन है, तब तक, तुम्हारे इस विषयको परिचारक मुनि

आचार्यः करणोत्साहं विज्ञातुं तं परीक्षते ।

जिघृक्षाऽविचिकित्साभ्यामुत्तमार्थं समाधये ॥५३७॥ इति परीक्षणम्

आराधनागत क्षेमं क्षपकस्य समोयुषः ।

दिव्येन निःप्रमादोऽसौ निमित्तेन परीक्षते ॥५३८॥

जनोके साथ भलीप्रकारसे अवधारण करते हैं, क्योंकि सज्जनोंको परीक्षा करके—विमर्श करके कार्य करना चाहिये ॥५३६॥

भावार्थ—आचार्य आगत मुनिको आश्वासन देते हैं कि हे यते ! आप धन्य हैं । जो आराधना करनेका निश्चय किया है । हम संघस्थ सेवाभावी परिचारक मुनियोके साथ इस विषयमें विमर्श करते हैं । आप तबतक सुखपूर्वक संघमें विश्राम करें । कोई कार्य परीक्षण करके करना चाहिये यह सर्वसमत बात है, अतः हम मुनियो के साथ विचार करते हैं ।

इस तरह उपसर्पण अधिकार पूर्ण हुआ (१८) ।

परीक्षा नामका उन्नीसवां अधिकार—

निर्यापक आचार्य आगत मुनिके आराधना क्रियाका कितना उत्साह है इस बातको परीक्षा करते हैं । आचार्य यह भी देखते हैं कि इस साधुके मनोज्ञ आहार में अभिलाषा आसक्ति और अमनोज्ञ आहारमें ग्लानि है क्या ? अर्थात् इसके मिष्टाहार में लपटता तो नहीं है । उत्तमार्थ जो चार आराधनाये हैं उनमें कितना उत्साह है । निर्विघ्न समाधि होनेके लिये इन सब विषयोंका आचार्य परीक्षण करते हैं ॥५३७॥

आराधना संपन्न कराने हेतु निकटमें आगत क्षपककी आराधनाके समय क्षेम-सुख शांति होगी या नहीं इसकी आचार्य निःप्रमादी होकर दिव्य निमित्त ज्ञान द्वारा परीक्षा करते हैं ॥५३८॥

विशेषार्थ—इस क्षपककी समाधि निर्विघ्न होगी या नहीं ? समाधिके लिये संस्तरमें आरूढ़ होनेपर इसके परिणाम शिथिल तो नहीं होंगे ? देशमें शुभ होगा या नहीं इत्यादि आगामी विषयकी जानकारी आचार्य किसी देवके द्वारा या निमित्तज्ञान आदिसे कर लेते हैं इसतरह क्षपकके भविष्यकी परीक्षा करते हैं ।

परीक्षा अधिकार समाप्त (१९) ।

छद शालिनी—

तं गृह्णीते मार्गवेदी गणं स्वं राज्यं क्षेत्रं भूमिपालं निरूप्य ।
साधुं सूरं गृह्णीतो निःपरीक्षं चित्रा दोषा दुर्निवारा भवति ॥५३६॥

॥ इति निरूपणम् ॥

आपृच्छय क्षपकं सूरिगृह्णाति प्रतिचारकैः ।
अनुज्ञातमपृच्छायां त्रयाणां मनसः क्षतिः ॥५४०॥ इति पृच्छा ॥

निरूपण नामका बीसवा अधिकार—

रत्नत्रय मार्गके ज्ञाता आचार्य अपने स्वयंका और सधका भाव देखकर राज्य एव राजा कैसा है ? समाधिमे बाधक तो नहीं है ? यह क्षेत्र या देश समाधिके योग्य है या नहीं इन सबको देखकर फिर समाधि के हेतु आये हुए क्षपकको ग्रहण करते हैं—समाधि करनेके लिये आज्ञा देते हैं । यदि बिना परीक्षा किये समाधिके लिये साधुको स्वीकृति देते हैं तो दुर्निवार विचित्र दोषाते है ॥५३६॥

विशेषार्थ—राज्य, राजा, सध, शुभाशुभ विषयोका विचार कर तथा स्वतः के और क्षपकके उत्साह आदिको देखकर आचार्य समाधिके लिये आज्ञा देते हैं । आचार्य सर्व प्रथम क्षपकको आहारमे लंपटता है या नहीं यह देखते हैं । यदि वह आहारमे लंपट है तो सदा आहारका चिंतन करेगा फिर आराधक कैसे होगा ? भूख आदिसे पीड़ित हुआ रोना चिल्लाना प्रारंभ कर देगा । और इससे धर्मको दूषण प्राप्त होगा ।

क्षपककी आराधनामे विघ्न आयेगा या नहीं इसका निर्णय यदि नहीं किया जाय तो विघ्न आनेपर क्षपकका त्याग करनेसे उसके कार्य की सिद्धि नहीं होगी और उससे आचार्य की निंदा हो जायगी । इस क्षपकके समाधिकार्यसे राज्यमें शुभ होगा या अशुभ, इसका परीक्षण आचार्य करते हैं । राज्यादिमे अशुभ होगा ऐसा ज्ञात होता है तो उस राज्यको छोड़कर अन्य राज्यका आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि राज्य का नाश हुआ तो क्षपकको क्लेश होगा और आचार्यको भी संक्लेश होगा । गणको समाधि कार्यसे उपद्रव होगा ऐसा ज्ञात होनेपर समाधिकार्यको हाथमे नहीं लेते हैं ।

निरूपण अधिकार समाप्त (२०) ।

एकः संस्तरकस्थोऽग्नी यजतेऽगं जिनाज्ञया ।

दुःकरैः संल्लिखत्यन्यस्तपोभिर्विविधैर्यति ॥५४१॥

पृच्छा नामका इक्कीसवां अधिकार—

समाधिके हेतु साधुके संघमे आनेपर आचार्य परिचारक-वैयावृत्य करनेमें कुशल मुनिजनोसे पहले पूछते हैं फिर क्षपकको ग्रहण करते हैं । यदि संघस्थ मुनियोको न पूछा जाय तो अपने सघके और क्षपकके मनकी हानि होगी अर्थात् तीनों को क्लेश होगा ॥५४०॥

भावार्थ—आचार्य सघको पूछते हैं कि रत्नत्रयकी आराधना करनेमें यह आगत मुनि अपनी सहायता चाहता है साधुके तपश्चरणमें आगत विघ्नको दूर करनेसे तीर्थंकर गोत्रका बध होता है । जगत्में लौकिकजन भी परोपकार करते हैं । हम तो मुनि हैं । भव्योका ससाररूपी कोचडसे निकलना बड़ा कठिन है समाधिके बिना इससे निकल नहीं जाता । यह मुनि अपने सहारे आत्महित करना चाहता है, यह एक तरहसे अपना सौभाग्य है । आपकी अनुमोदना होवे तो इस क्षपकको संरक्षण दिया जाय । यदि ऐसा न पूछे तो आचार्य क्षपक और सघस्थ मुनि इन सबको ही संक्लेश भाव उपजेगे । हमको तो आचार्य ने पूछा ही नहीं । हम सेवा क्यों करें । ऐसा सोचकर मुनि क्षपककी सेवा नहीं करेंगे । इससे आचार्य को दुःख होगा कि मैंने समाधिके लिये रख लिया ये मुनि तो सेवामे परामुख हैं इत्यादि । क्षपकके वेदनाका प्रतीकार आदि नहीं होनेसे तथा सहारा नहीं देखकर क्लेश होगा । अत आचार्य परिचारक मुनियोको पूछकर क्षपकको स्वोक्त करते हैं ।

पृच्छा अधिकार समाप्त (२१)

एक संग्रह नामा बाईसवा अधिकार—

सघमें आचार्य एक ही क्षपकको संस्तरारूढ होने की आज्ञा प्रदान करते हैं ऐसा बताते हैं—

संस्तरमें स्थित होकर एक क्षपक जिनाज्ञा प्रमाण तपरूपी अग्निमें शरीरका दान करता है अर्थात् आहारत्यागादि द्वारा शरीर सल्लेखना करता है अर्थात् यावज्जीव आहारका त्याग कर शरीरकी पूर्णाहुति तप अग्निमें करता है । तथा अन्य

यजमानक्षते जैनैस्तृतीयो नानुमन्यते ।
द्वित्रिषुश्रितपात्रेषु समाधिर्हियते तराम् ॥५४२॥

छद रथोद्धता—

एकमेव विधिनायतिततः स्वीकरोति स्वसहायसम्मतम् ।
गृह्यते हि कवलः स एव यः पंडितेन वदने प्रशस्यते ॥५४३॥

इति एक संग्रहः ।

कोई एक यति उग्र उग्र विविध तपश्चरण द्वारा शरीरको कृश करता है भाव यह है कि एक संघमे एक साथ दो मुनि आहार का यावज्जीव त्याग कर संस्तरारूढ न होवे, एक संस्तरारूढ होवे और एक समाधि हेतु उग्र तप करे दूसरा यावज्जीव आहारका त्याग अभी नहीं करे ॥५४१॥

शरीरको सल्लेखना करनेमे उद्यत मुनिके हानि होती है इसलिये जैन आचार्य तीसरे क्षपक को आज्ञा नहीं देते हैं । यदि एक संघमे एक निर्यापकके निर्देशनमे दो तीन मुनियो को संस्तरारूढ कर लेते हैं तो उनको समाधि अतिशय रूपसे नष्ट होती है ॥५४२॥

भावार्थ—तीर्थंकर देवकी आज्ञा है कि एक निर्यापक आचार्य एक ही क्षपक को संस्तरारूढ करता है, अर्थात् आहारका त्याग करनेकी आज्ञा देता है । हा यदि दूसरा तपश्चरण द्वारा समाधिकी तैयारी करे तो कर सकता है इसतरह एक क्षपक सर्वथा आहारका त्याग कर समाधिमे उद्यत होता है । दूसरा क्षपक केवल उग्रतप करता रहता है, तीसरा मुनि उस समय सल्लेखना सन्मुख नहीं होता । क्योंकि एक साथ दो तीन यति यावज्जीव आहारका त्याग करते हैं तो उन सभी के चित्तका समाधान करना अर्थात् धर्मोपदेशना द्वारा उनके घबराये हुए मनको शांत करना, शरीर मर्दन, मलत्याग आदि वैयावृत्य करना आदि कार्योंको एक निर्यापक कैसे करे ? नहीं कर सकता । तथा संघस्थ परिचारक मुनि भी इन सबके कार्योंको एक साथ निभा नहीं सकते हैं सब पर सेवा वैयावृत्य द्वारा अनुग्रह नहीं किया जा सकता । एतदर्थ एक क्षपकका ही संस्तरारूढ होनेकी आज्ञा है ।

इसप्रकार जिनाज्ञासे निर्यापक एक ही क्षपकको विधिपूर्वक स्वसहायकी संमति देकर स्वीकार करता है । ठीक ही है क्योंकि वही ग्रास ग्रहण किया जाता है जो पंडित

मध्ये गणस्य सर्वस्य क्षपकं भाषते हितम् ।
 इत्थं कारयितु शुद्धां विधिनालोचनां गणी ॥५४४॥
 समस्त स्पृश चारित्र्य निरस्य सुखशीलताम् ।
 परीषहचमूं घोरां सहमानो निराकुलः ॥५४५॥
 रूपगधरसस्पर्शशब्दानां मा स्म भूवशः ।
 कषायाणां विधेहि त्वं शत्रूणामिव निग्रहम् ॥५४६॥

द्वारा मुखमे प्रशंसनीय माना जाता है, अर्थात् मुखमें उतना बड़ा ही ग्रास लिया जाता है जो भलीप्रकार चबाकर गलेमे उतारा जा सके और ऐसा ग्रास लेना ही प्रशंसा योग्य होता है । यदि बड़ा ग्रास या दो तीन ग्रास एक साथ मुखमें भर लिये जाय तो ठसका आना, मुखसे बाहर निकल जाना, चबा नहीं सकना आदि परेशानियां हो जाती हैं ऐसा खाना बुद्धिमान ठीक भी नहीं मानते । इसीप्रकार एक क्षपकको ही निर्यापक समाधि हेतु स्वीकार करता है ॥५४३॥

एक सग्रह अधिकार समाप्त (२२)

क्षपक को आचार्य का उपदेश—

सर्व सघके मध्यमें शुद्ध आलोचना को विधिपूर्वक कराने हेतु निर्यापक क्षपकको इसप्रकार हितकारी वचन कहता है ॥५४४॥

भावार्थ—सघके मध्यमे क्षपकको उपदेश इसलिये देता है कि सघको भी समाधि का स्वरूप ज्ञात हो एव संघ वैयावृत्यमें तत्पर हो । किस समय क्या प्रवृत्ति होनी चाहिये इत्यादि विषयकी जानकारी होवे ।

आचार्य क्षपकको दिव्यदेशना देते है कि भो मुने ! संपूर्ण महाव्रत आदि चारित्र्यका तुम स्पर्श करो अर्थात् निर्दोष रीत्या व्रताचरण में तत्पर हो । अब तुम्हें सुखियापन छोड़ देना चाहिये । घोर परीषह रूपी सेनाको सहन करते हुए तुम निराकुल रहना अर्थात् परीषह आनेपर घबराना—आकुलता आदिको नहीं करना ॥५४५॥

भावार्थ—हे क्षपक ! तुम सुख स्वभावका त्यागकर परीषह सहन करनेमे तत्पर हो जाओ । क्योंकि सुख स्वभावी मुनि आहार वसति आदिको शुद्धि नहीं करता—उद्गम आदि दोष युक्त आहारादि ग्रहण करता है उससे चारित्र्य की शुद्धि नहीं होती ।

रागद्वेषकषायाक्ष संज्ञाभिगौरवादिकम् ।
 विहायालोचनां शुद्धां त्वं विधेहि विशुद्धधीः ॥५४७॥
 स षट्त्रिंशद् गुणेनापि व्यवहार पटीयसा ।
 कर्तव्येषा महाशुद्धिरवश्य परसाक्षिका ॥५४८॥
 अष्टाचारादयो ज्ञेयाः स्थितिकल्पागुणा दश ।
 तपो द्वादशधा षोढावश्यकं षट्षडाहतम् ॥५४९॥

हे क्षपकराज ! रूप, गंध, रस, स्पर्श और शब्द इन पांच इन्द्रियोके विषयो के वशमे तुम कभी नहीं होना । जैसे शत्रुओका निग्रह करते है वैसे कषायोका निग्रह भी तुम भलीप्रकारसे करो ॥५४६॥

आलोचना नामका तेवीसवा अधिकार (२३) ।

निर्यापक उपदेश दे रहे है कि हे साधो ! राग, द्वेष, कषाय, इन्द्रिय और सज्ञासे रहित होकर तथा ऋद्धि गारव, सात गारव और रस गारव को छोडकर विशुद्ध-बुद्धिवाले तुम शुद्ध आलोचना को करो ॥५४७॥

जो क्षपक व्यवहार चतुर है और छत्तीस गुण समन्वित है उसको भी गुरु की साक्षी पूर्वक महाशुद्धि कारक यह आलोचना अवश्य करनी चाहिये ॥५४८॥
 छत्तीस गुण बताते है—

आचारी, आधारी आदि आठ गुण तथा अचेलकत्व आदि दश, स्थिति कल्प बारह प्रकारका तप और छह आवश्यक ये छह गुणित छह अर्थात् छत्तीस गुण है ॥५४९॥

भावार्थ—निर्यापक क्षपकको समझा रहे है कि जो स्वयं आचार्य हैं आचारी आदि गुणोसे मण्डित है तो भी अन्य आचार्य के समक्ष अपने व्रत संबन्धी अपराधो की आलोचना अवश्य करता है । यहांपर आचारी आदि छत्तीस गुण आचार्य परमेष्ठीके बताये है वैसे अन्य प्रकारसे भी छत्तीस गुण होते है । जैसे—आठ ज्ञानाचार, आठ दर्शनाचार, बारह तप, पांच समिति और तीन गुप्ति ये छत्तीस गुण हैं । ऐसे अन्य प्रकारसे भी है ।

सर्वे तीर्थकृतोऽनंत जिनाः केवलिनो यतः ।
 छद्मस्थस्य महाशुद्धिं वदन्ति गुरु सन्निधौ ॥५५०॥
 कुशलोऽपि यथा वैद्यः स्व निगद्यातुरो गदम् ।
 वैद्यस्य परतोऽज्ञात्वा विदधाति परिक्रियाम् ॥५५१॥
 जानतापि तथा दोषं स्वमुक्त्वा परके गुरौ ।
 परिज्ञाय विधातव्या महाशुद्धीः पटीयसा ॥५५२॥

जितने अतीतकालमे तीर्थंकर हुए हैं अनंत केवली जिन हुए हैं वे सर्व ही छद्मस्थ जीवोंकी महाशुद्धि गुरुके निकट होती है ऐसा बतलाते हैं ॥५५०॥

विशेषार्थ—गर्भावतरण आदि पांच कल्याणक धारी तीर्थंकर कहलाते हैं । सपूर्ण ज्ञानावरण का जिनके क्षय हो चुका है और केवलज्ञान युक्त है उन्हें केवली कहते हैं । कर्म शत्रुओं को जीतने वाले जिन हैं इन सभी महापुरुषोंने उपदेश दिया है कि जो जीव छद्मस्थ है अर्थात् जबतक उसे केवलज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तब तक महामुनि आदि भी क्यों न हो किन्तु उसको अपने दोषोंकी आलोचना गुरु की साक्षीसे अवश्य करनी चाहिये । इसतरह शास्त्रोक्त विधि क्षपकको निर्यापक आचार्य समझाते हैं ।

निर्यापक कह रहे हैं कि हे क्षपक ! देखों चतुर वैद्य भी रोग युक्त होनेपर अपने रोग को दूसरे वैद्यकी बतलाकर उससे रोग दूर करने की विधि को ज्ञातकर रोग का प्रतीकार करता है । अर्थात् वैद्य स्वयं अपनी चिकित्सा नहीं करता, परवैद्यसे कराता है, वैसे ज्ञानी हो, आचार्यादि हो उन्हें भी अन्य आचार्यकी साक्षीसे आलोचना कर अपना भव-रोग दूर करना चाहिये ॥५५१॥

क्षपक स्वयं आचार्य है चतुर है दोष निवृत्तिकी विधि को स्वयं जानता है तो भी अन्य आचार्यके निकट स्वदोषों को कहकर विधिको जानकर अपनी महाशुद्धि कर लेनी चाहिये ॥५५२॥

भावार्थ—परके साक्षी पूर्वक अपराध निवेदन करके आत्मशुद्धिका विधान इसलिये भी है कि एक महान् क्षपक आचार्य को भी अन्य गुरु के निकट अपने दोषोंकी आलोचना करते देखकर सभी यतिजन उसी तरह प्रवृत्ति करेंगे, अर्थात् आत्माके शुद्धि का यही क्रम है ऐसा समझकर वे भी पर साक्षीसे शुद्धिकरण करेंगे । अन्यथा सर्व लोक स्वसाक्षीसे शुद्धि करेंगे, क्योंकि लोक प्रायः गतानुगतिक होते हैं ।

ततः सम्यक्त्व चारित्रज्ञान दूषणमादितः ।
 एकाग्र मानसः सर्वं, त्वमालोचय यत्नतः ॥५५३॥
 विद्यते यद्यतीचारो मनोवाक्काय संभवः ।
 आलोचय तदा सर्वं निःश्लयीभूतमानसः ॥५५४॥
 कालेऽमुकत्र देशे वा जातो भावनयानया ।
 दोषो ममेति विज्ञाय त्वमालोचय सर्वथा ॥५५५॥
 आलोचना द्विधा साधोरौघी पदविभागिका ।
 प्रथमा मूलयातस्य परस्य गदिता परा ॥५५६॥

इसलिये सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र्यमे जो दोष हुआ हो उसकी हे क्षपक !
 तुम एकाग्रमन पूर्वक आलोचना करो ॥५५३॥

यदि मन वचन और कायसे अतीचार हुआ है तो उस सबकी नि श्लय मन
 होकर आलोचना करो ॥५५४॥

इस समय पर अमुक देशमे इस भावना द्वारा यह दोष मेरेसे हुआ था, इस
 तरह सब द्रव्य क्षेत्र आदि को ज्ञातकर हे यते ! तुम सब प्रकारसे आलोचना करो
 ॥५५५॥

साधुकी आलोचना दो प्रकारकी बतायी है औघी और पद विभागी । इनमेसे
 मूलको (मूल नामके प्रायश्चित्तको) प्राप्त हुए यतिके तो पहली औघी आलोचना
 कही गयी है तथा मूलको छोड अन्य विषयक आलोचना पदविभागी कही जाती है
 ॥५५६॥

विशेषार्थ—आलोचनाके दो भेद हैं औघी और पदविभागी औघीको सामान्या-
 लोचना और पदविभागीको विशेषालोचना भी कहते हैं । जिस साधुकी दोषा महा
 अपराधसे नष्ट हो चुकी है उसको औघी आलोचना करनी चाहिये अर्थात् उसे तो
 इतना कहना होगा कि मेरे सर्व ही व्रत समाप्त हुए हैं मैं मूलस्थानको प्राप्त हूँ—
 पुनर्दीक्षाके योग्य हूँ । जिस साधुके ऐसा महा अपराध नहीं हुआ है उसको पदविभागी
 आलोचना करना चाहिये अर्थात् इस महाव्रतमे अमुक दोष मुझसे हुआ है इत्यादि रूप
 कहना चाहिये । इसीको आगे कहते हैं ।

ओघेन भाषतेऽनल्पदोषो वा सर्वघातकः ।
 इतः प्रभृति वाच्छामि त्वत्तोऽहं संयम गुरो ! ॥५५७॥
 अपराधोऽस्ति यः कश्चिज्जातो यत्र यथा यदा ।
 ब्रूते पदविभागी तां सूरौ तत्र तथा तदा ॥५५८॥
 कंटकेन यथा विद्धे सर्वांगव्यापि वेदना ।
 जायते निर्वृतस्तस्मिन्नुद्धृते शल्यवर्जितः ॥५५९॥
 दुःखव्याकुलित स्वान्तस्तथा शल्येन शल्यितः ।
 निःशल्यो जायते यः स लभते निर्वृतिं पराम् ॥५६०॥
 मायानिदानमिथ्यात्व भेदेन त्रिविधं मतम् ।
 अथवा द्विविधं शल्यं द्रव्यभावात्मकं मतम् ॥५६१॥

जिसके महादोष हुआ है या व्रतोका सर्वनाश हुआ है वह सामान्यसे कहता है कि हे गुरुदेव ! मेरे सर्व व्रत नष्ट हो चुके हैं मैं आजसे आपके द्वारा संयमको प्राप्त करना चाहता हूँ । इसतरह औघी आलोचना होती है ॥५५७॥

जिसकालमें जिस देशमें, जिस प्रकारसे जो अपराध हुआ है उसकालमें उस-देशमें उसप्रकारसे उसदोषको आचार्यके समक्ष कहता है, यह पद विभागी आलोचना कहलाती है ॥५५८॥

आलोचना माया शल्यको छोड़कर करना चाहिये ऐसा कहते हैं—

जिसप्रकार काटेके लग जानेपर सर्वांग व्यापी वेदना होती है और उसके निकाल देनेपर शल्यरहित मुख होता है । उसीप्रकार माया मिथ्या और निदान शल्यसे युक्त मुनि दुःखसे व्याकुलित मनवाला हो जाता है और जब माया आदि शल्यसे रहित होता है अर्थात् अपने दोषोंकी आलोचना करता है तब परम सुखको प्राप्त होता है ॥५५९॥५६०॥

शल्यके तीन भेद हैं—माया, निदान और मिथ्यात्व अथवा शल्यके दो भेद हैं, एक द्रव्य शल्य और दूसरा भाव शल्य । छल या कपट को माया शल्य कहते हैं । परमयम भोगोंकी बाधा करना निदान शल्य है । विपरीत श्रद्धाको मिथ्यात्व कहते हैं । दया और भावशन्यका स्वप्न आगे कह रहे हैं ॥५६१॥

भावशल्य त्रिधा तत्र ज्ञानादि त्रयगोचरम् ।
 द्रव्यशल्यमपि त्रेधा सचित्ताचित्तमिश्रकम् ॥५६२॥
 अनुद्धृते प्रमादेन भावशल्ये शरीरिणः ।
 लभन्ते दारुणं दुःखं द्रव्यशल्यमिवानिशम् ॥५६३॥
 भावशल्य मनुद्धृत्य ये म्रियन्ते विमोहिनः ।
 भयप्रमादलज्जाभिः कस्याप्याराधका न ते ॥५६४॥
 दुःसहावेदनकत्र द्रव्यशल्येऽस्त्यनुद्धृते ।
 भावशल्येपुनःसास्ति जन्तोर्जन्मनि जन्मनि ॥५६५॥

उसमे भावशल्यके तीन भेद होते हैं ज्ञानका शल्य, दर्शनका शल्य और चारित्रिका शल्य । द्रव्य शल्यके भी तीन भेद हैं सचित्त द्रव्यशल्य, अचित्त द्रव्यशल्य और मिश्र द्रव्यशल्य ॥५६२॥

विशेषार्थ—अकाल पठन आदि ज्ञानका शल्य है, शका आदि दर्शनका शल्य है, समिति आदिमे अनादर करना चारित्रिका शल्य है । ये भाव शल्यके भेद हुए । दास आदि सचित्त द्रव्य शल्य है, सुवर्णादि अचित्त द्रव्य शल्य और ग्रामादि मिश्र द्रव्य शल्य है । भाव यह है कि साधु इन सबका त्याग किये हुए होते हैं किन्तु कदाचित् मनमे इन वस्तुओके प्रति ममत्व हो तो वह द्रव्य शल्य है, क्योंकि यह मोह भाव भी काटेकी तरह क्लेश कारक है । अकाल अध्ययन आदि तो साधु जीवनमे लगने वाले अतोचार हैं ।

यदि प्रमादवश भावशल्यको नहीं निकाला जाय तो ससारी जीव द्रव्य शल्यके द्वारा जैसे दारुण दुःख को प्राप्त होते हैं वैसे साधुजन भी इस भाव शल्यसे सतत् दारुण दुःखको प्राप्त होते हैं ॥५६३॥

भय प्रमाद और लज्जाके कारण जो मोही क्षपक भावशल्य का त्याग किये बिना मरण करते हैं वे दर्शन आराधना आदि चार आराधनाओमेसे किसीके भी आराधक नहीं होते हैं ॥५६४॥ यदि द्रव्य शल्यका निष्कासन नहीं किया जाय तो एक भवमे दुःसह वेदना होती है, किन्तु भावशल्य को दूर न किया जाय तो इस जीवको जन्म जन्ममें दुःसह वेदना भोगनी पड़ती है ॥५६५॥

चारित्रं शोधयिष्यामि काले श्व प्रभृता वहम् ।
 शेमुषीमिति कुर्वाणा गतं कालं न जानते ॥५६६॥
 रागद्वेषादिभिर्भग्ना ये म्रियन्ते सशल्यकाः ।
 दुःखशल्याकुलेभीमे भवारण्ये भ्रमन्ति ते ॥५६७॥
 उद्धृत्य कुर्वते कालं भावशल्यं त्रिधापि ये ।
 आराधनां प्रपद्यते ते कल्याण वितारिणीं ॥५६८॥

कोई क्षपक ऐसा बुद्धि या विचार करे कि मैं कल या परसो अपने चारित्रका शोधन [आलोचना] करूंगा वह क्षपक गये हुए काल को नहीं जानता है ॥५६६॥

भावार्थ—जो मुनि ऐसा विचार करता है कि मैं अभी आलोचना नहीं करता, फिर कभी करूंगा, कल परसो करूंगा, सो ऐसा सोचने वाला कालको नहीं जानता कि कब मृत्यु आयेगी और मैं बिना आलोचना किये ही मर जावुंगा । तथा अधिक दिन व्यतीत होनेपर अतीचार विस्मृत भी हो जाते हैं । अतः साधुको तो हमेशा ही जब अतीचार लगे तभी गुरुके समक्ष आलोचना करके शुद्धि करनी चाहिये और क्षपकको सन्यासके अवसर पर तो सर्व आलोचना शीघ्र ही कर लेनी चाहिये ।

आयुका कोई निश्चय नहीं कि कब पूर्ण हो जाय । जो राग द्वेष आदिसे भग्न हुए शल्य सहित मरण करते हैं वे दुःखरूपी काटोसे भरे भयकर भव रूपी अरण्यमें भ्रमण करते हैं ॥५६७॥

जो तीन प्रकारके भावशल्यको निकालकर मृत्युको करते हैं वे कल्याण की देनेवाली आराधनाको प्राप्त करते हैं ॥५६८॥

विशेषार्थ—भाव शल्योंका स्वरूप पहले बताना दिया है, इन शल्योंको हृदयसे निवान कर अतीचारोंकी आलोचना गुरुके समक्ष करके प्रायश्चित्तसे जो अपने आत्मा का निमंत्रण बनाते हैं और मन्त्रलेखना करते हैं उन क्षपक साधुओंके आराधना सिद्ध होती है । दीक्षामे लेकर मृत्यु तक जो तपश्चरण किया जाता है उसकी सफलता आराधना की प्राप्तिमें होती है ।

सम्यक्त्ववृत्तनिःशल्या दूरोत्सारित गौरवाः ।
 विहरतिविसगा ये कर्म सर्वं धुनन्ति ते ॥५६६॥
 इति ज्ञात्वा महालाभं निःशलीभूतचेतसां ।
 शुद्धदर्शनचारित्रो विहरस्वाप शल्यकः ॥५७०॥
 सम्यगालोचयेत्सर्वमनुद्विग्नमविस्मृतम् ।
 अनिर्गूढमनिर्मोहं निर्मूलमपगौरवम् ॥५७१॥
 भयमानमृषामाया मुक्तेन प्राञ्जलात्मना ।
 बालेनेवाभिधेयानि कृत्याकृत्यानि धीमता ॥५७२॥
 सम्यक् स्वज्ञानवृत्तेषु विधायालोचनां यते ।
 कुरु सल्लेखनां सम्यक् क्रमेणापास्तकल्मषः ॥५७३॥

जो सम्यक्त्व और चारित्र सबधी शल्यसे रहित हैं गौरव-गौरवको दूरसे ही जिन्होंने त्याग दिया है नि सग अर्थात् परिग्रह रहित हुए वायुवत् विहार करते है वे साधुजन सर्व कर्मका नाश करते है ॥५६९॥

आचार्य क्षपकको उपदेश द्वारा समझा रहे है कि हे क्षपक ! इसप्रकार जिनका शल्य रहित चित्त है ऐसे नि शल्य चित्तवाले साधुओके आराधना प्राप्ति रूप महालाभ होता है ऐसा जानकर तुम शुद्ध दर्शन और शुद्ध चारित्र रूप तथा शल्य रहित हो विहार-आचरण करो ॥५७०॥

हे क्षपक ! तुम खेद रहित सम्यक् आलोचना करो वह आलोचना ऐसी होवे कि जो दोष विस्मृत हुए हो उन्हें स्मरण करके आलोचना करो । किसी भी दोष को बिना छिपाये आलोचना करो, गौरव रहित और मोहरहित हो दीक्षासे लेकर आजतक जितने अतिचार लगे हो वे निर्मूलतया-पूर्णरूपसे गुरुके समक्ष निवेदन कर दो ॥५७१॥

भय, मान, असत्यसे रहित, सरल मनसे बालकके समान सभी कार्य और अकार्योंका निवेदन बुद्धिमान् क्षपक द्वारा होना चाहिये । अर्थात् सरल स्वभावसे जैसे बालक अपने योग्य अयोग्य कार्योंको बता देता है वैसे क्षपकको अपने द्वारा किये गये कार्य अकार्य को निर्यापक से निवेदन कर देना चाहिये ॥५७२॥

इत्युक्तं सूरिणोत्कृष्टां चिकीर्षुः क्षपकोमृति ।
 जात सर्वांग रोमांचः प्रमोद भर विह्वलः ॥५७४॥
 चैत्यस्य सम्मुखः प्राच्यामुदीच्या वा दिशः स्थितः ।
 कायोत्सर्गस्थितो धीरो भूत्वा कायेऽपि निस्पृहः ॥५७५॥
 मुक्तशल्य ममत्वोऽसावेकत्वं प्रतिपद्यते ।
 शल्यमुत्पाटयिष्यामि पादमूलेगणेशिनः ॥५७६॥

हे यते ! सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्यमे जो अतीचार हुए हैं उनकी आलोचना करके सम्यक् क्रम पूर्वक जिसका पाप नष्ट हुआ है ऐसे तुम सल्लेखना को करो ॥५७३॥

इसप्रकार आचार्य द्वारा क्षपकको उपदेश दिये जानेपर उत्कृष्ट समाधिमरण को करनेका इच्छुक क्षपक सर्वांगमे रोमांचित हो जाता है । अत्यंत प्रसन्नता से हर्ष विभोर होता है ॥५७४॥

विशेषार्थ—निर्यापक द्वारा कल्याणकारी अत्यंत वैराग्य वर्द्धक तथा धर्ममे गाढ अनुराग को उत्पन्न करनेवाला उपदेश सुनते ही क्षपकके सारे शरीरमे आनंदसे रोमांच आ जाते हैं । वह क्षपक विचार करता है कि अहो ! ये गुरुवर्य हमारे अकारण बंधु है, कितनी हृदयस्पर्शी वाणीसे मुझे समझा रहे । अहो ! इन्हे सचमुचमे रत्नत्रय मार्ग मे महान् भक्ति है जिससे इतना प्रयत्नशील होकर मुझे आलोचनामे उद्यत कर रहे हैं । ये धन्य है, यही कर्णधार हैं ये ही मुझे ससार समुद्रसे पार करेगे, इत्यादि ।

शुद्ध आलोचनाको मैं करता हूँ ऐसी गुरुको स्वीकृति देकर उक्त क्षपक जिन प्रतिमा के सम्मुख या पूर्व अथवा उत्तर दिशाके तरफ मुख करके खड़ा हो जाता है और शरीरमे भी निःस्पृह वह धीर कायोत्सर्ग करता है ॥५७५॥

विशेषार्थ—गुरुको दोषोका निवेदन करनेके पहले विधिपूर्वक—सामायिक दण्डक, योस्यामि दण्डक आवर्त शिरोनति युक्त सिद्ध भक्ति करके कायोत्सर्गमें लीन होता है । इससे दोषोका स्मरण हो जाता है ।

शल्य और ममत्वको जिसने छोड़ दिया है ऐसा यह क्षपक एकत्व भावको प्राप्त होता है । मैं आचार्यके चरण मूलमें शल्यको उखाड़कर फेंक दूंगा ऐसा विचार करता है ॥५७६॥

इत्येकेत्वगतः कृत्स्नं दोष स्मरति यत्नतः ।
 इत्थं स प्रांजलीभूय सर्वं संस्मृत्य दूषण ॥५७७॥
 एति शल्यं निराकर्तुं सर्वं संस्मृत्यदूषणं ।
 आलोचनादिकं कर्तुं युज्यते शुद्धचेतसः ॥५७८॥
 आलोचनादिकं तस्य संभवेच्छुद्ध भावतः ।
 अपराण्हेऽथ पूर्वाण्हे शुभलग्नादिके दिने ॥५७९॥
 नि.पत्रः कटुक शुष्कपादपः कंटकाचितः ।
 विच्छायः पतित. शीर्णो दवदग्धस्तडिद्धतः ॥५८०॥

इसतरह एकत्वभावको प्राप्त हुआ क्षपक समस्त दोषको स्मरण करता है, अतः इसप्रकार प्रांजल होकर सर्व दोष स्मरणमे लाता है ॥५७७॥

भावार्थ—जब क्षपक एकत्व भावमय होता है तब मैं अतीचार रहित हूँ मैं तो केवलज्ञान दर्शन स्वभाववाला हूँ । मूझसे शरीर, रागद्वेष शल्य, गारव आदि सब विकार भिन्न है, शरीरके नाशसे इसके मान अपमानसे मेरा कुछ भी बिगड़ता नहीं । मैं अब मायाको छोड़कर अतीचारोंको दूर करूँगा । ऐसा विचार कर क्षपक दोषोको स्मरण करता है कि मुझसे कौन कौनसे दोष हुए हैं ? कब हुए हैं इत्यादि ।

सर्व दोषोका स्मरण करके शल्यका निराकरण करनेके लिये गुरुके निकट आता है । क्योंकि शुद्ध मनवालेके ही आलोचना आदि करना योग्य होता है ॥५७८॥

आलोचनाके लिये उचित काल आदिका निर्देश करते हैं—

उस क्षपककी शुद्ध भावसे आलोचना आदि संभव है अर्थात् आलोचनाके समय भाव शुद्ध होना चाहिये, पूर्वाह्न या अपराह्नके समयमें, शुभ दिन, शुभ तिथि और शुभ लग्न में आलोचना करनी चाहिये । यहा भाव और काल आलोचनाके लिये कैसा हो यह बताया है ॥५७९॥

आलोचनाके लिये योग्य स्थान—

जिस स्थान पर पत्तोसे रहित वृक्ष हो, सूखा वृक्ष, कांटेदार वृक्ष, कडुआ निंब आदिका वृक्ष, छाया रहित या गिरा हुआ, जोर्ण, अग्निसे या विजलीसे जला हुआ वृक्ष हो वह स्थान आलोचनाके योग्य नहीं है ॥५८०॥

क्षुद्राणामल्प सत्वानां देवतानां निकेतनम् ।
 तृणपाषाण काष्ठास्थिपत्रपांस्वादि संचयाः ॥५८१॥
 शून्यवेश्मरजो भस्म वर्चः प्रभृति दूषिता ।
 रुद्रदेवकुलं त्याज्यं निच्यमन्यदपीदृशम् ॥५८२॥
 चिकारयिषतां शुद्धां साधुमालोचनां स्फुटम् ।
 सूरीणां सर्वथा स्थानमसमाधान कारणम् ॥५८३॥
 जिनेन्द्र यक्ष नागादि मंदिरं चारुतोरणम् ।
 सरः स्वच्छपयः पूर्णं पद्मिनीखंडमंडितम् ॥५८४॥
 पादपेरुन्नतैः सेव्यं सर्व सत्वोपकारिभिः ।
 आरामे मंदिरे नम्रैः सज्जनैरिव भूषिते ॥५८५॥
 समुद्रनिम्नगादीनां तीरमक्ष मनोहरम् ।
 सच्छायं सरसं वृक्षं पवित्रफलपल्लवं ॥५८६॥

क्षुद्र अल्पशक्ति वाले देवोका स्थान जहापर घास, पत्थर, काष्ठ, हड्डी, पत्ते और मिट्टी धूलिके ढेर लगे हों, धूलि, राख, मल आदि से भरा हुआ सूना घर या कोई स्थान हो, या रुद्र आदिका देवालय हो ये सब स्थान आलोचनाके योग्य नहीं हैं, तथा इन्हीके समान अन्य कोई निन्दनीय स्थान भी योग्य नहीं है त्याज्य है ॥५८१॥५८२॥

जो निर्यापिकाचार्य क्षपक द्वारा परिशुद्ध आलोचना करवाना चाहते हैं उन्हें उक्त असमाधान-अशांति कारक स्थान सर्वथा छोड़ देने चाहिये ॥५८३॥

आलोचनाके अयोग्य स्थानोको कहकर अब योग्य स्थानोंका निर्देश करते हैं—

श्री देवाधिदेव जिनेन्द्र प्रभुका मंदिर हो अथवा सुंदर तोरणसे युक्त यक्ष नागादिका मंदिर हो । कमलवनोसे सुशोभित स्वच्छ जलसे पूर्ण सरोवर हो । सब जीवोके लिये उपकारक ऐसे उन्नत वृक्षोसे मंडित स्थान हो, नम्र सज्जनोके द्वारा भूषित मंदिरमे अथवा सज्जनोके समान वृक्षोसे भूषित उद्यान आलोचना योग्य स्थान होता है । इन्द्रियोके लिये मनोहर ऐसे समुद्र और नदीके किनारे, छायादार, पवित्र पत्र पुष्पोसे फलोसे युक्त रसीले वृक्षोसे युक्त स्थान आलोचना के लिये श्रेष्ठ कहा जाता है ॥५८४॥५८५॥५८६॥

शस्तमन्यदपि स्थानमुपेत्य गणनायकः ।
 आलोचनामसंक्लेशां क्षपकस्य प्रतीच्छति ॥५८७॥
 जिनाचार्या दिशः प्राच्या कौबेर्या वा स सन्मुखं ।
 शृणोत्यालोचनां सूरिरेकस्यैको निषण्णवान् ॥५८८॥

उपर्युक्त स्थानोके समान अन्य भी कोई प्रशस्त स्थान हो उस स्थानमें जाकर निर्यापक आचार्य क्षपककी सकलेशरहित शुद्ध आलोचनाको सुनते हैं ॥५८७॥

आलोचनाको सुनते समय आचार्य को किस तरह बैठना चाहिये यह बताते हैं—

जिनप्रतिमाके सन्मुख बैठकर या पूर्व दिशामें अपना मुखकर क्षपकका मुख उत्तरमे करे अथवा उत्तरमे अपना और क्षपकका पूर्व दिशामे मुख कराके बैठकर एकाकी आचार्य एक क्षपककी आलोचनाका श्रवण करता है ॥५८८॥

विशेषार्थ—समाधिके इच्छुक क्षपककी आलोचना किस स्थानपर किसकालमें कैसे स्थित होकर किस भावपूर्वक होती है इन विषयोका बहुत ही सु दूर वर्णन है । शुभ मुहूर्त्त, शुभ लग्न, शुभ नक्षत्र आदिके रहनेपर आलोचना योग्य काल है । जिन मंदिर, मनोहर उद्यान, कमलोसे परिपूर्ण स्वच्छ सरोवर, नदी आदिका तट अथवा ऐसे अन्य कोई प्रशस्त स्थान हो वे सब आलोचनाके योग्य माने जाते हैं । पूर्वाभिमुख बैठना इसलिये प्रशस्त है कि पूर्वमे सूर्यका उदय होता है सूर्योदयके समान आराधना प्रकाशमान उन्नत होती जाय इस अभिप्रायसे पूर्वाभिमुख होकर बैठता है उत्तरमे विदेहमे सीमधर आदि तीर्थंकर सदा ही विद्यमान रहते हैं अतः उत्तराभिमुख होना प्रशस्त है । जिन-प्रतिमा समुख बैठना तो साक्षात् शुभ परिणामका कारण होनेमे प्रशस्त है । एक आचार्य एक ही क्षपककी आलोचना सुनते हैं अनेक क्षपककी नहीं । यदि अनेक गुरु आलोचना सुननेको बैठे तो क्षपकको लज्जा आना संभव है लज्जासे वह अपने दोष ठोकसे नहीं कहेगा । अनेक क्षपकोके दोष एक साथ एक आचार्य अवधारण नहीं कर सकेगा । अतः एक क्षपक और एक ही आचार्य रहे । हा यदि कोई आर्यिकादि आलोचनामे उद्यत है तो आचार्यके निकट एक मुनि उपस्थित हो या अन्य आर्यिकाके साथ आलोचक आर्यिका होवे तब आचार्य उसकी आलोचना सुनते हैं । क्षपक जब आलोचना कर रहा है तब आचार्य उसे तत्परतासे सुने, अन्यथा क्षपक आलोचना करनेमे निरुत्साह हो जायगा

छंद उपजाति—

कृत्वा त्रिशुद्धिं प्रतिलिख्य सूरिं प्रणम्य मूर्धस्थित पाणिपद्मः ।
आलोचना मेष करोति मुक्त्वा दोषानशेषानपश्यदोषः ॥५८६॥

(२३) इति आलोचना ।

कि ये गुरु मुझ जैसे क्षपककी अन्तिम आलोचना भी ठीकसे नहीं सुनते, इन्हें क्या सुनाया जाय ? और आलोचक क्षपक उस समय माया, भय रागद्वेष आदि परिणामोको छोड़कर आलोचना करे यह भाव शुद्धि है । इसप्रकार शुभकाल, प्रशस्त स्थान में प्रसन्न मन युक्त हो आचार्य निर्मल परिणाम युक्त हुए क्षपकको आलोचना सुनते हैं ।

उक्त आलोचनाके स्थान पर नेत्रसे तथा पीछीसे शोधनकर शांत भावसे क्षपक को बैठ जाना चाहिये, मन, वचन, कायकी शुद्धि करके कृतिकर्म सहित आचार्यको नमस्कार करे, कैसा है क्षपक ? जिसने शल्य दोषका त्याग कर दिया है तथा जिसने पीछी से युक्त दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर रखे हैं । ऐसा क्षपक सपूर्ण दोषोको कहकर आलोचना करता है ॥५८६॥

विशेषार्थ—देव वंदना प्रतिक्रमण आदि कार्योंको यत्तिजन कृतिकर्म सहित करते हैं । प्रत्येक कार्यमें पृथक् पृथक् भक्तिपाठ होता है, जैसे देववंदनामें चैत्यभक्ति और पंचगुरु भक्तिका पाठ करते हैं । भक्ति पाठ करते समय सर्वप्रथम विज्ञप्ति करके मैं अमुक भक्ति करता हूँ ऐसी प्रतिज्ञा करके—“नमोस्तु देववंदना क्रियायां भावपूजा वंदनास्तवसमेत चैत्यभक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहं” इसतरह प्रतिज्ञा करके तीन आवर्त (हाथ जोड़कर तीन बार विशिष्ट रीतिसे घुमाना) एक शिरोनमन करके सामायिक दण्डक करके तीन आवर्त एक शिरोनमन सहित कायोत्सर्ग करे, पुनः तीन आवर्तादि सहित थोस्सामि दण्डक करके पुनः आवर्तादि कर जो भक्तिपाठ है उसे करे । इसतरह क्रियामें जितने भक्तिपाठ आगममें बताये हैं उनमें यही आवर्त आदिकी पुनः पुनः विधि होती है । अर्थात् एक भक्तिमें बारह आवर्त, चार शिरोनमन तथा दो प्रणाम होते हैं । यहा क्षपकको आचार्य सानिध्यमें आलोचना करना है अतः आचार्य वंदना क्रियाकी विधि होगी, उसमें सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति और आचार्य भक्तिका पाठ होगा, इन भक्तियों को उक्त प्रावर्तादि पूर्वक करके आचार्यको पचाग नमस्कार करना चाहिये । पुनश्च

अनुकंप्यानुमान्यं हि यद्दृष्टं स्थूलमन्यथा ।
छन्नं शब्दाकुलं भूरि सूर्य व्यक्तं च तत्समं ॥५६०॥
सूरि भवतेन पानेन प्रदानेनोपकारिणा ।
विनयेनानुकम्प्य स्वं दोषं वदति कश्चन ॥५६१॥

अपनी आराधना सिद्धि हो एतदर्थ योगभक्ति करनी चाहिये । इसप्रकार कृतिकर्म करके विनयपूर्वक आलोचना करे ।

आलोचना अधिकार समाप्त (२३)

गुण दोष नामा चौबीसवां अधिकार—

अब आलोचना करते वक्त जो दोष सभव है उन्हें क्रमसे बताते है—

आलोचनाके दश दोष है—अनुकपित, अनुमानित, यद्दृष्ट, स्थूल, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी ॥५९०॥

इन दोषोका विवरण इसप्रकार है—गुरुके मनमे अपने विषयमे दया उत्पन्न करके आलोचना करना अनुकपित दोष है । गुरुके अभिप्रायको किसी उपायसे जानकर आलोचना करना अनुमानित दोष है । जो दोष किसीने देखे हैं केवल वही कहना यद्दृष्ट दोष है । छोटे दोष छिपाकर केवल बड़े दोष कहना स्थूल दोष है, और बड़े अपराध छिपाकर सूक्ष्मको कह देना सूक्ष्म दोष है । जहां सामूहिक प्रतिक्रमण आदिके कारण कोलाहल हो रहा है उस वक्त आलोचना करना शब्दाकुलित दोष है । एक आचार्यको दोषोका निवेदन कर पुनः अन्य आचार्यके निकट दोष निवेदन करना बहुजन दोष है । अज्ञानी गुरुको दोष बताना अव्यक्त दोष है और जिस दोषकी आलोचना करना हो वह दोष जो गुरु करता है उसके पास आलोचना करना तत् सेवी दोष है । इसका विस्तृत कथन कारिकाओ द्वारा आगे और भी कर रहे है ।

अनुकपित दोष—

आचार्यके लिये आहार पानी उपकरण प्रदान करके, तथा विनय द्वारा अनुकंपा उत्पन्न करके कोई क्षपक आलोचना करता है ॥५९१॥

आलोचितं मया सर्वं भविष्यत्येष मे गुणं ।
 करिष्यतीति मन्तव्यं पूर्वं आलोचनामलः ॥५६२॥
 कश्चित् क्रीत्वा विषं भुङ्क्ते नरो मत्वाहितं हितं ।
 जीवितार्थी यथा मूर्खस्तथेयं शुद्धिरिष्यते ॥५६३॥
 मधुरालोचनेषादौ विपाके सेविता सती ।
 तीव्रं करोति किपाक फल भुक्तिरिवामुखं ॥५६४॥

भावार्थ—स्वतः भिक्षा लब्धि सपन्न होनेसे आचार्यकी प्रासुक, उद्गम आदि दोषोंसे रहित आहार पानीसे वैयावृत्य करके, पोछी कमंडलु प्रदान करके आचार्यके मनमें अपने प्रति दया भाव उत्पन्न कराके कोई क्षपक आलोचना करता है। यह अनुकंपित दोष है।

आचार्यको आहार आदिसे संतुष्ट एवं दयायुक्त करनेपर मेरे द्वारा सर्व आलोचना हो जायगी, इससे मुझे बड़ा लाभ होगा अर्थात् आहारादिसे संतुष्ट हुए आचार्य मुझे अल्प प्रायश्चित्त देगे इस तरह विचार वह क्षपक करता है। यह आलोचना का पहला दोष है ॥५६२॥

भावार्थ—क्षपक अपने मनमें गुरुके प्रति इसतरह तुच्छ विचार करता है कि मेरे उपकरण प्रदानसे ये गुरुजन संतुष्ट होंगे और उससे कम प्रायश्चित्त देगे। सो गुरुके प्रति यह मानसिक अविनय है अतः इसतरह की आलोचना सदोष मानी जाती है।

जैसे कोई जीवनको चाहनेवाला पुरुष विष को खरीदकर खाता है और उस अहित को ही हित मानता है तो वह मूर्ख कहलाता है। उसीप्रकार आत्मशुद्धि-रत्नत्रय शुद्धिके लिये क्षपक आलोचना करता है और उससे गुरु को उपकरण दानादिके छलसे पुनः माया शल्यकी पुष्टि करता है, अतः विषको खरीदकर खाने वालेके समान ही यह क्षपक है, उसकी शुद्धि वैसी ही है अर्थात् ऐसी आलोचनासे कदापि शुद्धि नहीं होती ॥५६३॥

अनुकंपित दोष युक्त की गयी यह आलोचना प्रारंभमें मधुर लगती है।
 [क्योंकि इससे कम प्रायश्चित्त मिलनेकी आशा है] किन्तु विपाककालमें—आगामी

रक्तस्य कृमिरागेण शुद्धिर्लाक्षारसेन वा ।
 वस्त्रस्य जायते जातु नैषा शुद्धिः पुनर्ध्रुवम् ॥५६५॥
 धीरैराधारितं धन्याः कुर्वते दुश्चरं तपः ।
 दुःखाम्भसो भवाम्भोधेर्दुस्तरात्तारकं परम् ॥५६६॥
 क्लमापहारपार्श्वस्थ सुखशीलतया तपः ।
 न प्रकृष्टमलं कर्तुं वदत्येवमधार्मिकः ॥५६७॥
 पार्श्वस्थत्वमनारोग्यं दौर्बल्यं वह्निमंदता ।
 भगवंस्तव विज्ञाता मदीयाः सकलाः स्फुटम् ॥५६८॥

कालमें [सदोष आलोचनासे—भवभ्रमण होनेसे] तीव्र दुःखको उत्पन्न करती है । जैसे किपाक फल देखनेमें सुंदर और खानेमें मधुर होनेपर भी विपाक कालमें मरणका दुःख उत्पन्न करता है ॥५९४॥

कृमिरंग से रगे हुए वस्त्रकी अथवा लाक्षा रसके रगसे रगे हुए वस्त्रकी शुद्धि कदाचित् (सफेद साफ होना) हो सकती है किन्तु अनुकंपित दोष युक्त की गयी आलोचनासे निश्चयसे शुद्धि नहीं हो सकती ॥५९५॥

भावार्थ—जैसे कृमिरगादिसे रगा वस्त्र सफेद नहीं होता वैसे मायाचारसे की गयी आलोचनासे रत्नत्रयकी शुद्धि नहीं होती है ।

(२) अनुमानित दोष—

क्षपक आचार्य समक्ष मानो अपनी धार्मिकता दिखाता हुआ कहता है कि जिसे धीर पुरुषोंने किया है जो दुःखरूप जल वाले दुस्तर ऐसे भवसागरसे पार उतारने वाला है ऐसे कठोर तपको जो मुनिजन करते हैं वे धन्य है ॥५९६॥

मैं इसप्रकारके उग्र तपको करनेमें समर्थ नहीं हूँ । इसप्रकार वह अधार्मिक क्षपक अपना बल छिपाकर एवं पार्श्वस्थ होनेसे सुखमें आसक्त हुआ गुरुसे कहता है । अर्थात् गुरुसे मैं कमजोर हूँ, मेरेमें उपवासकी सामर्थ्य नहीं ऐसा कहता है ॥५९७॥

उक्त क्षपक कह रहा है कि हे भगवन् ! मेरे पार्श्वस्थत्व, रोगीपन, दुर्बलता, मंदाग्नि रूप सब कमियोंको आप स्पष्ट रूपसे जानते ही हैं ॥५९८॥

आलोचयामि निःशेषं कुरुषे यद्यनुग्रहम् ।
 त्वदीयेन प्रसादेन विशुद्धिर्मम जायताम् ॥५९६॥
 कुर्वाणस्यानुमान्येति सूरिमालोचनां यतेः ।
 भवत्यानोचनादोषो द्वितीयः शल्यगोपकः ॥६००॥
 सेव्यमानो यथाहारो विपाके दुःखदायकः ।
 अपथ्यः पथ्यशेमुष्या तथेयं शुद्धिरीरिता ॥६०१॥
 परैः सूचयते दृष्टमदृष्टं या निगूहति ।
 महादुःखफला तेन मायावल्ली प्ररोप्यते ॥६०२॥
 यदि दृष्टमदृष्टं च नालोचयति दूषणं ।
 तदास्त्यालोचनादोषस्तृतीयो दोषवर्धकः ॥६०३॥

आप मुझपर यदि अनुग्रह करे तो समस्त आलोचना को करता हूँ । आपके प्रसादसे मेरी शुद्धि हो जाय ॥५९९॥

इसप्रकार आचार्यको कहकर उनके निकट आलोचना करने वाले क्षपक मुनि के शल्यका गोपन करने वाला दूसरा अनुमानित नामका दोष होता है ॥६००॥

जिसप्रकार अपथ्य भोजनका यह पथ्यकारक है ऐसी बुद्धिसे सेवन किया जाता है तो वह विपाकमें दुःखदायक होता है । उसीप्रकार गुरु को अपनी कमजोरी बताकर कम प्रायश्चित्त का आश्वासन लेकर आलोचना करनेवालेकी आलोचना विपाक कालमें दुःखदायक होती है । उससे शुद्धि नहीं होती ॥६०१॥

(३) यद् दृष्ट दोष—

जो क्षपक परके द्वारा देखे दोषों को गुरुके समक्ष कहता है और जो दोषनहीं देखा हो उसको छिपा देता है, ऐसे उस क्षपक द्वारा महादुःखरूप फलवाली मायावेल गोपी जाती है, अर्थात् देखे दोष बताना और नहीं देखे हुए को छिपाना यही माया है इससे क्षपकको महान् कष्ट उठाना पड़ता है ॥६०२॥

यदि दृष्ट और अदृष्ट—परके द्वारा देखे हुए और नहीं देखे हुए दोनों प्रकार के दोषोंकी आलोचना क्षपक नहीं करता है तो उसका वह अपराध को बढ़ाने वाला आलोचना का तीसरा दोष होता है ॥६०३॥

छद रथोद्धता —

दोषशुद्धिरपचेतसा पुनः कल्मषैरिति कृता निधीयते ।
 बालुकासु रचितोऽवटः पुनर्बालुकाभिरभितो हि पूर्यते ॥६०४॥
 स्थूलं व्रतातिचारं यः सूक्ष्मं प्रच्छाद्य जल्पति ।
 पुरुतो गणनाथस्य सोऽर्हद्वाक्य बहिर्भवः ॥६०५॥
 न चेद्दोषं गुरोरग्रे स्थूलं सूक्ष्मं च भाषते ।
 विनयेन तदा दोषश्चतुर्थः कथनाश्रयः ॥६०६॥

छद शालिनी—

बाह्याकारेणातिशुद्धोऽपि साधुर्नातः शुद्धिं याति मायादिशल्य ।
 भृंगारो वा कासिकः शोध्यमानो बाह्ये शुद्धिं कश्मलांतः प्रयाति ॥६०७॥

मैं दोषकी शुद्धि करता हूँ ऐसा सोचकर क्षपक आलोचनामें उद्यत हुआ था किन्तु बिना देखे दोषको छिपाने की मायारूप कल्मष द्वारा उसी दोषको वह नष्ट-बुद्धि करता है । जैसे कोई बालुमे खड्डा खोदता है तो वह खड्डा खोदते समय ही पुनः बालुसे भर जाता है । अर्थात् बालुमे खड्डा खोदना जैसे व्यर्थ है वैसे दृष्ट दोष को छिपाकर शेष की आलोचना करना व्यर्थ है ॥६०४॥

(४) बादर दोष—

जो क्षपक सूक्ष्म दोषको छिपाकर व्रतोके स्थूल अतीचार को आचार्यके समक्ष कहता है वह क्षपक अर्हन्त देवकी वाणीसे बहिर्भूत है । उसकी आलोचना सदोष है ॥६०५॥

गुरुके आगे सूक्ष्म और बादर दोनों दोषोंको विनयपूर्वक नहीं कहता है तो वह उसकी आलोचनाका चौथा दोष है ॥६०६॥

छलपूर्वक आलोचना करनेवाला क्षपक बाह्य आकारसे अति शुद्ध प्रतीत होता है, किन्तु भावादि शल्यवाला वह साधु अंतरंगकी शुद्धिको प्राप्त नहीं होता । जैसे कांसेका कमडलु या ज़ारी साफ करते हुए भी बाहरसे साफ स्वच्छ होती है अंदरमे मैली-हरी नोली रहती है ॥६०७॥

आसने शयने स्थाने संस्तरे गमने तथा ।
 आर्द्रगात्रपरामर्शं गर्भिण्या बालवत्सया ॥६०८॥
 परिविष्टेऽभवद् दोषो यः सूक्ष्मः स निगद्यते ।
 स्थूलं प्रच्छाद्य येनासौ जिनवाक्यपराङ्मुखः ॥६०९॥
 स्थूलं सूक्ष्मं च चेद्दोषं भाषते न गुरोःपुरः ।
 मायाव्रीडामदाविष्टः सदा दोषोऽस्ति पंचमः ॥६१०॥

छद उपजाति—

रसेन पीतं जतुना प्रपूर्णं कूटं विपाके कटकं गृहीतं ।
 यथा तथेत्यं विहितं विधत्ते विशोधनं तापमपारमुग्रम् ॥६११॥

(५) सूक्ष्म दोष—

जो क्षपक अपने सूक्ष्म दोषों को बताता है कि मैंने आसन पर बैठते समय शोधन नहीं किया, शयनमे, खड़े होनेमें पीछोसे मार्जन नहीं किया । गमन करते समय हिमाच्छादित भूमिपर गमन किया, वर्षा आदिके कारण अप्रासुक जलसे गीले हुए शरीर को सूखे बिना ही हाथोसे पोंछ डाला । आहार करते समय जो स्त्री पाच माहसे अधिक गर्भभार को धारण कर रही है उससे आहार लिया । गोदीके बालकको स्तनपान कराके आयी हुई स्त्रीसे दिया हुआ आहार लिया है । इसप्रकारके सूक्ष्म-छोटे छोटे दोष बड़े दोषोको छिपाकर जिसके द्वारा कहे जाते है वह क्षपक जिनवाक्यसे पराङ्मुख है, सदाप है ॥६०८॥६०९॥

सूक्ष्म और वादर दोषोंको यदि गुरुके आगे नहीं कहता है तो उस क्षपकके सदा माया, लज्जा और गर्वसे भरा हुआ पंचम दोष है इस दोषको करने वाले क्षपकका यह अभिप्राय रहता है कि यदि मैं बड़े दोष कहूँगा तो आचार्य बड़ा प्रायश्चित्त देंगे या मुझे त्याग देगे । अथवा इतने छोटे दोष ही बता रहा है तो बड़े क्यों नहीं कहेगा । ऐसा विश्वास आचार्यको दिलाने हेतु छोटे दोषका कथन करता है ॥६१०॥

जिसप्रकार नकली कड़ा (हाथका कंगन पाटला आदि) बाहरसे सुवर्णसे मढ़ा रहता है और अन्दर लाखसे पूरित होता है, उस कड़ेको खरीद लेवे तो आगे वह

आद्ये व्रते द्वितीये वा दोषः संपद्यते यदि ।
 सूरै ! कस्यापि कथ्यस्व विशुद्ध्यति तदा कथम् ॥६१२॥
 इत्यन्यव्याजतश्छन्नं पृच्छ्यते चेत्स्वशुद्धये ।
 तदानीं जायते दोषः षष्ठः संसारवर्द्धकः ॥६१३॥
 भोजने च कृतेऽन्येन तृप्तिरन्यस्य जायते ।
 अपरस्य तदाशुद्धिर्विहिता परभर्मणा ॥६१४॥
 आत्मशुद्धिं विधत्ते यः प्रपृच्छ्य परभर्मणा ।
 अपरेणौषधे पीते स्वस्थारोग्यं करोति सः ॥६१५॥

तापकारी होता है । उसप्रकार सूक्ष्मदोष को बताकर बड़े दोषको छिपाने वाली आलोचना करे तो दोष शुद्धि नहीं होती, बल्कि अपार और उग्र ऐसा सताप ही होता है ॥६११॥

भावार्थ—बड़े बड़े दोष छिपाकर छोटे दोष गुरुको कहना उसतरह नि सार है जिसतरह अंदरसे लाख भरे कड़े के ऊपर सुवर्ण चढ़ाना है । ऐसा कडा कोई खरीदे तो उसे कुछ लाभ नहीं है क्योंकि आगे उसका कुछ भी मूल्य नहीं रहता । ऐसे ही बड़े दोष या पापको छिपाकर छोटे छोटे बतानेसे गुरु समझेगा कि पापसे अत्यंत डरनेसे यह छोटे भी दोष कह रहा है यह बहुत ही पापभीरु है इत्यादि । गुरुको ऐसी प्रतीति कराने हेतु क्षपक मायाचार करता है, ऐसा क्षपक सुवर्णका झोल चढे कड़ेके समान भीतर निःसार और बाहर चमकीला जैसा है ।

(६) छन्न दोष—

क्षपक छलसे आचार्यको पूछता है कि हे गुरुवर्य ! किसीको प्रथम अहिंसा महाव्रतमे अथवा दूसरे सत्य महाव्रतमे दोष लगता है तो वह किसप्रकार शुद्ध होता है इस बातको मुझे समझाओ ॥६१२॥

इसप्रकार अन्य मुनिके बहाने अपनी शुद्धिके लिये प्रच्छन्न रीत्या गुरुसे पूछा जाता है तब ससार बढ़ानेवाला छठा छन्न नामा दोष आता है ॥६१३॥

यदि अन्यके भोजन करनेपर अन्यकी तृप्ति होती हो तो अन्यके द्वारा आलोचना शुद्धि करनेपर किसी अन्यकी शुद्धि होना संभव है । अन्य मुनिके बहाने पूछकर जो

संयमे चेत्कृतेऽन्येन विमुक्तिं लभते परः ।
परव्याजकृता शुद्धिस्तदा शोधयते परम् ॥६१६॥

छद-उपजाति—

गुरोर्निजं दोषमभाषमाणो दोषस्य यः कांक्षति शुद्धिमज्ञः ।
मन्ये स तोयं मृगतृष्णिकातो जिघृक्षतेऽन्नं शशिर्बिबतो वा ॥६१७॥

शब्दाकुले चतुर्मासपक्षवर्षक्रियादिने ।
यथेच्छ पुरतः सूरैरालोचयति योऽधमः ॥६१८॥

अव्यक्तं वदतः स्वस्य दोषान्संक्लिष्ट चेतसः ।
आलोचनागतो दोषः सप्तमः कथितः जिनः ॥६१९॥

क्षपक अपनी शुद्धि करना चाहता है वह किसी अन्य पुरुष द्वारा औषध पीनेपर अपना आरोग्य करना चाहता है ॥६१४॥६१५॥

परके छलसे अपनी आलोचनाकी शुद्धि तब संभव है जब अन्य मुनि द्वारा संयम पालन करनेपर किसी अन्य मुनिराजको मुक्तिका लाभ होता हो ॥६१६॥

जो अज्ञ क्षपक अपने दोषको गुरुके समक्ष बिना कहे ही दोषकी शुद्धि करना चाहता है, वह मरीचिकासे जलको चाहता है अथवा चन्द्र बिंबसे अन्न चाहता है ऐसा मैं मानता हूँ ॥६१७॥

(७) शब्दाकुलित दोष—

चातुर्मासिक, पाक्षिक, वार्षिक प्रतिक्रमण आदि क्रियाके दिन है उससे कोलाहल शब्द हो रहा है, उस वक्त जो अधमक्षपक अपनी इच्छानुसार आचार्यके आगे आलोचना करता है । अपने दोषको अव्यक्त रीत्या संक्लिष्ट मनसे कहनेवाले क्षपकके आलोचनामें होने वाला सातवां शब्दाकुलित दोष होता है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥६१८॥

शुद्धिको जाननेवाले महान् गणधरादि ऐसी शुद्धिको घटीयंत्रमे होनेवाले घटके समान मानते हैं अथवा फूटे घड़ेके समान या चुंदरज्जु सहस मानते हैं ॥६१९॥

अरगतघटीयंत्रं समां भिन्नघटोपमां ।
 चुंदरज्जुनिभामेनां शुद्धिं शुद्धिविदो विदुः ॥६२०॥
 भूरिभक्तिभरानम्रः सूरिपादाम्बुजद्वयम् ।
 प्रणम्य भाषते कश्चिद् दोषं सर्वं विधानतः ॥६२१॥
 तस्य सूत्रार्थदक्षेण रत्नत्रितय शालिना ।
 व्यवहारविदा दत्तं प्रायश्चित्तं यथोचितम् ॥६२२॥
 यत्कल्प व्यवहारांगं पूर्वादिश्रुतभाषितम् ।
 तदालोच्य विधानेन दत्तं सूत्रपटोयसा ॥६२३॥

विशेषार्थ—अरघट यत्रमे सकोरे जैसे लगे रहते हैं और वे एक तरफसे भरकर आते हैं और एक तरफसे खाली होते जाते हैं । अथवा भग्न घटमे पानी ऊपरसे तो डाला जाता है और नीचेसे निकल जाता है । इसीप्रकार जब शब्दसे कोलाहल हो रहा है उस वक्त गुरुजनके पास आलोचना करना शब्दाकुलित दोष है ।

फूटे घटमे पानी नहीं टिकता वैसे शब्दाकुलित दोष आत्मशुद्धि को नहीं होने देता । चुंदरज्जु काष्ठमे छेद करने वाले बर्माको घुमाते समय उसमे बँधी रस्सी एक तरफसे खुलती है और एक तरफसे बँधती जाती है वैसेही शब्दाकुलित दोष युक्त आलोचना करनेवालेके मुखसे दोष कहा जा रहा है—अपराध खुल रहा है किन्तु आचार्य ठीकसे नहीं सुन पाये ऐसी माया मनमे होनेसे माया अपराधसे पुनः कर्म बध कर रहा है ।

(८) बहुजन दोष—

कोई क्षपक अत्यंत भक्तिके भारसे नम्र हुआ आचार्यके चरणकमल युगलको प्रणाम करके सभी दोषोको विधिपूर्वक कहता है ॥६२०॥ और सूत्रार्थमे निपुण रत्नत्रय-धारी व्यवहारके वेत्ता आचार्य द्वारा उस अपराधका यथोचित प्रायश्चित्त किया जाता है ॥६२१॥ जो कि प्रायश्चित्त ग्रंथ, अग प्रविष्ट ग्रंथ और पूर्व ग्रंथोमे कहा गया है उसको आलोचनाके अनुसार सूत्रमे विशारद आचार्य द्वारा दिया गया है ॥६२२॥ उस योग्य आचार्यके वचनपर श्रद्धा-विश्वास नहीं करके उक्त क्षपक पुन दूसरे आचार्यको पूछता है सो वह आलोचना विषयक आठवा दोष कहा है ॥६२३॥

अश्रद्धाय वचस्तस्य स यथा पृच्छते परं ।
अष्टमः कथितो दोषस्तदालोचन गोचरः ॥६२४॥

छद-उपजाति—

दोषावतीर्णोऽपि ददाति पीडां परप्रकारेण विशोध्यमानः ।
व्रणो हि शुष्कोऽपि करोति बाधां प्रचाल्यमानः किमुताविषह्यः ॥६२५॥
आगमेन चरित्रेण बालो भवति यो यतिः ।
तस्यालोचयतो दोषं स्वं दोषो नवमो मतः ॥६२६॥
निवेदितं मया सर्वं नासौ जानाति दूषणम् ।
विश्राणयति मे शुद्धिं प्रणिधायेति मानसे ॥६२७॥

एक आचार्य द्वारा प्रायश्चित्त देकर दोष दूर करनेपर भी पुनः अन्य आचार्य अन्य प्रकारसे उस दोषका शोधन करते हैं इसतरह पुनः विशुद्धमान दोष क्षपकको पीडा उत्पन्न करता है, जैसेकि व्रण-घाव शुष्क हुआ है किन्तु उसको पुनः पुनः छेड़ो-मसलदो तो वह असह्य बाधा को करता है ॥६२४॥

(९) अव्यक्त दोष—

जो आचार्य आगमज्ञान तथा चारित्रसे बाल है अर्थात् आगमज्ञान और चारित्र विहीन है, ज्ञान चारित्र जिसका कमजोर है ऐसे आचार्यके निकट अपने दोषकी आलोचना करना उसका यह अव्यक्त नामका नौवां दोष है ॥६२५॥

गुरुके निकट आलोचना करनेवाला क्षपक मनमें यह सोचता है कि मैंने सर्व दोष मन वचन कायकी एकाग्रता करके शुद्धिपूर्वक कह दिये, ये मेरे लिये शुद्धि प्रदान करेंगे, किन्तु आगमज्ञान विहीन वह गुरु दोषको नहीं जानता है ॥६२६॥

यह अव्यक्त दोष युक्तकी गयी आलोचना बड़े भारी पश्चात्तापको देती है, जैसेकि दुष्टोकी संगति या नकली सुवर्ण खरीदना पश्चात्तापको देता है ॥६२७॥

दुष्टोकी संगति समय समय पर पश्चात्ताप कराती है कि हाय ! मैंने ऐसे पुरुषकी संगति क्यों की ? यह बहुत दुःख देता है इत्यादि । तथा अज्ञानतावश नकली सुवर्ण खरीदे तो जब उसके अलंकार आदि बनायेंगे तो वह नहीं बन पायेंगे तब

इदमालोचनं दत्ते पश्चात्तापं दुरुत्तरं ।
 दुष्टानामिव सांगत्यं कूटं स्वर्णमिवाथवा ॥६२८॥

पार्श्वस्थानां निजं दोषं पार्श्वस्थो भाषते कुधीः ।
 निचितो निचितैर्दोषैरेषोऽपि सदृशो मया ॥६२९॥

जानीते मे यतः सर्वा सर्वदा सुखशीलताम् ।
 प्रायश्चित्तं ततो नैष महद् दास्यति निश्चितम् ॥६३०॥

एतस्य कथने शुद्धिः सुखतो मे भविष्यति ।
 अयमालोचनादोषो दशमो गदितो जिनैः ॥६३१॥

उक्तो दोषः सदोषस्य सदोषेण न नाश्यते ।
 रक्तरक्तं कुतो वस्त्रं रक्तेनैव विशोध्यते ॥६३२॥

पश्चात्ताप होता है कि हाय ! मैंने नकलो सुवर्ण कैसे खरीदा इत्यादि । ठीक इसी प्रकार अज्ञानी गुरुके निकट अल्पज्ञानी क्षपक मुनि आलोचना करे तो उसे आगे पश्चात्ताप होता है क्योंकि उस अज्ञानी गुरुके प्रायश्चित्त से उसके रत्नत्रयकी शुद्धि नहीं होती है ॥६२८॥

(१०) तत्सेवी दोष—

कोई दुर्बुद्धि पार्श्वस्थ क्षपक पार्श्वस्थ आचार्यके निकट दोष कहता है, वह सोचता है कि यह आचार्य दोषोंसे सयुक्त है और मैं भी दोष युक्त हूँ, यह मेरे समान है ॥६२९॥ यह मेरे सर्व सुखिया स्वभावको जानता है, अतः निश्चित ही बड़ा प्रायश्चित्त मुझे नहीं देगा ॥६३०॥ ऐसे आचार्यके निकट दोषको कहनेपर मेरी शुद्धि सुखपूर्वक होवेगी । इसतरह करनेवाले क्षपकके यह दशवा तत्सेवी नामका आलोचना दोष होता है ऐसा जिनेन्द्र द्वारा कहा गया है ॥६३१॥

सदोष आचार्यके निकट कहा गया सदोष क्षपकका दोष नष्ट नहीं हो सकता है, जैसे कि लाल रंगसे रंगा हुआ वस्त्र लाल रंग द्वारा शुद्ध-सफेद नहीं होता है ॥६३२॥

छद उपेन्द्रवज्रा—

जिनेशवाक्यप्रतिकूलचित्ता यथा विमुक्तिं दवयन्ति पूताम् ।
 तथा विशुद्धिं कुधियो वदन्तो दोषाकुलानां निजदूषणानि ॥६३३॥
 हित्वा दोषान्दशापीति त्यक्तमायामदादिकः ।
 स विनीतमनाः सुरैरालोचयति यत्नतः ॥६३४॥
 गृहस्थवचनं मुक्त्वा मौनं च करनर्तनम् ।
 सम्यक् सुस्पष्टया वाचा वक्ति दोषान्गुरोः पुरः ॥६३५॥

उक्तं च—

मूक संज्ञांग बलने भ्रूक्षेपं हस्त नर्तनं ।
 गृहिणां वचनं चैव तथा शब्दं च घर्घरं ॥१॥
 विमुञ्चाभिमुखं स्थित्वा गुरुणां गुणधारिणां ।
 स्वापराधं समाचष्टे विनयेन समन्वितः ॥२॥

जिसप्रकार जिनैन्द्र देवकी वाणीसे प्रतिकूल चित्तवाले जीव अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीव पवित्र मुक्तिको अपनेसे दूर करते हैं, उसप्रकार दुर्बुद्धि क्षपक दोषोसे युक्त आचार्य को निज दोषोंको कहता हुआ शुद्धिको अपनेसे दूर करता है ॥६३३॥

भावार्थ—जैसे मिथ्यादृष्टि जीव जिनैन्द्र वचनमें श्रद्धा नहीं करता अतः उसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती । अश्रद्धाके कारण उलटे मुक्ति दूर होती है अर्थात् संसार भ्रमण बढ़ता ही जाता है । वैसे दोष युक्त आचार्यके निकट आलोचना करना शुद्धिको प्रदान न करके उलटे शुद्धिसे दूर करता है ।

इसप्रकार आलोचनाके दस दोषोका वर्णन पूर्ण हुआ ।

पूर्वोक्त दस दोषोको छोड़कर मायामद आदिका त्यागी विनीत भाववाला क्षपक मुनि आचार्यके निकट प्रयत्नसे आलोचना करता है ॥६३४॥

गृहस्थके वचन मौन और हाथोंका मटकाना आदिको छोड़कर भलीप्रकार स्पष्ट वाणीसे गुरुके आगे दोषोंको कहता है ॥६३५॥ इस विषयमे अन्य ग्रन्थमे भी कहा है कि मूकत्व, सज्ञा, अंगोंको मोड़ना, कटाक्ष छोड़ना, हाथका नचाना, गृहस्थ वचन, घर्घर शब्द इन सब विकारोंका त्यागकर, गुणवान् गुरुके सन्मुख बैठकर, विनयपूर्वक अपने अपराधको क्षपक कहता है ॥१॥२॥

एक द्वि त्रि चतुः पंचहृषीकांगि विराधने ।
 असूनृतवचस्तेय मैथुनग्रन्थसेवने ॥६३६॥
 दर्शनज्ञानचारित्र तपसां प्रतिकूलने ।
 उद्गमोत्पादनाहार दूषणानां निषेवणे ॥६३७॥
 दुर्भिक्षे मरके मार्गे वैरिचौरादिरोधने ।
 योऽपराधो भवेत्कश्चिन् मनोवाक्कायकर्मभिः ॥६३८॥
 सर्वदोषक्षयाकांक्षो संसारश्रमभोलुकः ।
 आलोचयति तं सर्वं क्रमतः पुरतो गुरोः ॥६३९॥

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय व चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवोकी विराधना मैने की है । असत्य वचन, चोरी, मैथुन, परिग्रह इन पापोंमें प्रवृत्ति हुई है ॥६३६॥

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपको नष्ट करनेवाला प्रतिकूल आचरण किया हो, उद्गम, उत्पादना और एणणा संबंधी छियालीस दोषोंका सेवन किया गया हो ॥६३७॥

दुर्भिक्षके समय, रोग आनेपर, मार्गमें चोर वैरी आदिके द्वारा निरोध-रुकावट हो जानेपर मनवचन काय द्वारा जो कोई अपराध हुआ है । उन सभी अपराधोंको क्रमशः गुरुके आगे क्षपक आलोचना करता है, कैसा है क्षपक ? जो समस्त दोषोंका नाश करना चाहता है तथा संसारके कष्टोंसे भयभीत है ॥६३८॥६३९॥

विशेषार्थ—अहिंसा महाव्रत आदिमें अतिचार लगना जैसे पृथिवीकायिक जीवकी विराधना जमीन को कूटने आदिसे होती है, वस्त्रादिसे हवा करनेपर वायुकायिक की, ओस बर्फ वर्षाके पानी आदिमें गमन करनेसे जलकायिक की, अग्निसे सेक करना आदिसे अग्निकायिककी, तृण आदि पर गमन करनेसे वनस्पति कायिक की विराधना साधु द्वारा संभव है । ऐसे ही द्वीन्द्रिय आदिकी विराधनाके विषयमें लगाना । सत्य-महाव्रतके अतिचार जैसे कठोर वचन, असभ्य वचन आदि बोलना । अचौर्य महाव्रतके अतिचार जैसे—किसीकी गिरी हुई—पड़ी हुई वस्तु उठानेको अन्य जनसे कहना आदि । ब्रह्मचर्य महाव्रतके अतिचार जैसे—सुंदर स्त्रीका अवलोकन, उसके साथ रागभावसे संभाषण आदि । परिग्रहत्याग महाव्रतके अतिचार जैसे—गृहस्थोचित वस्तुका ग्रहण, उसका शोधन आदि करना । सम्यक्त्वके अतिचार शंका कांक्षा आदि हैं । ज्ञानके अतिचार अकाल

स सामान्यविशेषाभ्यामभिधाय स्वदूषणम् ।
 विधत्ते गुरुणा दत्तां विशुद्धिं शुद्धमानसः ॥६४०॥
 मनुष्यः कृतपापोऽपि कृतालोचननिदनः ।
 संपद्यते लघुः सद्यो विभारोभारवानिव ॥६४१॥
 भावशुद्धिं न कुर्वन्ति भवन्तोऽपि बहुश्रुताः ।
 चतुरंगे विमूढा ये दुःखपीडया भवन्ति ते ॥६४२॥

अध्ययनादि है। चारित्रिके अतिचार—समिति आदिके पालनमें शिथिलता, चारित्रिका कुछ फल नहीं है ऐसे भाव होना आदि। तपके अतिचार—उपवास आदि तप करते समय असयम रूप प्रवृत्ति करना आदि। मुनिके आहार देनेमें गृहस्थ द्वारा जो दोष होते हैं वे उद्गम दोष हैं। मुनिके द्वारा जो उत्पन्न कराये जाते हैं वे उत्पादन दोष हैं। आहार ग्रहण करते समय दाता द्वारा जो दोष प्रवृत्त होते हैं वे एषणा दोष हैं। ये कुल छियालीस हैं। देशमें दुर्भिक्ष होनेपर अयोग्य आहार करना, रोग होनेपर औषधि की याचना करना, विहार करते समय चोरादिके द्वारा बाधित होनेपर छिपना भागना आदि से मुनियोंको दोष लगते हैं। इन सब ही दोषों का गुरुके समक्ष विनयभावसे निवेदन करना आलोचना कहलाती है। अहिंसा आदि व्रत, समिति, तप आदिमें बहुत प्रकारके अतिचार लगते हैं इस विषयका सुविस्तृत विवेचन मूलाराधना ग्रंथमें बहुत ही सुंदर रीतिसे किया है।

वह शुद्ध मनवाला क्षपक सामान्य आलोचना और विशेष आलोचना द्वारा अपने दोषोंको गुरुके समक्ष कहकर गुरु द्वारा दी गयी विशुद्धि अर्थात् प्रायश्चित्तको ग्रहण करता है ॥६४०॥

भावार्थ—गुरुने जो भी प्रायश्चित्त दिया हो उसमें फिर राग द्वेष नहीं करता कि अधिक प्रायश्चित्त दिया है, कैसे इतने उपवास आदि करूं? ऐसा वह शिष्य नहीं सोचता है, प्रायश्चित्तका पूरा पालन करता है।

पापी मनुष्य भी यदि निन्दा गृही आलोचना करता है तो वह शीघ्र ही पाप भारसे हल्का हो जाता है, जैसे बहुतसा भार—बोझा ढोनेवाला पुरुष भारको उतारकर हल्का हो जाता है ॥६४१॥

त्रिःकृत्वालोचनां शुद्धां भिक्षोर्विज्ञाय तत्त्वतः ।
 स मध्यस्थो रहस्यज्ञो दत्ते शुद्धि यथोचितां ॥६४३॥
 राजकार्यातुरा सत्य सशल्यानामिव त्रिधा ।
 दोषाणां पृच्छना कार्या सूरिणागमवेदिना ॥६४४॥
 दोषान्न प्रांजलीभूय भाषते यद्यशेषतः ।
 न कुर्वन्ति तदा शुद्धि प्रायश्चित्त विचक्षणाः ॥६४५॥

जो मुनि महाज्ञानी होकर भी चारित्र आदिमे भावोकी शुद्धिको नहीं करते हैं, वे चार आराधनाओंमें विमूढ हुए दुःखोसे पीड़ित होते हैं अर्थात् सम्यक्त्व आदिके दोषो की सरल मनसे आलोचना द्वारा शुद्धि नहीं करते हैं वे आराधना को प्राप्त नहीं करते, और इससे चतुर्गतिके दुःखोको भोगते हैं ॥६४२॥

क्षपक साधुकी तीन बार की गयी शुद्धि-आलोचना को भलीप्रकार जानकर प्रायश्चित्त ग्रन्थके ज्ञाता मध्यस्थ (रागद्वेषके उद्रेकसे रहित) आचार्य दोषानुसार उचित शुद्धिको-प्रायश्चित्तको देते हैं ॥६४३॥

जिसप्रकार राजकार्य, रोगी, असत्य और शल्यके विषयमे तीन बार पूछा जाता है उसीप्रकार आगमके ज्ञाता आचार्यको क्षपकसे दोषोके विषयमे तीन बार पूछना चाहिये ॥६४४॥

भावार्थ—राजाके द्वारा कहे हुए कार्यको राजासे तीन बार यथावसर पूछा जाता है कि क्या यह कार्य इसप्रकार करूँ ? रोगीको तीन बार वैद्य पूछता है कि तुमने क्या खाया था इत्यादि ? असत्यभाषीमे तीन बार पूछकर वास्तविक बात जानी जाती है । शल्य-काटा या घाव होनेपर तान बार देखा पूछा जाता है । इसी तरह क्षपकको उसके अपराधो को तीन बार पूछा जाता है—तीन बार उससे आलोचना कराते हैं । इस तरह करनेसे पटा चलता है कि यह वास्तविक रूपसे दोष को कह रहा है या नहीं ? यदि तीनो बार एक तरहसे ही दोषोका निवेदन करता है तो समझना चाहिये कि यह सरल भावसे आलोचना कर रहा है । और यदि तीनो बार पृथक् पृथक् रूपसे दोष कथन करता है तो आचार्यको समझना चाहिये कि यह क्षपक कुटिल भावसे आलोचना कर रहा है ।

निःशेषं भाषते दोषं यदि प्राजलमानसः ।
 तदानीं कुर्वते शुद्धिं व्यवहारविशारदाः ॥६४६॥
 सम्यगालोचते तेन सूत्रं मीमांसते गणी ।
 अनालोचे न कुर्वति महान्तः कांचन क्रियां ॥६४७॥
 ज्ञात्वा वक्रामवक्रां वा सूरिरालोचनां यतेः ।
 विदधाति प्रतीकारं शुद्धिरस्ति कुतोऽन्यथा ॥६४८॥
 जातस्य प्रतिसेवातो हानिर्वृद्धिश्च देहिनाम् ।
 पापस्य परिणामेन तीव्रामदा च जायते ॥६४९॥

यदि क्षपक मुनि सरल भावसे सपूर्ण दोषोको नहीं कहता है तो प्रायश्चित्तमें कुशल आचार्य उसको शुद्धि नहीं करते हैं अर्थात् उसको प्रायश्चित्त नहीं देते हैं ॥६४५॥
 यदि क्षपक सरल मनवाला होकर समस्त दोष कहता है तो व्यवहार शास्त्र-प्रायश्चित्त शास्त्रमे विशारद आचार्य उसकी शुद्धि करते हैं, उसे प्रायश्चित्त देते हैं ॥६४६॥

क्षपक द्वारा सम्यक् आलोचना करनेपर आचार्य प्रायश्चित्त ग्रंथका अवलोकन करते हैं अर्थात् अमुक अपराध इससे हुआ है इसके लिये कौनसा प्रायश्चित्त उचित है इत्यादि रूपसे ग्रंथावलोकन द्वारा विचार करते हैं क्योंकि महापुरुष बिना विचार किये किसी भी कार्यको नहीं करते हैं ॥६४७॥

आचार्य क्षपक यतिकी सरल या कुटिल आलोचना अच्छी तरह जान करके उसका प्रतीकार करते हैं—प्रायश्चित्त द्वारा दोषोकी शुद्धि करते हैं । अन्यथा अर्थात् आलोचनाके बिना जाने शुद्धि किसतरह संभव है ॥६४८॥

जीवोके जो अपराध या दोष हुए हैं उनमें हानि और वृद्धि हो जाया करती है । पापके परिणामसे तीव्रता और मदता होती है आशय यह है कि जिससमय अपराध किया उससमय तीव्र अशुभ परिणाम था तो तीव्र पापबंध हुआ तदनंतर शुभ परिणाम हुआ तो उस पापबंधमें हानि हो जाती है यदि पीछे भी तीव्र अशुभ परिणाम हुए तो उक्त पापबंधमें और अधिक वृद्धि होती है यह एक बात है । तथा जब उस अपराधकी आलोचना गुरु समक्ष करते हैं उसमें भी अनेक तरहके परिणाम होते हैं यदि आलोचना के समय परिणाम अति निर्मल है तो पापबंधमें बहुत हानि या पापकर्मका सक्रमण द्वारा

स्थिरत्वं नयते पूर्वं संसारासुखकारणं ।
 एतेषां चिनुते पापं संक्विलष्टः क्षिपते गुणम् ॥६५०॥
 कृत्वापि कल्मषं कश्चित् पश्चात्ताप कृशानुना ।
 दह्यमानमना देशं सर्वं वा हन्ति निश्चितम् ॥६५१॥
 नालिकाधमवज्ज्ञात्वा प्रमाणं कुरुते सुधीः ।
 ततः शुध्यति यावत्या तावतीं स परिक्रियां ॥६५२॥
 उल्लाघीकुरुते वैद्यो वैद्यशास्त्रविशारदः ।
 यथातुरं कृताभ्यासो रोगातंकादिपीडितम् ॥६५३॥

नाश हो जाता है । यदि आलोचनाके समय परिणाममें अल्प निर्मलता है तो बँधे पाप की कम हानि होगी ॥६४९॥

संक्लेश परिणाम संसार दुःखके कारण रूप ऐसे पहलेके बँधे हुए पापकर्मको दृढ—अधिक तीव्र शक्तिवाला कर देता है तथा नया कर्म संचय भी कर देता है और सम्यक्त्वादि गुणका नाश करता है ॥६५०॥

कोई मुनि पापको करके भी पीछे—पश्चात्ताप रूपी अग्निके द्वारा जिसका मन जल रहा है ऐसा हुआ उस पापको एक देशरूप या पूर्णतया नियमसे नष्ट कर डालता है अर्थात् अपराध द्वारा पापका बंध पहले हुआ किन्तु पीछे पश्चात्ताप हुआ कि हाय ! हाय ! मैंने बहुत गलत कार्य किया है इस कार्यसे संसार भ्रमण होता है अब ऐसा कभी नहीं करूंगा । ऐसे पश्चात्तापसे बँधा हुआ कर्म आशिक या पूर्ण रूपसे नष्ट होता है । जितनी परिणाम मे निर्मलता होगी उतना कर्मनाश होगा ॥६५१॥

बुद्धिमान्, प्रायश्चित्त ग्रन्थके ज्ञाता आचार्य सुनारके समान क्षपकके परिणाम जानकर जितने प्रायश्चित्तसे क्षपक शुद्ध होगा उतना प्रायश्चित्त उसे देते हैं अर्थात् सुनार जैसे जितने तापसे यह सुवर्ण शुद्ध होगा ऐसा जानकर उतना ताव देकर सुवर्णको शुद्ध करता है । वैसे ही आचार्य क्षपक जितने प्रायश्चित्तसे शुद्ध होगा उतना प्रायश्चित्त देते हैं ॥६५२॥

जैसे वैद्यक ग्रंथमे विशारद तथा जिसने बहुतबार रोगीकी चिकित्सा करके अभ्यास किया है ऐसा वैद्य रोग आतंक अदिसे पीडित रोगी को रोग रहित करता है

गणाधिपः कृताभ्यासो व्यवहारविचक्षणः ।

क्षपकं मलिनीभूत निर्मली कुरुते तथा ॥६५४॥

गणस्थिते सतीदृक्षे स्थविरेऽध्यापके तथा ।

अस्ति प्रवर्तको वृद्धो बालाचार्योऽथ यत्नतः ॥६५५॥

स चारित्र्यगुणाकांक्षी कृत्वा शुद्धिं विधानतः ।

गुरोरंते समाचारी विशुद्धयं चेष्टते तराम् ॥६५६॥

प्रसन्न सुखी करता है । वैसेही प्रायश्चित्त ग्रंथमें विशारद तथा जिसने बहुतबार प्रायश्चित्त देकर मुनिको शुद्ध करनेका अभ्यास किया है अर्थात् जिसने बहुत बार शिष्योको प्रायश्चित्त दिया है ऐसा आचार्य दोषोंसे मलिन हुए क्षपकको प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध-निर्मल करता है ॥६५३॥६५४॥

आचारी आधारी आदि गुणोंसे समन्वित आचार्य संघमें कदाचित्त नहीं है स्थविर और उपाध्याय भी नहीं है तो ऐसे अवसर पर वृद्ध प्रवर्तक मुनि अथवा जो अभी नया आचार्य बना ऐसे बालाचार्यको प्रयत्न पूर्वक निर्यापक गुरु बनाया जाता है अर्थात् मुनिको सल्लेखना करनी है और संघमें आचार्य विद्यमान नहीं हैं तो जो वृद्ध प्रवर्तक आदि श्रेष्ठ मुनि है उनको निर्यापक गुरु मानकर उनसे सल्लेखना सपन्न करायी जाती है ॥६५५॥

विशेषार्थ—संघमें किसीकी समाधिका अवसर प्राप्त है और आचारवान् आदि गुणोंके धारक आचार्य नहीं हैं तो उन जैसे स्थविर मुनि निर्यापक बनाये जाते हैं, जो रत्नत्रय स्वरूप मोक्षमार्गके ज्ञाता है एव चिरकालसे दीक्षित है उसे स्थविर मुनि कहते हैं । स्थविर मुनिका अभाव हो तो आचार्य सदृश गुणोंके धारक उपाध्याय को निर्यापकका कार्य सौंपा जाता है, उसका भी अभाव हो तो वृद्ध प्रवर्तक मुनि इस कार्य को करते हैं—निर्यापक बनाये जाते हैं । अल्पश्रुतज्ञानी होकर भी जो सर्व संघकी मर्यादा एवं चारित्र्यका जानकार हो उसे प्रवर्तक मुनि कहते हैं ।

चारित्र्य गुणोंका जो आकांक्षी है ऐसा क्षपक विधि विधानसे गुरुके समीप आलोचना शुद्धिको करके समाचारी अर्थात् अपने योग्य आचरण को जिसने कर लिया है ऐसा होकर अतिशय आत्मविशुद्धिके लिये सदा प्रयत्नशील रहता है ॥६५६॥

वर्षासु विविधं स्पृष्ट्वा तपःकर्म विधानतः ।
सुखवृत्तौ स हेमन्ते सस्तरं प्रतिपद्यते ॥६५७॥

छद उपजाति—

निस्पर्शवन्निश्चतुरंग दोषं गुरूपदेशेन विशुद्धचेताः ।
प्रवर्तते शुद्धगुणाधिरूढः संसारकान्तार विलंघनाय ॥६५८॥
। इति गुणदोषौ ।

छद स्रग्विणी—

गायका वादका नर्तकाश्चाक्रिकाः शालिका मालिकाः कोलिका वांशिकाः ।
काष्ठिका लौहिका मात्सिकाः पात्रिकाः कांडिका दांडिकाश्चार्मिकाश्छिस्पकाः ॥६५९॥

भावार्थ—निर्मल परिणाम, निर्मल चारित्र प्राप्तिकी जो तोत्र इच्छा रखता है अर्थात् मेरा चारित्र उज्ज्वल हो मै सदा मोक्षपुरुषार्थमें उद्यत होऊ । ऐसी जिसकी श्रेष्ठ भावना है वह क्षपक निर्दोष आलोचना को गुरुके समीप करता है । प्रायश्चित्तको ग्रहण कर पालनकर रत्नत्रयमे प्रवृत्ति करता है तथा समाधिके लिये गुरुके निर्देशानुसार सदा जाग्रत रहता है ।

वह क्षपक वर्षाकालमे अनेक प्रकारके तपश्चरणको विधिपूर्वक करता है, पुनः सुखपूर्वक उपवास आदि जिसमे संपन्न होते है ऐमे हेमन्त ऋतुमे सस्तर ग्रहण करता है ॥६५७॥

दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन चार आराधनाओके दोषोको दूरकर गुरुके उपदेशसे विशुद्ध चित्तवाला क्षपक शुद्ध गुणोमे आरूढ हुआ संसार रूप बन्धन करनेके लिये प्रयत्न करता है । अर्थात् गुण और दोषोको जानकर गुणोमे प्रवृत्ति और दोषोसे निवृत्ति करता है ॥६५८॥

इसप्रकार गुणदोषनामा चौबीसवां अधिकार पूर्ण हुआ ।

(२५) शय्या अधिकार—

क्षपकके लिये सन्यासमें कौनसी वसतिका अयोग्य है इस बातको बतलाते है—

गायक, वादक, नर्तक, चाक्रिक, शालिक (हाथी घोड़े आदिकी शालामे नियुक्त पुरुष) मालाकार, कोलिक (कोली) वाशिक (बांसुरी बजाने वाले या वास

छंद सग्विणी—

चारणा वारणा वाजिनो मेषका मद्यपाः पंडकाः सार्थिकाः सेवकाः ।

ग्राविकाः कोट्टपालाः कुलाला भटाः पण्यनारीजनाद्यूतकारा विटाः ॥६६०॥

छंद सग्विणी—

संति यस्याः समीपे निकृष्टक्रिया सा न शय्या निषेव्या कदाचिद् बुधैः ।

पालयद्भिः समाधानरत्नं सदारूढसंसारकान्तारविच्छेदकम् ॥६६१॥

पञ्चाक्षप्रसरो यस्यां विद्यते न कदाचन ।

त्रिगुप्तो वसतौ तस्यां शुभध्यानोऽवतिष्ठते ॥६६२॥

उद्गमादिमलापोढा सप्रकाशागतक्रिया ।

संस्कारकरणायोग्या सम्मूर्च्छन विवर्जिता ॥६६३॥

पर चढ़कर खेल दिखाने वाले) काष्ठिक—बढ़ई, लौहिक, लुहार, मातिसक-मछलीमार, पात्रिक (बर्तन बेचनेवाले) काडिक दांडिक (दंडा खेलनेवाले या बेचनेवाले) चार्मिक-चमार, छिपका-रंगरेज ॥६५९॥ चारण-भाट, बारण, घुड़सवार, मेढेको पालन करनेवाले, मद्यपायी, पंडे, सार्थिक, सेवक, ग्राविक—पत्थरका काम करनेवाले, कोटपाल, कुम्हार, सुभट, वेश्या, जुआरी, बदमाश ॥६६०॥

ऐसे ऐसे निकृष्ट कार्य करनेवाले लोग जिस वसतिकाके समीप रहते हैं वह वसतिका उत्पन्न हुए संसाररूपी वनका नाश करनेवाले समाधान रत्नका जो पालन कर रहे हैं ऐसे बुद्धिमान मुनिजनो द्वारा कभी भी सेव्य-रहने योग्य नहीं होती है ॥६६१॥

जिस वसतिमे पाचो इन्द्रियोंका प्रसर कभी नहीं होता अर्थात् स्पर्शन आदि इन्द्रियां अपने स्पर्शादि विषयोके तरफ नहीं दौडती हैं—जहां इन विषयोका अभाव है । जो मन वचन कायकी रक्षक है ऐसी वसतिमे शुभ ध्यान करता हुआ क्षपक निवास करता है ॥६६२॥

वसति उद्गम आदि दोषोसे रहित, प्रकाश युक्त, लेपन मार्जन आदि क्रियासे रहित अथवा अपने लिये नहीं बनायो हो, संस्कार रहित और सम्मूर्च्छन जीवोसे रहित होना चाहिये ॥६६३॥ वसति मिथ्यादृष्टिके लिये अगम्य हो अर्थात् अर्जन जिसमे प्रवेश

मिथ्यादृष्टिजनागम्या गृहिशय्याविर्वजिताः ।
 द्वित्रा वसतयो ग्राह्या सेव्या विध्वस्ततामसाः ॥६६४॥
 निबिडाः संवृतद्वाराः सुप्रवेशविनिष्क्रमाः ।
 सकवाटा लसत्कुड्या बालवृद्धजनोचिताः ॥६६५॥
 उद्यानमंदिरे हृद्ये गुहायां शून्यवेशमनि ।
 आगंतुक निवासे वा स्थितिः कृत्या समाधये ॥६६६॥
 क्षपकाध्युषिते धिष्ये धर्मश्रवणमंडपः ।
 जनानंदकरः श्रेयः कर्तव्यः कटकादिभिः ॥६६७॥ इति शय्या

नहीं करते ऐसी हो । गृहस्थोकी वसतिसे दूर हो या जिसमे गृहस्थ नहीं रहते हो, अधिकार रहित हो ऐसी दो तीन वसतिकाये ग्रहण करनी चाहिये, यही वसति सेवनीय है ॥६६४॥

वसति मजबूत होना चाहिये, द्वारोसे ढकी हुई, जिसमे जाना आना सरल रीतिसे हो सके ऐसी हो, कवाटयुक्त दृढ दिवालवाली, बाल वृद्ध लोगोको योग्य होना चाहिये ॥६६५॥

वसतिके लिये सु दूर उद्यानका मंदिर योग्य है अथवा गुफा, शून्य घर, धर्मशाला इत्यादिमे समाधिके लिये निवास करना चाहिये ॥६६६॥

क्षपकके द्वारा जहां निवास किया गया है उस श्रेष्ठ स्थान पर धर्म श्रवणके लिये मंडप चटाई आदि द्वारा बनाना चाहिये जो लोगोको आनददायक और श्रेयस्कर हो ॥६६७॥

भावार्थ—गायक आदि निकृष्ट लोगोके गृहोसे वर्जित सुदृढ योग्य वसतिमे क्षपकको आचार्य निवास कराते हैं । वह स्थान अपने उद्देश्यसे बना हुआ नहीं हो यदि ऐसी वसति न हो तो चटाई बास आदिसे वसति करानी चाहिये । क्षपककी सल्लेखना देखनेके लिये भव्य जीव आते हैं उनको धर्म श्रवण अन्य मुनिजन कराते हैं एतदर्थ धर्म श्रवण मंडप भी वसतिके पास होना चाहिये ।

इसप्रकार शय्या अथवा वसति नामा पच्चीसवां अधिकार पूर्ण हुआ ।

उत्तराशाशिराः क्षोणीशिलाकाष्ठतृणात्मकः ।
 संस्तरो विधिना कार्यः पूर्वाशामस्तकोऽथवा ॥६६८॥
 निःस्निग्धत्व सुखस्पर्शः प्रासुको निबिलोघनः ।
 संस्तरः क्रियते क्षोणीप्रमाणरचितः समः ॥६६९॥
 विध्वस्तोऽस्फुटितोऽकम्पः समपृष्ठो विजतुकः ।
 उद्योते मसृणः कार्यः संस्तरोऽस्ति शिलामयः ॥६७०॥
 लघुभूमिसमो रुन्द्रो निःशब्दः स्वप्रमाणकः ।
 एकांगः संस्तरोऽच्छिद्रः श्लक्ष्णः काष्ठमयो मतः ॥६७१॥

(२६) संस्तर अधिकार—

पूर्वोक्त गुणवाली वसतिमें पृथ्वीरूप, शिलारूप, काष्ठरूप या तृणरूप संस्तर विधिपूर्वक करना चाहिये जिसमें क्षपकका मस्तक उत्तर दिशामे होवे या पूर्व दिशामे होवे ऐसी संस्तरकी रचना होनी चाहिये ॥६६८॥

भावार्थ—क्षपकको जिसपर शयन करना है वह जमीन भूमिरूप होता है, अथवा पत्थर-शिलारूप होता है, या घासका होता है अथवा लकड़ीका होता है उसमें उत्तर दिशामे मस्तक करके या पूर्व दिशामें मस्तक करके क्षपक शयन करे क्योंकि विदेह क्षेत्रस्थ तीर्थंकर उत्तर दिशामें है और पूर्व दिशा प्रकाशमान सूर्यके उदयका कारण है अतः ये दिशाएँ प्रशस्त मानी हैं ।

भूमि संस्तर कैसा हो सो बताते हैं—

आर्द्रता—गीलेपनेसे रहित, सुखस्पर्श वाली, निर्जन्तुक बिल रहित, ठोस, क्षपकके शरीर प्रमाण रचित ऐसी समभूमिरूप संस्तर किया जाता है ॥६६९॥

शिलामय संस्तर—

दाह घर्षण आदिसे विध्वस्त हुआ, टूटा हुआ नहीं हो, स्थिर, समतल, जन्तु-रहित, चिकना, ऐसा शिलामय संस्तर प्रकाशयुक्त स्थानमें करना चाहिये ॥६७०॥
 काष्ठमय संस्तर—

काष्ठ—लकड़ीका बनाया हुआ संस्तर हल्का हो, भूमि बराबर हो अर्थात् पट्ट जैसी होती है वैसा हो अथवा चार पांच अंगुल भूमिसे ऊँचा हो, इसमें अधिक ऊँचा होनेमें क्षपकको गिरने आदिसे अपाय होनेकी संभावना रहनी है । विस्तीर्ण मृदागत द्रव्य

कृत्यस्तृणमयोऽसंधिः संस्तरो निरुपद्रवः ।
 निःसम्भूच्छैरपच्छिद्रो मृदुः सुप्रतिलेखनः ॥६७२॥
 प्रमाणरचितो योग्यः कालद्वितय शोधनः ।
 आरोढव्यस्त्रिगुप्तेन संस्तरोऽयं समाधये ॥६७३॥
 निर्यापके समर्प्य स्वं समस्तगुणशालिनि ।
 प्रवर्तते विधानेन क्षपकः सस्तरं स्थितः ॥६७४॥

छेद भुजगप्रयात—

तृणक्षोणिपाषाणकाष्ठप्रशस्ते स्थितःसंस्तरेधर्ममार्गप्रवीणः ।
 धुनीतेसमस्तानिकर्माणियोगी रणयोधवर्गोबलानीवधीरः ॥६७५॥
 ॥ इति संस्तरः ॥

नही करता हो, क्षपकके शरीर प्रमाण हो, एक लकड़ीसे रचित हो, छिद्ररहित, चिकना
 ऐसा काष्ठमय संस्तर होता है ॥६७१॥

तृणमय संस्तर—

सधिरहित, निरुपद्रव अर्थात् गाठ रहित, समूच्छैन जीवोसे रहित, छेद रहित,
 कोमल, जिसका शोधन भलीप्रकारसे हो सके ऐसा तृणमय-घासका संस्तर करना
 चाहिये ॥६७२॥

अपने शरीर प्रमाण रचा गया, योग्य, दोनों सध्याओमे जिसका शोधन किया
 जाता है ऐसा यह संस्तर होता है उस संस्तरमे समाधिके लिये क्षपकको अशुभ मन
 वचन कायका गोपन करके आरोहन करना चाहिये ॥६७३॥

संस्तर पर आरूढ हुआ क्षपक समस्त गुणोसे युक्त निर्यापकमें अपनेको
 समर्पित करके विधिपूर्वक प्रवृत्ति करता है । अर्थात् निर्यापकको शरण मानकर तदनुसार
 आचरण करता है ॥६७४॥

तृण, काष्ठ, पृथ्वी और शिलामय प्रशस्त संस्तरमे आरूढ रत्नत्रयरूप धर्म
 मार्गमे प्रवीण होता हुआ वह क्षपक योगी समस्त कर्मोंका नाश करता है । जैसे कि
 धीर योद्धा वर्ग रणागणमे पर सेनाको नष्ट कर डालता है ॥६७५॥

॥ इति संस्तरः ॥

निर्यापकादि अधिकार ६

स्थेयांसः प्रियधर्माणः संविग्नाः पापभीरवः ।
 ख्याताश्छंदानुगमनाः कल्पाकल्प विचक्षणाः ॥६७६॥
 प्रत्याख्यानविदो धीराः समाधानक्रियोद्यताः ।
 षट्ताडिताष्ट संख्याना ग्राह्या निर्यापकाः पराः ॥६७७॥
 आमर्शनपरामर्श गमस्थानशयादिषु ।
 उद्वर्तनपरावर्त प्रसाराकुंचनादिषु ॥६७८॥

(२७) निर्यापक अधिकार—

आलोचना आदि परिकर को जिसने कर लिया है उक्त लक्षणवालो वसतिमे विधिपूर्वक किये गये सस्तर पर जो आरूढ़ है ऐसे उस क्षपक मुनिके समाधिमे सहायक अड़तालोस मुनि होते हैं वे मुनि कैसे हो यह बताते हैं—

जो मुनि चारित्र्यमे स्थिर हैं, रत्नत्रयधर्म जिन्हें प्रिय है ससारसे उदासीन है, पापभीरु है, प्रसिद्ध हैं, क्षपकके इशारेको, अभिप्रायको बिना कहे जानते हैं, योग्य अयोग्यको जाननेमे कुशल है । त्यागकी विधिमें निपुण, परीषह सहनमे धीर, क्षपकको समाधान कराने वाले, ऐसे गुणवाले अड़तालोस निर्यापक—परिचारक मुनि समाधिमे ग्रहण करने चाहिये ॥६७६॥६७७॥

उक्त अड़तालोस मुनियोमे चार परिचारक मुनि क्षपकके शरीरके एकदेशमे हाथ फेरना, सर्वांगमें हाथ फेरना, गमन कराना, क्षपकको खड़ा करना, सुला देना, करवट दिलाना, उलटा सुलाना, हाथ पैरको फैलाना और सिकोडना इत्यादि शरीरका

देहकर्मसु चेष्टन्ते क्षपकस्य समाधिदाः ।
 चत्वारो यतयो भक्त्या परिचर्या परायणाः ॥६७६॥
 स्त्रीराजमन्मथाहार द्रव्यदेशादिगोचराः ।
 विमुच्य विकथाः सर्वाः समाधाननिषूदनीः ॥६८०॥
 अनाकुलमनुद्विग्नमव्याक्षेपमनुद्धतं ।
 अनर्थहीनमश्लिष्टमविचलितमद्रुतम् ॥६८१॥
 प्रह्लादजनकं पथ्यं मधुरं हृदयंगम ।
 धर्मं वदन्ति चत्वारो हृद्यचित्रकथोद्यताः ॥६८२॥
 क्षपकस्य कथाकथ्या सा यां श्रुत्वा विमुञ्चते ।
 सर्वथा विपरीणामं याति संवेगनिर्विदौ ॥६८३॥
 भक्त्याक्षेप निर्वेग निर्वेदजनिकाः कथाः ।
 क्षपकस्योचितास्तिस्रो विक्षेपजनिका तु नो ॥६८४॥

कार्य करनेमें प्रयत्नशील रहते हैं । कैसे हैं वे मुनि ? क्षपकको समाधान देनेवाले हैं, भक्तिसे सेवा करनेमें तत्पर हैं ॥६७८॥६७९॥

अन्य चार मुनि क्षपकके धर्मोपदेशमें नियुक्त होते हैं, वे मुनि शांतिको नष्ट करनेवाली ऐसी स्त्रीकथा, राजकथा, काम, आहार, द्रव्य देश आदिसे सबद्ध सर्व विकथाओको छोड़कर धर्मका उपदेश देते हैं ॥६८०॥ उपदेश सुनाते समय, आकुलता उत्पन्न न हो ऐसे वचन बोलते हैं तथा उद्वेग रहित विक्षेप-क्षोभ रहित, उद्बुद्धतासे रहित, अर्थहीन शब्दोंको छोड़कर, कठिनतासे रहित, शीघ्रता और मदतासे रहित ऐसे वचन बोलते हैं ॥६८१॥ जो वचन क्षपकको आनंद उत्पन्न करते हैं, हितकर मधुर मनोहर हैं ऐसे वचनोंसे अनेक अनेक सुंदर कथा कहनेमें निपुण वे मुनि धर्मको कहते हैं ॥६८२॥

क्षपकको ऐसी कथा कहनी चाहिये जिसको सुनकर सर्वथा विपरिणाम-अशुभ परिणामको वह छोड़ दे और सवेग निर्वेदको प्राप्त हो । संसारसे भय होना सवेग है और शरीर भोगसे विरक्त होना निर्वेद है ॥६८३॥

क्षपकको आक्षेप जनिका, निर्वेद जनिका और निर्वेग जनिका ऐसी तीन कथायें कहनी चाहिये, विक्षेप जनिका कथाको नहीं कहना चाहिये ॥६८४॥

कथा साऽक्षेपणी ब्रूते या विद्याचरणादिकम् ।
 विक्षेपणीकथावक्ति परात्मसमर्थो पुन ॥६८५॥
 संवेजनी कथा ब्रूते ज्ञानचारित्रवैभवा ।
 निर्वेदनी कथा वक्ति भोगांगादे रसारताम् ॥६८६॥
 विक्षेपणीरतस्यास्य जीवितं यदि गच्छति ।
 तदानीमसमाधानमल्पशास्त्रस्य जायते ॥६८७॥

जिसमे सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्रिका वर्णन हो वह आक्षेप जनिका-
 आक्षेपणी कथा है और जिसमे जैनमत तथा परमतका निरूपण हो वह विक्षेपणी कथा
 है अर्थात् जिसमे परमतका खण्डन हो और जैनमतका मण्डन हो ऐसी न्याय रूप
 विक्षेपणी कथा है ॥६८५॥

सम्यक्त्वज्ञान और चारित्र्य द्वारा आत्मामें कैसा वैभव उत्पन्न होता है,
 तपश्चरण द्वारा ऋद्धि किसप्रकार प्रगट होती है इत्यादिका वर्णन करनेवाली संवेजनी
 कथा है । पंचेन्द्रियोके भोग और शरीर किस प्रकार निःसार है इसका वर्णन निर्वेदनी
 कथामें होता है ॥६८६॥

विशेषार्थ—धर्मकथाके चार भेद है आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी और
 निर्वेदनी । रत्नत्रय धर्मका अर्थात् सम्यक्त्वका, मतिश्रुत आदि पांचो ज्ञानोंका, सामायिक
 आदि चारित्र्योका वर्णन करनेवाली आक्षेपणी कथा है । वस्तु सर्वथा नित्य ही है अथवा
 सर्वथा अनित्य है इत्यादि रूप मिथ्यादृष्टिके मतका पहले पक्ष उपस्थित करके पुनः
 उसका निरसन कर जैनमतको स्थापित कर देना इत्यादि न्याय ग्रंथरूप विक्षेपणी कथा
 हुवा करती है । रत्नत्रय धर्मका आराधन करनेसे कैसे वैभव प्राप्त होते है उसी भवमें
 ऋद्धियां, परभवमें देवेन्द्र, चक्रवर्तीत्व, बलदेव आदिका सुख प्राप्त होता है ऐसी धर्मके
 फलमे हर्ष बढ़ाने वाली संवेजनी कथा है । यह शरीर अशुचि सप्त धातुमय है शुद्ध भो
 भोजन आदिको तत्काल अशुद्ध करता है । यह भोग महाभयानक कष्ट उत्पन्न करते है,
 नरक आदि कुगतियोमे भ्रमण कराते है इत्यादिरूप शरीर और भोगोंका वास्तविक स्वरूप
 बतलाने वाली निर्वेदनी कथा है । इन चार प्रकारकी कथाओमेसे विक्षेपणी कथाको
 छोड़कर शेष तीन कथाये क्षपकको सुनानी चाहिये ।

इस क्षपकके यदि विक्षेपणी कथा सुनते हुए जीवन समाप्त हो जाय तो उस
 वक्त क्षपकके लिये वह कथा अशांतिकारक होती है । क्योंकि इसमे परमतका वर्णन है

कथ्या बहुश्रुतस्यापि, नासन्ने मरणे सति ।
 अनाचारं न कुर्वन्ति, महांतो हि कदाचन ॥६८८॥
 विक्षेपिणीं विमुच्यातः, समाधान विधायिनः ।
 कथयन्ति कथास्तिस्रो, निस्त्रिदंडत्रिगौरवाः ॥६८९॥
 तपोभाव नियुक्तस्य, प्रत्यासन्न मृतेर्यतेः ।
 ते वदन्ति तथा तस्य, भवत्याराधको यथा ॥६९०॥
 तस्या नयन्ति चत्वारो, योग्यमाहारमश्रमाः ।
 निर्माणा लब्धिसंपन्ना, स्तदिष्टं गतदूषणं ॥६९१॥

उसको सुनते समय मरण हो जाय तो अल्प ज्ञानी क्षपक परमतको सत्य मानकर उसमें श्रद्धान करते हुए मरण करनेसे सम्यग्दर्शनादिसे च्युत होगा । इसलिये क्षपकको विक्षेपणी कथा नहीं सुनाते है ॥६८७॥

यदि क्षपक बहुश्रुत है बहुतसे परमत स्वमतके शास्त्रोका ज्ञाता है तो भी उसे मरणके निकट होनेपर विक्षेपणी कथा नहीं सुनानी चाहिये, क्योंकि महापुरुष कदाचित् भी अनाचार नहीं करते है । आशय यह है कि आगमज्ञानी क्षपकके लिये भी विक्षेपणी कथा समाधिमे सहायक नहीं होती, विक्षेप ही कराती है अतः बहुश्रुत क्षपकको भी यह कथा त्याज्य है ॥६८८॥

अतः विक्षेपणी कथाको छोड़कर समाधान करनेवाले परिचारक मन, वचन, कायके अशुभ परिणति तथा तीन गारवोको नष्ट करनेवाली आक्षेपणी आदि तीन कथाओको ही कहते हैं ॥६८९॥

मृत्युके निकट होनेसे जो अतिशयरूपसे श्रेष्ठ उग्र तप भावनामे तत्पर है ऐसे उस क्षपकको उसप्रकार का धर्मोपदेश देते है जिसप्रकारसे कि वह आराधनाओका उत्तम आराधक हो ॥६९०॥ इसप्रकार चार मुनि क्षपकको धर्मकथा सुनानेमे कैसे तत्पर होते है यह बताया ।

अब चार मुनि क्षपकके आहारचर्यामे तत्पर रहते है यह बताते है—

जो मुनि ऋद्धि सपन्न है, श्रम रहित हैं, मान रहित हैं, ऐसे चार मुनि क्षपक के लिये इष्ट, उद्दिष्ट आदि दोषसे रहित, योग्य ऐसे आहारको लाते है—आहारकी व्यवस्था कराते है ॥६९१॥

पानं नयन्ति चत्वारो द्रव्यं तदुपकल्पितं ।

अप्रमत्ताः समाधानमिच्छन्तस्तस्य विश्रमाः ॥६६२॥

विशेषार्थ—क्षपकके लिये आहारकी व्यवस्था ऐसे मुनि करें कि जो अश्रम, निर्मान् और लब्धि संपन्न हैं । आहारकी व्यवस्था करनेमें जो श्रमका अनुभव नहीं करते अर्थात् हम कबतक आहारकी व्यवस्था करें ? हम तो थक गये हैं ऐसे भावसे जो रहित है वे अश्रम हैं । हमें ऐसा काम करना पड़ता है इत्यादि मानके भाव नहीं करने वाले निर्मान् मुनि हैं । लब्धि सपन्न विशेषण तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन मुनियोंके आहार संबंधी ऋद्धि प्राप्त है वे क्षपकके आहारकी व्यवस्था निर्दोष सपन्न कर सकते हैं । परिचारक मुनि द्वारा व्यवस्थित किया गया आहार उद्दिष्ट आदि दोष और वात पित्तादि दोषसे रहित होना चाहिये तथा प्रासुक होना चाहिये ।

यहां पर कोई शंका करे कि आहारको लाना आदि मुनिजन कैसे कर सकते हैं ? सो उसका समाधान यह है कि समाधिस्थ साधुके शक्ति क्षीण होनेपर वह स्वयं आहारको जा नहीं सकता अतः प्राचीन कालमें अन्य मुनि श्रावकोंके वसतिमें जाकर वहांसे प्रासुक निर्दोष आहार ले आते थे । इस विषयमें गुरुजनोंके मुखसे इसप्रकार सुना है कि जब कोई मुनि भक्त प्रत्याख्यान मरणको धारण करता था तब उसकी वैयावृत्यमें अन्य मुनिजन जुट जाते थे । उन मुनियोंमेंसे जिन्हें लाभांतराय आदिका तीव्र उदय नहीं है, जिन्हें आहारको प्राप्ति अत्यन्त सुलभतासे हुआ करती है ऐसे मुनि आहारार्थ श्रावकोंके यहां जाते हैं वहां पड़गाहन आदि होनेपर आहारकी थाली सामने आजानेपर तपद्या भक्तिके अनंतर स्वयं आहार नहीं करते और मौनको छोड़कर श्रावकोंके द्वारा उस आहारको जहां क्षपक मुनि स्थित है वहां साथमें ले आते हैं और उस क्षपक मुनि का आहार करवाते हैं और स्वयं उस दिन उपवास करते हैं ।

वर्तमानमें मुनिगण श्रावकोंके निकट धर्मशाला आदिमें निवास करते हैं अतः सल्लेखना विधिमें हरप्रकारसे श्रावको द्वारा सहायता मिलती है इसलिये क्षीणकाय क्षपक मुनिके योग्य आहारकी व्यवस्था श्रावक कर लेते हैं ।

आगे और भी क्षपकके वैयावृत्यमें तत्पर होनेवाले मुनियोंका कर्तव्य बतला रहे है ।

मलं क्षपन्ति चत्वारो वर्चः प्रस्रवणादिकम् ।
 शय्यासंस्तरकौ कालद्वये प्रतिलिखन्ति च ॥६९३॥
 क्षपकावसथद्वारं, चत्वारः पान्ति यत्नतः ।
 धर्मश्रुतिगृहद्वारं, चत्वारः पालयन्ति ते ॥६९४॥
 निशिजाग्रति चत्वारो, जितनिद्रामहोद्यमाः ।
 वार्ता मार्गन्ति चत्वारो, यत्नाद् देशादि गोचरां ॥६९५॥
 बहिर्वदन्ति चत्वारः, स्वपरागमकोविदाः ।
 अनन्तः शब्दपातं ते जनानां निखिलाः कथाः ॥६९६॥

क्षपकके समाधानको चाहने वाले, अप्रमत्त श्रमरहित ऐसे चार मुनि क्षपकके लिये योग्य और इष्ट ऐसे पानक द्रव्यको लाते हैं—पानक द्रव्यकी व्यवस्था करते हैं ॥६९२॥

चार मुनि क्षपकके मल मूत्र कफ आदिका क्षेपण करते हैं, दोनो संध्याओंमें वसति और संस्तरका शोधन भी करते हैं ॥६९३॥

चार मुनि क्षपकके वसतिके द्वारकी रक्षा करते हैं अर्थात् मिथ्यादृष्टि, क्षपक को अशांति करने वाले व्यक्ति क्षपकके निकट नहीं आपायें इत्यादि कार्यके हेतु चार मुनि वसतिके दरवाजे पर नियुक्त होते हैं । अन्य चार मुनि धर्म श्रवण मंडपके द्वारकी रक्षा करते हैं ॥६९४॥

जिन्होंने निद्राको जीत लिया है महान् उद्यमशील है वे मुनि रात्रिमें क्षपक के निकट जागरण करते हैं अर्थात् रात्रिमें शयन नहीं करते । चार चतुर मुनि अपने निवासभूत इस देशमें क्या स्थिति चल रही है ? इस नगरमें शुभ अशुभ कौनसी वार्ता है ? इत्यादि बातोंका निरीक्षण करते रहते हैं ॥६९५॥

स्वपर आगम ज्ञानमें कुशल ऐसे चार मुनि क्षपकके दर्शनार्थ आगत लोगोको धर्म कथाये सुनाते हैं अर्थात् आक्षेपणी आदि कथायें धर्मोपदेश, सिद्धांतोंका कथन इत्यादि रूप उपदेश श्रावक आदिको देते हैं, कहापर देते हैं ? वसतिके बाहर देते हैं क्षपकके निकट शब्द नहीं पहुच सके इतने दूर रहकर अन्य जनोको उपदेश देते हैं ॥६९६॥

चत्वारो वादिनोऽक्षोभ्याः सर्वशास्त्रविशारदाः ।
 धर्मदेशनरक्षार्थं, विचरन्ति समन्ततः ॥६९७॥
 एवमेकाग्र, चेतस्काः, कर्मनिर्जरणोद्यताः ।
 निर्यापका महाभागाः, सर्वे निर्यापयन्ति तं ॥६९८॥
 कालानुसारतो ग्राह्याश्चत्वारिंशच्चतुर्युताः ।
 भरतैरावतक्षेत्र भाविनो मुनिपुङ्गवाः ॥६९९॥
 हेयाः क्रमेण चत्वारश्चत्वारस्तावद्वंजसा ।
 यावत्तिष्ठन्ति चत्वारः कालेसंक्लेशसंकुले ॥७००॥
 कालानुसारिणौ ग्राह्यौ द्वौ जघन्येन योगिनौ ।
 भरतैरावतक्षेत्र भवौ निर्यापकौ यती ॥७०१॥

सर्व-शास्त्रोंमें निपुण, क्षोभरहित—किसी भी कारणसे जिन्हें उत्तेजना नहीं आती, जो वादमें कुशल हैं ऐसे चारवादी मुनिराज धर्मकथा को कहने वालेकी रक्षा हेतु धर्म श्रवण मंडपके चारों ओर विचरण करते हैं ॥६९७॥

इसप्रकार ये अड़तालीस महाभाग, कर्मनिर्जरणमें उद्यत एकाग्रचित्त हुए सभी निर्यापक उस क्षपकको ससारबंधनसे निकालनेके लिये प्रयत्नशील रहते हैं ॥६९८॥

काल परिवर्तनके अनुसार भरत और ऐरावत क्षेत्रमें होनेवाले मुनिपुंगव चवालीस ग्रहण करने चाहिये ॥६९९॥

भावार्थ—भरत ऐरावत क्षेत्रमें उत्सर्पिणी आदि कालोंका परिवर्तन हुआ करता है तदनुसार वहाँके मनुष्योंमें गुणोंकी हीनाधिकता होती है अतः सदा इतने उत्कृष्ट गुणवाले मुनि नहीं मिलते इसलिये मध्यम रीत्या चवालीस मध्यम गुणवाले मुनि निर्यापक रूपसे ग्रहण किये जाते हैं ।

तथा सक्लेश बहुत कालमें जैसे जैसे हीन काल स्थिति होवे तदनुसार चार चार निर्यापकोंकी संख्या क्रमशः कम करना, ऐसे चार संख्या शेष रहने तक कर सकते हैं अर्थात् चार मुनियोंकी भी निर्यापक बनाया जाता है । अत्यंत निकृष्ट कालमें भरत ऐरावत क्षेत्रमें जघन्य रूपसे दो योगी निर्यापक पदरूपसे ग्रहण करने योग्य हैं ॥७००॥७०१॥

आत्मा त्यक्तः परं शास्त्रं, एकोनिर्यापको यदि ।
 असमाधेमृतिर्व्यक्ते, यमसौ दुर्गतिः परा ॥७०२॥
 भिक्षाद्यविदधानेन, क्षपकप्रतिकर्मणा ।
 अनारतं प्रसक्तेन, स्वस्त्यक्तोऽन्यो विपर्ययः ॥७०३॥
 स्वस्यापरस्य वा त्यागे, यतिधर्मो निराकृतः ।
 ततः प्रवचनत्यागो, ज्ञानविच्छेदको मत ॥७०४॥

समाधिमे उद्यत क्षपककी परिचर्यामे दो से कम निर्यापक होवे तो स्वयं निर्यापककी आत्माका क्षपकका और प्रवचनका त्याग हो जाता है । अकेला निर्यापक क्षपकको समाधान शांति नहीं करा सकेगा और उससे उसकी असमाधिसे मृत्यु हो जाती है, यह तो प्रत्यक्ष ही हो जाता है और असमाधिसे मरा क्षपक दुर्गतिमें जाता है ॥७०२॥

अकेला निर्यापक यदि क्षपकको सेवा, आहार, मल, त्याग आदि कार्योंमें सतत् लगा रहेगा तो अपने आहार ग्रहण करना, विश्राम लेना आदिको नहीं कर सकेगा अतः स्वयंका त्याग हुआ अर्थात् स्वयं वेदनासे पीड़ित होगा और यदि निर्यापक अपने आहार आदिमे लगेगा तो क्षपककी सेवा नहीं होनेसे उसका त्याग होगा ॥७०३॥

इस तरह अपना अथवा क्षपकका त्याग होनेसे मुनिधर्मका नाश हुआ क्योंकि जब निर्यापक और क्षपकका अशांतिसे मरण होगा तो मुनिधर्मका नाश हुआ है और उससे प्रवचनका भी नाश हुआ, क्योंकि मुनिके अभावमें शास्त्रज्ञान कहा रहेगा ? समाप्त ही होगा ॥७०४॥

भावार्थ—क्षपककी सेवामें हानि होनेसे वह सकलेश परिणामसे मरेगा उससे उसकी कुगति हुई सो क्षपकका नाश हुआ, क्षपकके अशांतिसे मरण होनेसे निर्यापक को महान् क्लेश होगा । यदि निर्यापक अपने आहारादिमे लगा रहेगा तो वैयावृत्य धर्म का निर्यापक द्वारा त्याग हो जाता है । यदि वैयावृत्यमे ही सदा लगा रहता है तो निर्यापक आहारादिके अभावमे मृत्युको प्राप्त होता है, निर्यापक आगमका महान् ज्ञाता होता है उसकी मृत्यु होनेसे शास्त्रोका ज्ञान लुप्त हुआ, उपदेशका भी अभाव होगा इसतरह प्रवचनका अभाव हो जाता है । अतः कभी भी एक निर्यापक क्षपकके समाधिके लिये ग्रहण नहीं किये जाते, कमसे कम दो ग्रहण किये जाते हैं जिससे एक निर्यापक

क्षपकस्यात्मनो वास्ति त्यागतो व्यसनं परम् ।
 भवेत्ततोऽसमाधानं, क्षपकस्यात्मनोऽपि वा ॥७०५॥
 क्षुधादिपीडितः शून्ये, सेवते याचते यतः ।
 क्षपकः किञ्चनाकल्पं, दुर्मोचम-यशस्ततः ॥७०६॥
 यतोऽसमाधिनामृत्युं, याति निर्यापकं विना ।
 क्षपको दुर्गतिं भीमां, दुःखदां लभते ततः ॥७०७॥
 चतुर्विधस्य संघस्य, कश्चन प्रेषयेत्ततः ।
 संन्याससूचकाचार्यो, निर्यापकगणेशिना ॥७०८॥

यदि सेवामे तत्पर है तो दूसरा अपने आहारादि कार्योको कर लेगा और दूसरा क्षपकके निकट सेवामे सलग्न है तो पहला आहारादि अपनी क्रिया कर लेगा इससे क्षपक निर्यापक और प्रवचन तीनोंकी सुरक्षा होती है ।

क्षपकके अथवा अपने त्यागसे क्षपकको अथवा अपनेको महाकष्ट होता है और उससे क्षपक अथवा निजको अशांति पैदा होती है ॥७०५॥

जब क्षपकका त्याग होगा अर्थात् निर्यापक अपने आहारादि कार्यमे लगेगा अकेला क्षपक भूख प्याससे पीडित हुआ कुछ भी अयोग्य आहारादि को मांगने लगता है और उससे महान् अपयश होगा ॥७०६॥

भावार्थ—यदि क्षपकको छोड़ निर्यापक आहारार्थ बाहर जायेगा तो अकेला क्षपक कुछ भी अयोग्य कार्य वेदनाके वशीभूत हुआ करेगा अथवा मिथ्यादृष्टिके पास जाकर आहारादिकी याचना करेगा इससे धर्मकी और क्षपककी महान् अपकीर्ति होती है ।

निर्यापकके बिना क्षपक अशांतिसे मृत्युको प्राप्त होता है और अशांतिसे मरण करनेसे भयानक दुःखदायक दुर्गतिमे जाता है ॥७०७॥

क्षपकके समाधिमरणकी सूचना देनेवाला कोई आचार्य चतुर्विध संघके निकट समाधिकी सूचना भेजता है तब निरतिचार रत्नत्रयका पालन करनेवाले निर्यापक आचार्य द्वारा क्षपक की समाधि की जा रही है ऐसा सुनकर सभी मुनियोको वहां आना चाहिये और यदि मंद चारित्रवाला समाधि कराता है ऐसा ज्ञात होता है तो अन्य साधु क्षपकके निकट आते है अथवा नहीं आते है । भाव यह है कि निर्दोष आचार्य द्वारा

श्रुत्वा सल्लेखनां सर्वे, रागन्तव्यं तपोधनैः ।
 कारितां शुद्धवृत्तेन, भजनीयमतोज्ज्वला ॥७०६॥
 एति सल्लेखनामूलं, भक्तितो यो महामनाः ।
 स नित्यमश्नुते स्थानं, भुक्त्वा भोग परंपराः ॥७१०॥
 एकत्र जन्मनि प्राणी, म्रियते यः समाधिना ।
 अकल्मषः स निर्वाणं, सप्ताष्टैर्लभते भवैः ॥७११॥
 यो नैति परया भक्त्या, श्रुत्वोत्तमार्थ साधनम् ।
 उत्तमार्थमृती तस्य, जन्तोर्भक्तिः कुतस्तनो ॥७१२॥
 उत्तमार्थमृती यस्य, भक्तिर्नास्ति शरीरिणः ।
 उत्तमार्थमृतिस्तस्य, मृती संपद्यते कुतः ॥७१३॥

समाधि कार्य संपन्न होता है तो सर्व मुनि अवश्य आते हैं और शिथिलाचारी द्वारा समाधि सम्पन्न हो रही है तो भजनीय है, जावे अथवा नहीं जावे ॥७०८॥७०९॥

योग्य आचार्य द्वारा क्षपककी सल्लेखना हो रही मुनकर जो महामना भक्तिसे क्षपकके निकट आता है वह स्वर्गकी भोग परंपराको भोगकर शाश्वत मोक्ष स्थानको प्राप्त कर लेता है ॥७१०॥

जो जीव एक जन्ममे समाधि द्वारा मरण करता है वह निर्दोष क्षपक सात आठ भवों-द्वारा निर्वाणको प्राप्त करता है ॥७११॥

जो पुरुष किसी क्षपक द्वारा उत्तमार्थ साधन-समाधिमरण किया जा रहा सुनकर परम भक्तिसे क्षपकके समीप नहीं जाता (उनकी सेवा भक्ति दर्शन नहीं करता) उस जीवके समाधिमरणमें भक्ति कैसी कहाँसे होगी ? अर्थात् नहीं होगी ॥७१२॥

जिस जीवके उत्तमार्थ मरणमे भक्ति नहीं है उस जीवके उत्तमार्थ मरण मरणकालमे कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । अर्थात् जो क्षपकके सल्लेखनाको देखता है, हाथसे सेवा करता है, भक्ति पूर्वक क्षपककी वदना करता है उसका सल्लेखना मरण अवश्य होता है । जो ऐसा नहीं करता उसका समाधि पूर्वक मरण नहीं होता ॥७१३॥

तस्यासंवृतवाक्यानां, न पार्श्वे देयमासितुं ।
वचनैरसमाधानं, तदीयैर्जायते यतः ॥७१४॥

गीतार्थैरपि नो कृत्या, स्त्रीसवतार्थादिका कथा ।
आलोचनादिकं कार्यं, तत्राति मधुराक्षरम् ॥७१५॥

प्रत्याख्यानोपदेशादौ, सर्वत्रापि प्रयोजने ।
क्षपकेण विधातव्यः, प्रमाणं सूरिराश्रितः ॥७१६॥

तेन तैलादिना कार्या, गण्डूषाः सन्त्यनेकशः ।
जिह्वावदनकणदि, नैर्मल्यं जायते ततः ॥७१७॥

क्षपकके निकट कल कल वचन, लोक विरुद्ध वचन, निरर्गल वचन आदिको बोलने वाले लोगोंको ठहरने नहीं देना चाहिये क्योंकि उन वचनों द्वारा क्षपकको अशांति होती है ॥७१४॥

आगमार्थके ज्ञाता मुनियोको भी क्षपकके समीप स्त्रीमे आसक्तिकारक कथा अर्थकथा आदि कुकथाएँ नहीं करनी चाहिये । उसके पास तो अति मधुर वाणीसे आलोचना आदिकी कथा करनी चाहिये अर्थात् अमुक अमुक मुनिने इसतरह शुद्ध आलोचना की है इत्यादि रूप धर्मवर्द्धक कथा करना योग्य है ॥७१५॥

प्रत्याख्यान, उपदेश आदि सभी प्रयोजनमें क्षपकको आचार्यको प्रमाण मानना होता है ॥७१६॥

भावार्थ—क्षपक मुनि प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, उपदेश सुनना आदि कार्योंको नियर्पक आचार्यके आज्ञाके अनुसार करता है, तीन प्रकारके आहारका त्याग आदि भी उनकी आज्ञानुसार करता है ।

आहारका त्याग करनेपर कुश हुए क्षपकको तैल त्रिफला आदिसे अनेक बार कुल्ला कराना चाहिये, जिससे उसके जीभ, मुख, कान आदिकी निर्मलता होती है अर्थात् अनेक तरह की औषधि या तैलसे कुल्ला करानेसे जीभ साफ होती है, बोलनेकी शक्ति आती है । कानमे तेल डालनेसे सुननेकी शक्ति बनो रहती है ॥७१७॥

छद उपजाति—

भवन्ति येषां गुणिनः सहाया, विघ्नं विना ते ददते समाधि ।
समाधिदानोद्यतमानसैस्ते, ग्राह्याः प्रयत्नेन ततो गणेन्द्राः ॥७१८॥
इति निर्यापकः ।

अप्रकाश्य त्रिधाहारं, त्याज्यते क्षपको यदि ।
तदोत्सुकः स कुत्रापि, विशिष्टे जायतेऽशने ॥७१९॥
ततः कृत्या मनोज्ञानामाहाराणां प्रकाशना ।
सर्वथा कारयिष्याति त्रिविधाहारमोचनम् ॥७२०॥
कश्चिद् दृष्ट्वा तदेतेन, तीरं प्राप्तस्य किं मम ।
इति वैराग्यमापन्नः, संवेगमवगाहते ॥७२१॥
आस्वाद्य कश्चिदेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।
इति वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥७२२॥

जिनके गुणवान् मुनि सहायक होते हैं, वे सहायक क्षपकको विघ्न बाधाके बिना समाधि देते हैं । अतः समाधिदानमे उद्यत मनवाले मुनियो द्वारा प्रयत्नसे निर्यापक आचार्य ग्रहण करने चाहिये ॥७१८॥

(२७) इति निर्यापक अधिकार समाप्त

(२८) प्रकाशन अधिकार—

यदि क्षपकसे तीन प्रकारके आहारको (अन्न, स्वाद्य, लेह्य) बिना दिखाये त्याग कराया जाता है तो उस समाधिस्थ क्षपककी किसी विशिष्ट भोजनमे उत्सुकता बनी रह सकती है ॥७१९॥ इसलिये निर्यापक आचार्य द्वारा सुन्दर सुन्दर आहारो को क्षपकके लिये दिखाना चाहिये, फिर सर्वथा यावज्जीव तीन प्रकारके आहारका त्याग कराना चाहिये ॥७२०॥ निर्यापक द्वारा मनोहर आहार दिखा देनेपर कोई क्षपक विचार करता है कि अहो ! आयुका किनारा जिसके आ चुका है ऐसे मुझे अब इस आहारसे क्या प्रयोजन है ? मुझे इसका त्याग करना चाहिये । इसतरह वैराग्य भाव वाला क्षपक संवेग को, ससार भीखतांको प्राप्त होता है ॥७२१॥

कोई क्षपक दिखाये गये उक्त आहारका स्वाद लेकर पुनः विचार करता है कि आयुके तटपर पहुँचे हुए मुझे इस आहारसे क्या मतलब है इसतरह सोचकर वैराग्य

अशित्वा कश्चिदंशेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।
 इति वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥७२३॥
 वलिभत्वा सर्वमेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।
 इति वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥७२४॥
 वलिभत्वा सुन्दराहारं रसास्वादनलालसः ।
 कश्चित्तमनुबध्नाति सर्वं देशं च गृद्धितः ॥७२५॥
 इति प्रकाशना ।

कुरुते देशनां सूरिरायापायविशारदः ।
 निराकतुं मनःशल्यं सूक्ष्मं निर्यापयन्नमुम् ॥७२६॥

युक्त हो संवेगका अवगाहन करता है अर्थात् आहारका त्याग यावज्जीवके लिये कर लेता है ॥७२२॥

कोई क्षपक उक्त आहारको किञ्चित् ग्रहण कर सोचता है कि जीवनके तीर को प्राप्त हुए मुझे इस आहारसे क्या प्रयोजन है ! इसतरह विचारकर वैराग्य युक्त हो संवेगका अवगाहन करता है ॥७२३॥

कोई क्षपक उक्त मनोहर आहारको पूर्णतया खाकर सोचता है कि अहो ! धिग् धिग् आहार वांछाको । आयुके तटको प्राप्त हुए मुझे आहारसे क्या मतलब है ? इसतरह सोचकर वैराग्ययुक्त संवेगको प्राप्त होता है ॥७२४॥

कोई क्षपक मुनि दिखाये गये सुंदर मिष्ट आहारको पूर्णरूपसे खा लेता है, रसके आस्वादनमें आसक्त ऐसा वह उक्त आहारको एक देश या पूर्ण रूपसे गृद्धिके कारण पुनः पुनः चाहता है अर्थात् आहारकी अभिलाषा करता है त्याग नहीं करता ॥७२५॥

॥ प्रकाशन नामका अट्ठावीसवां अधिकार समाप्त ॥

(२६) हानि अधिकार—

जब क्षपक मनोज्ञ आहारमें आसक्त होता है तब आचार्य उस आसक्तिसे होने वाली हानिको बताते हैं—

आय और अपाय अर्थात् इन्द्रिय संयमका विनाश और असंयमकी प्राप्ति को जानने और क्षपकको दिखलानेमें जो विशारद है ऐसे आचार्य क्षपकके उस आसक्ति

कश्चिदुद्धरते शल्यं क्षिप्रमाकर्ण्य देशनां ।
 करोति संसृतिव्रतः सूरीणां वचसा न किं ॥७२७॥
 समाधानीयतो गृध्नोः संत्याज्य सकलं गणी ।
 एकैकं हापयन्नेवं प्रकृते दधते शनैः ॥७२८॥

रूप सूक्ष्म मनके शल्यको दूर करनेके लिये दिव्य उपदेश देते हैं । किसतरह देते हैं ?
 क्षपकको प्रसन्न करते हुए उसको शांति उपजाते हुए उपदेश देते हैं ॥७२६॥

गुरुके द्वारा उपदेश देनेपर कोई क्षपक उस देशनाको सुनकर शीघ्र ही उस शल्य-आहारवांछा को त्याग देता है और संसारसे भयभीत होता है अर्थात् भोग आहार ससार आदिसे वैराग्य उपजानेवाला उपदेश सुननेसे क्षपकको ससारसे भीरुता आती है कि अहो ! इस आहारके कारण मैंने अतीतमे अनंत दुःख उठाये हैं अब भी आसक्तिको नहीं छोड़ूंगा तो पुनः वही दुःख उठाने पड़ेगे इसतरह जाग्रत हुआ क्षपक ससारसे भयभीत होता है । ठीक ही है ! आचार्यके वचन द्वारा क्या क्या हित नहीं होता ? सब ही हित होता है ॥७२७॥

समाधिका इच्छुक व सरस आहारकी गृद्धतासे युक्त उस क्षपकके सकल आहार मे से एक एक आहारका त्याग कराते हुए वे आचार्य क्रमशः प्रकृत आहारमे उसे धीरे धीरे स्थापित करते हैं ॥७२८॥

विशेषार्थ—क्षपकको समाधिके लिये तीन प्रकारके आहारका त्याग कराते हैं । त्याग कराते समय उसको इष्ट मिष्ट ऐसा आहार दिखाते हैं तब कोई क्षपक देखने मात्रसे, कोई चखने मात्रसे, कोई आशिक मिष्ठान खाकर के और कोई पूर्ण आहार लेकर उस सरस भोजनसे विरक्त हो जाता है किन्तु कोई क्षपक पूरा सरस आहार करनेके बाद भी मिष्ट आहारकी लालसा नहीं छोड़ता तब आचार्य आहारकी असागता रूप विराग भरा उपदेश देकर त्याग कराते हैं । कोई मिष्टाहार एव देशना सुनकर भी विरक्त नहीं होता तब आचार्य संपूर्ण सरस आहारमेसे एक एक प्रकारका आहार त्याग कराते रहते हैं । पुनः सर्व सरस आहारका त्याग कराके प्रकृतमे जैसा आहार पूर्व चल रहा था नीरस आदि रूप, उसमे क्षपकको स्थापित करते हैं ।

छद उपजाति—

क्रमेण वैराग्यविधौ नियुक्तो निरस्य सर्वं क्षपकस्ततोऽन्नं ।
 आराधनाध्यानविधानदक्षैः स पानकं भाविष्यते श्रुतोक्तौ ॥७२६॥
 इति हानि ।

लेपालेपघनस्वच्छ सिक्थासिक्थविकल्पतः ।
 पानकर्मोचितं पानं षोढेद कथितं जिनैः ॥७३०॥
 आचाम्लेन क्षयं यातिश्लेष्मा पित्तं प्रशाम्यति ।
 परं समीररक्षार्थं प्रयत्नोऽस्य विधीयताम् ॥७३१॥

पुन वैराग्यविधिमे स्थापित किया गया क्षपक क्रमशः सर्व हो अन्न आहार का त्याग करता है उस क्षपकको आचार्य आराधना तथा ध्यानके विधानमे प्रवीण शास्त्रमे जैसा कथन है वैसे पेय पदार्थों द्वारा भावित करते हैं अर्थात् सादे नीरस अन्न का भी सर्वथा त्याग कराके क्षपकको केवल जल आदि पेय पदार्थ दिया जाता है ॥७२९॥

हानि नामा उनतीसवां अधिकार समाप्त ।

(३०) प्रत्याख्यान अधिकार—

लेप—हाथको चिपकनेवाला पान, अलेप अर्थात् नहीं चिपकनेवाला पान, गाढा पान, केवल जल, कणयुक्त पान और कण रहित पान इसप्रकार पानक आहार छह प्रकारका है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥७३०॥

भावार्थ—इमलो आदिका पानक लेप है, मांड वगैरह अलेप है, चावलके कणो से युक्त माड सिक्थ है और जिसमे कण नहीं हो वह असिक्थ पान है । इनमेसे यथायोग्य पानक क्षपकके लिये दिया जाता है ।

आचाम्लसे कफ नष्ट होता है और पित्त शांत हो जाता है । वायु रक्षाके लिये भी आचाम्ल ठीक है अतः इसका प्रयोग करना चाहिये ॥७३१॥

भावार्थ—निकट है मृत्यु जिसके ऐसे क्षपकके वातपित्त कुपित न होवे ऐसा पानक उसे देना चाहिये । आचाम्लसे प्रायः कफ आदि नष्ट होते हैं अतः इस पानकका प्रयोग यथायोग्य क्षपकको प्रकृति देखकर करना चाहिये । भाव यह है कि आयुर्वेदानुसार जिससे वात कफादि न हो या उनमे वृद्धि न हो ऐसा पानक क्षपकको दिया जाता है ।

ततोऽसौ भावितः पानैर्जाठरस्य विशुद्धये ।
 मलस्य मधुरं मंदं पायनीयो विरेचनम् ॥७३२॥
 अनुवासादिभिस्तस्य शोध्यो वा जाठरोमलः ।
 अनिरस्तो यतः पीडां महतीं विदधाति सः ॥७३३॥
 आराधकस्त्रिधाहारं यावज्जीवं विमोक्षति ।
 निवेद्यमिति सघस्य निर्यापक गणेशिना ॥७३४॥
 क्षपको वाऽखिलांस्त्रेधा निःशल्यीभूतमानसः ।
 क्षान्तः क्षमयते भक्ताः ! क्षमागुण विचक्षणः ॥७३५॥

तदनंतर जिसको पानक आहार दिया जा रहा है ऐसे क्षपकके पेटकी विशुद्धिके लिये तथा मलका विरेचन करनेके लिये मंद मधुर पानक पिलाना चाहिये ॥७३२॥

कांजीमें भोगे हुए बिल्व पत्तोसे क्षपकके पेटको सेकना, नमक आदिकी बत्ती गुदाद्वारमे लगाना इत्यादि क्रियासे क्षपकके उदरके मलका शोधन कर लेना चाहिये, क्योंकि यदि उदरका मल न निकाला जाय तो महान पीड़ा होती है ॥७३३॥

यह आराधक अब तीन प्रकारके आहारोका यावज्जीव त्याग करेगा ऐसा सघको निर्यापक आचार्य निवेदन करते हैं ॥७३४॥

शल्य रहित हो गया है मन जिसका ऐसा तथा क्षमागुण युक्त विचक्षण यह क्षपक आप सभी लोगोसे मन, वचन, कायद्वारा क्षमा मांगता है, आप भक्त हैं इसप्रकार शांत स्वभावो आचार्य सघको निवेदन करते हैं ॥७३५॥

भावार्थ—क्षपकके द्वारा यावज्जीवके लिये तीन प्रकारके आहारका त्याग करनेके सन्मुख होनेपर इस बातकी सूचना आचार्य सर्व सघको देते हैं तथा क्षमा कराने हेतु ब्रह्मचारीके हाथमे क्षपककी पीछी देकर आचार्य सर्व सघके पास जाकर कहते हैं कि क्षपक आप सबसे प्रार्थना कर रहा है कि मैं आपसे मन, वचन, कायकी शुद्धिपूर्वक क्षमा मांगता हूँ, मेरा किसीसे वैर नहीं है । इसतरह सर्व सघ को निवेदन करते हैं । क्षपक अशक्त होनेके कारण सबके निकट जा नहीं सकता, अतः पीछी दिखाकर आचार्य क्षमाभावकी प्रतीति सघको कराते हैं ।

आराधनास्य निर्विघ्ना सम्यक् संपद्यतामिति ।
 स याति सकलः संघस्तनूत्सर्गमसभ्रमम् ॥७३६॥
 तं चतुर्विध माहारमाचार्यो विधिकोविदः ।
 मध्ये सर्वस्य संघस्य स प्रत्याख्यापयेत्ततः ॥७३७॥
 त्रिविध वा परित्याज्यं पानं देयं समाधये ।
 अवसाने पुनः पानं त्याजनीयं पटोयसा ॥७३८॥

छद शालिनी —

यन्निर्दिष्टं पान कर्माधिकारे दातुं शक्तं तत्समाधानरत्नम् ।
 षोढा पानं युज्यते तस्य पातुं त्रेधाहारं त्यागकालेपवित्रम् ॥७३९॥
 इति प्रत्याख्यानं ।

आचार्येऽध्यापके शिष्ये संघे साधर्मिके कुले ।
 योऽपराधो भवेत्त्रेधा सर्वं क्षमयते स तं ॥७४०॥

इसतरह क्षमा याचना करनेपर इस क्षपककी आराधना निर्विघ्न समीचीन-
 तथा संपन्न होवो इस भावनासे सपूर्ण संघ शांतिपूर्वक कायोत्सर्ग करता है ॥७३६॥

क्षमा याचनाके अनंतर सर्व संघके मध्यमे विधिमें कुशल ऐसे आचार्य क्षपकके
 द्वारा चतुर्विध आहारका त्याग कराते है ॥७३७॥ अथवा क्षपकके भावनानुसार संघके
 समक्ष पहले तीन प्रकारके आहारका त्याग कराना चाहिये तथा शांतिके लिये पानक पेय
 देना चाहिये, फिर अन्तमे कुशल आचार्य क्षपकको पानकका भी त्याग करा देते
 हैं ॥७३८॥

पान क्रिया अधिकारमे जो छह प्रकारका पानक बतलाया है, जो कि क्षपकको
 समाधान रूपी रत्नको देनेमे समर्थ है अर्थात् जो पानक क्षपकको शांति कराता है
 व्याकुलताको कम करता है उस पवित्र पानकको तीन प्रकारके आहारके त्याग करानेपर
 पिलाना चाहिये ॥७३९॥

प्रत्याख्यान नामका तीसवां अधिकार समाप्त ।

(३१) क्षामण अधिकार—

प्रत्याख्यानके अनंतर आचार्य, उपाध्याय, शिष्य संघ, साधर्मिक कुल इन
 मुनियोके विषयमे मन, वचन और काय द्वारा जो अपराध हुआ है कषाय भाव हुआ है
 उन सब अपराध एवं कषाय भावकी क्षपक क्षमा मांगता है ॥७४०॥

मूर्धन्यस्तकराम्भोजो रोमांचांचितविग्रहः ।
 त्रिधा क्षमयते सर्वं संवेगं जनयन्नसौ ॥७४१॥
 योऽपराधोमयाकारि मनसा वपुषा गिरा ।
 क्षमये तमहं सर्वं निःशल्योभूतमानसः ॥७४२॥

छद मंदाकिनी—

ममपितृजननीसदृशः शश्वत्त्रिभवनमहितः सुयशाः संघः ।
 प्रियहितजनकः परमां क्षांतिं रचयतकृतवानहमक्षान्ति ॥७४३॥
 इति क्षामणा ।

मस्तक पर रखा है हस्तकमल जिसने, रोमाचयुक्त हो रहा है शरीर जिसका ऐसा यह क्षपक संवेगभावको प्रगट करता हुआ सर्व संघसे मन, वचन, कायकी शुद्धि पूर्वक क्षमा मांगता है ॥७४१॥

भावार्थ—मुमुक्षुके जो भी कर्त्तव्य होते है उन सबको मैंने कर लिया है इस विचारसे जिसके हृदयमें प्रसन्नता हो रही है और इसीलिये हर्षके रोमांच जिसके गात्रमें फूट पड़े हैं ऐसा वह क्षपक अपने मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर रखता है और सर्व संघको नमस्कार करता है तथा सर्व साधर्मि मुनियोमे अनुराग उत्पन्न करता हुआ क्षमा ग्रहण कराता है ।

क्षपक कहता है कि भो मुनिगण ! मेरे द्वारा मनसे, वचनसे, कायसे जो भी अपराध किया गया है उस अपराधकी निःशल्य मानस युक्त हो मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ ॥७४२॥

अहो ! यह सघ मेरे पिता माता तुल्य है, सदा ही त्रिभुवनमे पूज्य है, यशस्वी है, प्रिय और हितको उत्पन्न करनेवाला है, ऐसे आप सभीकी मैंने शांति भग की है, सो अब आप परम क्षमा-शांतिको करे अर्थात् मैं सब संघसे क्षमा याचना करता हूँ सर्व सघ मेरे को क्षमा प्रदान करे । मैं भी आपके अपराधको भूल जाता हूँ इसप्रकार क्षपक द्वारा महान विशुद्धि को करने वाली क्षमा की जाती है, क्षमा याचना की जाती है ॥७४३॥

इकतीसवां क्षामण अधिकार समाप्त ।

क्षपयित्वेति वैराग्यमेष स्पृशन्ननुत्तमम् ।
 तपः समाधिमारूढश्चेष्टते क्षपयन्नघं ॥७४४॥
 अप्रमत्तागुणाधाराः कुर्वन्तः कर्मनिर्जराम् ।
 अनारतं प्रवर्तते, व्यावृत्तौपरिचारकाः ॥७४५॥
 यज्जन्मलक्षकोटीभि, रसंख्याभी रजोऽर्जितम् ।
 तत्सम्यग्दर्शनोत्पादे, क्षणेनैकेन हन्यते ॥७४६॥

(३२) क्षपण अधिकार—

इसप्रकार क्षमाको करके यह क्षपक उत्कृष्ट वैराग्यका स्पर्श करता हुआ, तप और समाधिमें आरूढ़ होकर पापका नाश करते हुए प्रयत्नशील—जाग्रत रहता है ॥७४४॥ समाधिमे उद्यत क्षमा युक्त इस क्षपककी वैयावृत्त्यमें परिचारक मुनि सतत् लगे रहते हैं, कैसे है वे मुनि ? प्रमाद रहित है गुणोकी खानि है और कर्म निर्जराको कर रहे है अर्थात् वैयावृत्त्य नामके इस तप द्वारा जो कर्मोंकी बड़ी भारी निर्जरा कर रहे हैं ॥७४५॥

आशय यह है कि गणकी रत्नत्रय धर्ममें स्थिर करने वाले आचार्य और परिचारक मुनि ये सब ही दिन रात क्षपककी सुश्रुषामें तत्पर रहते हैं अतः उनके कर्मों की निर्जरा होती है ।

जो असंख्यात लक्ष कोटी जन्मों द्वारा कर्म अर्जित हुआ है वह सब सम्यग्दर्शन के उत्पन्न होनेपर एक क्षणमे नष्ट हो जाता है ॥७४६॥

विशेषार्थ—समाधिमरण एक महायज्ञ है जिसमे बिना किसी खेद, जोश, मोहके प्रसन्नता से रत्नत्रय का पालन करते हुए क्षपक अपने प्राणों की आहुति देता है, ऐसे महान् धर्ममय मुनिराजके दर्शन वदन भक्ति सेवा आदि जो भी व्यक्ति करता है उसके अनेक भवोंके पापोंका नाश तो होता ही है इसमे तो कोई शका ही नहीं है । विशेष तो यह है कि यदि किसीके कालादि लब्धि निकट आ चुकी है तो उसे उस वक्त क्षपकके दर्शन एव उनकी महान् तपस्याके देखनेसे अत्यधिक धार्मिक स्नेह वश रोमांच आ जाते हैं, परिणाम की विशुद्धि बढ़ती जाती है और इस तरह वह कुछ ही क्षणमे क्षयोपशम विशुद्धि आदि लब्धिसे समन्वित हुआ सम्यक्त्व रत्न को प्राप्त कर लेता है । क्षपकके परिचारक मुनि आदिके भी कदाचित् सम्यक्त्व नहीं है या होकर नष्ट हो चुका है तो उन्हें भी क्षपक की हृदय की प्रसन्नता पूर्वक की गयी सेवा आदि से उस वक्त सम्यक्त्व

धुनीते क्षणतः कर्म, संचितं बहुभिर्भवैः ।
 व्यावृत्तोऽन्यतमेयोगे प्रत्याख्याने विशेषतः ॥७४७॥
 प्रतिक्रान्तौ तनुत्सर्गे स्वाध्याये विनये रतः ।
 अनुप्रेक्षासु कर्मेति धुनीते संस्तरस्थितः ॥७४८॥

छद प्रहरणकलिता—

अनशननिरते तनुभृति सकलं, भवभयजनकं विगलति कलिलं ।
 अनुहिमकिरणे ह्युदयति तरणौ, कमलविकसने च घनमिव तमः ॥७४९॥
 इति क्षपणं ।

प्राप्त हो सकता है । क्षपक के स्वयंके भी सम्यक्त्व नहीं है, होकर छूट गया है तो उस वक्त रत्नत्रय धर्मका सतत् उपदेश आचार्य द्वारा मिलता रहनेसे सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है । सम्यग्दर्शन होते ही असंख्यात भवोमे उपार्जित कर्म राशि चूर-चूर हो जाती है अर्थात् पाप प्रकृतियोंका अनुभाग खण्डन, स्थिति खण्डन आदि होते हैं । नया कर्म भी बहुत अल्प स्थिति वाला बंधता है । अतः क्षपकका वैयावृत्य उसका दर्शन, भक्ति आदि सभी मुमुक्षुको सर्वथा उपादेय है ।

बारह प्रकार के तपश्चरण, वृक्ष मूल आदि योग इत्यादि को करनेमें तत्पर हुए जीव बहुत-बहुत भवो द्वारा सचय को प्राप्त हुए कर्मों को क्षणमात्रमें नष्ट कर डालते हैं, अर्थात् तपस्या द्वारा अनेक भवोंके कर्म निर्जीर्ण कर देते हैं और सल्लेखनामे यावज्जीव चतुराहार का त्याग करने पर तो विशेष रूपसे कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥७४७॥

संस्तर स्थित क्षपक प्रतिक्रमणमे तत्पर है चाहे कायोत्सर्गमें लीन है अथवा स्वाध्याय और विनयमे प्रवृत्त है, अनुप्रेक्षाओके चिन्तनमे लगा हुआ है इनमेसे जो कोई कार्य कर रहा हो सबमे ही उसके कर्मकी निर्जरा होती है ॥७४८॥

जीवके अनशन तपमे उद्यत होनेपर ससार के भय को उत्पन्न करनेवाला समस्त पापकर्म नष्ट होता है, जैसेकि चन्द्रमाके पीछे कमलोके विकासका कारण ऐसे सूर्यके उदित होनेपर गाढ़ अधकार नष्ट हो जाता है ॥७४९॥

क्षपणनामा वृत्तीसवां अधिकार समाप्त ।

मिथ्यात्ववमनं दृष्टि, भावनां भक्तिमुत्तमां ।
 रतिं भावनमस्कारे, ज्ञानाभ्यासे कुरुद्यमम् ॥७५३॥
 मुने ! महाव्रतं रक्ष, कुरु कोपादिनिग्रहम् ।
 हृषीकनिर्जयं द्वेषा, तपोमार्गे कुरुद्यमम् ॥७५४॥
 भवद्रुम महाभूलं मिथ्यात्वं मुंच सर्वथा ।
 मोह्यते सगुणां बुद्धि, मद्येनेव मुने ! लघु ॥७५५॥

करनेवाले वैयावृत्यमें असयम तो नहीं करते ? इसप्रकार पहलेसे ही देखो परीक्षण करो । परीक्षण करके सर्वत्र निःशल्य होकर सल्लेखना करो ॥७५२॥

हे क्षपकराज ! तुम मिथ्यात्वका वमन करो सम्यक्त्व की भावनाको तथा परमेष्ठी में उत्तम भक्ति को करो । परिणाम शुद्धि रूप भाव पवनमस्कारमे रति और ज्ञानाभ्यासमें उद्यम करो ॥७५३॥

भावार्थ—यह श्लोक सूत्ररूप है । इसमें मिथ्यात्व व मनका उपदेश ग्यारह श्लोकोमे है । सम्यक्त्व भावनाके वर्णनमे नौ, भक्तिके वर्णनमें नौ, पंच नमस्कार वर्णनमें सात और ज्ञानाभ्यास के वर्णन मे सत्तरह श्लोक हैं ।

हे मुने ! महाव्रतकी रक्षा करो, क्रोधमान आदि कषायोका निग्रह और इन्द्रियों पर विजय करो । दो प्रकारके बाह्य अभ्यतर तपमार्गमे उद्यम करो ॥७५४॥

भावार्थ—यह श्लोक भी सूत्ररूप है । ऊपरके श्लोकमें कहे हुए मिथ्यात्व वमन आदि पाँच विषयोके वर्णन के त्रेपन श्लोकोके अनंतर इस श्लोकमे कथित महाव्रत की रक्षा आदि चार विषयोका वर्णन है ८०५ श्लोकसे लेकर १४२१ श्लोक तक महाव्रत रक्षा इस विषयका वर्णन होगा । कषाय निग्रह और इन्द्रिय विजयका वर्णन सम्मिलित रूपसे है वह १४२२ से लेकर १५१८ तक है । तपके उद्यम का वर्णन १५१९ से लेकर १५४६ श्लोक तक है ।

हे मुने ! संसार रूपी महावृक्षके मूलस्वरूप मिथ्यात्वको सर्वथा छोड़ दो । क्योंकि मिथ्यात्व गुणवाली बुद्धिको शीघ्र ही मोहित करता है, जैसेकि मद्य द्वारा बुद्धि मोहित होती है ॥७५५॥

पिब सम्यक्त्व पोयूष, मिथ्यात्वविष मुत्सृज ।
 निधेहि भक्तितश्चित्ते, नमस्कारमनारतम् ॥७५६॥
 मिथ्यात्व मोहिताः सत्यमसत्यं जानते जनाः ।
 कुरंगा इव तृष्णात्तः, सलिल मृगतृष्णिकाम् ॥७५७॥
 मिथ्यात्व मोहतो जन्तो, वर कनकमोहनम् ।
 दत्तेमृत्युसहस्राणि, प्रथमं न परं पुनः ॥७५८॥
 अनादिकालमिथ्यात्व भावितो न प्रवर्तते ।
 सम्यक्त्वेऽयं यतस्तेन, प्रयत्नोऽत्र विधीयते ॥७५९॥

भावार्थ—गुणवाली बुद्धि आठ प्रकारकी है सुश्रुषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, ऊहा, अपोह और तत्त्वाभिनिवेश । सुश्रुषा—धर्मको सुननेकी, सात तत्त्वोको सुननेकी इच्छा होना । श्रवण—धर्मगुरुके निकट जाकर धर्मको सुनना । उपदिष्ट तत्व को हृदयमे धारण करना । विज्ञान—जाने हुए तत्त्वको विशेष जानना । ऊहा—तत्त्व की परीक्षा । अपोह—अतत्त्वसे अथवा हेय तत्त्वसे हटना । तत्त्वाभिनिवेश—तत्त्वों पर विश्वास । इसप्रकारकी बुद्धि को मिथ्यात्व नष्ट कर देता है ।

आचार्य उपदेश दे रहे हैं कि हे यते ! मिथ्यात्वरूपी विषको छोड़कर सम्यक्त्व रूपी अमृतका पान करो । तुम अपने मनमे सदा ही नमस्कार मंत्रको धारण करो ॥७५६॥

जो जीव मिथ्यात्वसे मोहित होते हैं वे असत्य को ही सत्य समझ बैठते हैं, जैसे प्याससे पीड़ित हिरण मरीचिका को ही जल मान बैठते हैं ॥७५७॥

इस जीव के लिये मिथ्यात्व कारणसे होने वाले मोह परिणामसे तो धतूरेसे होने वाला मोह परिणाम अच्छा है, क्योंकि धतूरा पीनेसे होनेवाला मोहभाव तो केवल एकबार मृत्यु देता है किन्तु पहला मिथ्यात्व मोह तो हजारों बार मृत्युको देता है ॥७५८॥

जिसकारणसे अनादिकाल से चले आये मिथ्यात्वसे भावित हुआ यह जीव सम्यक्त्वमें प्रवृत्ति नहीं करता, सम्यक्त्वमें रत नहीं होता उस कारण से हे क्षपक ! इस सम्यक्त्वमे प्रयत्न किया जाता है, सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करते हैं ॥७५९॥

विषान्निकृष्णसर्पाद्याः, कुर्वन्त्येकत्र जन्मनि ।
 मिथ्यात्वमावहेद् दोषं, भवानां कोटिकोटिषु ॥७६०॥
 विद्धो मिथ्यात्वशल्येन, तीव्रां प्राप्नोति वेदनां ।
 कांडेनेव विषाक्तेन, कानने निःप्रतिक्रियः ॥७६१॥
 मिथ्यात्वोत्कर्षतः संघश्रीसंज्ञस्य विलोचने ।
 गलिते प्राप्तकालोऽपि, यातोऽसौ दीर्घसंसृतिम् ॥७६२॥

विष, अग्नि, कृष्णसर्प आदि एक जन्ममे दोष उत्पन्न करते हैं मृत्युको करते हैं । किन्तु मिथ्यात्व करोड़ो-करोड़ों भवोमे दोष करता है ॥७६०॥

मिथ्यात्व शल्यसे विद्ध हुआ जीव तीव्र वेदनाको प्राप्त होता है, जिसप्रकार कि जंगलमे जिसके पास प्रतीकार करनेका कोई साधन नहीं है ऐसे जीवके विषैले कांटेसे विद्ध होनेपर तीव्र वेदना होती है ॥७६१॥

संघश्री नामके व्यक्तिके मिथ्यात्व भावकी तीव्रताके कारण दोनो नेत्रोकी ज्योति नष्ट हो गयी थी और अन्तमें मरण कर वह दीर्घ संसारी हो गया था ॥७६२॥

संघश्री मन्त्री की कथा

आन्ध्र देश के कनकपुर नगर में सम्यक्त्व गुण से विभूषित राजा धनदत्त राज्य करते थे । उनका सङ्घश्री नामका मन्त्री बौद्धधर्मावलम्बी था । एक दिन राजा और मन्त्री दोनो महल की छत पर स्थित थे । वहाँ उन्होंने चारणऋद्धि धारी युगल मुनिराजोको जाते हुये देखा । राजा ने उसी समय उठकर उन्हें नमस्कार किया और वही विराजमान होकर धर्मोपदेश देनेको प्रार्थना की । मुनिगणो ने राजा की विनय स्वीकार कर धर्मोपदेश दिया, जिससे प्रभावित होकर मन्त्री ने श्रावक के व्रत ग्रहण कर लिये और बौद्ध गुरुओके पास जाना छोड़ दिया । किसी एक दिन बौद्ध गुरु ने मन्त्री को बुलाया । मन्त्री गया, किन्तु बिना नमस्कार किये ही बैठ गया । भिक्षु ने इसका कारण पूछा, तब संघश्री ने श्रावक के व्रत आदि लेनेकी सम्पूर्ण घटना सुना दी । बौद्धगुरु जैनधर्मके प्रति ईर्ष्यासे जल उठा और बोला—मन्त्री ! तुम ठगाये गये, भला आप स्वयं विचार करो कि मनुष्य आकाश मे कैसे चल सकता है ? ज्ञात होता है कि राजा ने कोई षडयन्त्र रचकर तुम्हे जैनधर्म स्वीकार कराया है । भिक्षुक की बात सुनकर अस्थिर बुद्धि पापात्मा मन्त्री ने जैनधर्म छोड़ दिया । एक दिन राजा ने अपने

कटुकेऽलाबुनि क्षीरं, यथा नश्यत्यशोधिते ।
 शोधिते जायते हृद्यं, मधुरं पुष्टिकारणम् ॥७६३॥
 तपोज्ञानचरित्राणि, समिथ्यात्वे तथांगिनि ।
 नश्यति वान्तमिथ्यात्वे जायन्ते फलवन्ति च ॥७६४॥

छंदः द्रुतविलंबित—

विविधदूषणकारि कुवर्शनं, लघु विमुच्य कुमित्रमिवोत्तमाः ।
 सकलधर्मविधायि सुदर्शनं, सुविभजन्ति सुमित्रमिवाशनम् ॥७६५॥
 इति मिथ्यात्वापोहनम् ।

दरबार में जैनधर्म की महानता और चारणकृद्धिधारी मुनिराजो के चमत्कार सुनाये, और उस घटना को सुनानेका अनुरोध मन्त्रीसे भी किया । मन्त्री बोला—“महाराज ! असम्भव है, न मैंने अपनी आँखोंसे देखा है और न इस प्रकार की बात सम्भव है ।” मन्त्री की असत्य बात सुनकर राजा को बहुत विस्मय हुआ किन्तु उसी क्षण मन्त्री के दोनों नेत्र फूट गये और वह दुर्गति का पात्र बना । “जैसी करनी वैसी भरनी” के अनुसार ही उसने फल प्राप्त किया ।

संघश्री की कथा समाप्त ।

जिसका अदरका गूदा साफ नहीं किया है ऐसे कड़वी तूँबड़ीमे रखा हुआ दूध जैसे नष्ट हो जाता है और उसी तूँबड़ी को अदरसे साफ करनेपर उसमे दूध रखनेपर वह मधुर मनोहर दूध पुष्टिकारक हो जाता है ॥७६३॥

ठीक इसीप्रकार मिथ्यात्व युक्त जीवमे तप, ज्ञान और चारित्र्य नष्ट हो जाते हैं और मिथ्यात्व को जिसने वमन कर डाला है ऐसे जीवमे तपज्ञानादि फलदायक होते हैं ॥७६४॥

जिसप्रकार विविध दोषोंको करने वाले छोटे मित्र को शीघ्र ही छोड़ दिया जाता है उसीप्रकार भव्य जीव विविध दोष—कुगतिगमनादिको करने वाले इस मिथ्यात्व को शीघ्र ही छोड़कर, समस्त धर्मको करनेवाले सुमित्रके समान इस सम्यक्त्व का सेवन करते हैं ॥७६५॥

विशेषार्थ—यहापर बारह श्लोको द्वारा मिथ्यात्व परिणाम का कितना कष्ट-दायक फल होता है यह बताया है जो अत्यंत हृदयग्राही है । सचमुचमे इस जीवका

मा स्म कार्षीः प्रमादं त्वं सम्यक्त्वे भद्रवर्धके ।
 तपोज्ञानचरित्राणां, सस्यानामिव पुष्करं ॥७६६॥
 सारं द्वारं पुरस्येव वक्त्रस्येव विलोचनम् ।
 मूलं महीरुहस्येव, संज्ञानादेः सुदर्शनम् ॥७६७॥
 बलानि नायकेनेव, शरीराणीव जंतुना ।
 ज्ञानादीनि प्रवर्तते, सम्यक्त्वेन विना कुतः ॥७६८॥
 भ्रष्टोऽस्ति दर्शनभ्रष्टो, व्रतभ्रष्टोऽपि नो पुनः ।
 पतनं ह्यस्ति संसारे, न दर्शनममुंचतः ॥७६९॥

यदि कोई वैरी है तो मिथ्यात्व ही है । अनादिकालसे आजतक जो संसार परिभ्रमण हुआ है वह एक मिथ्यात्व के कारण हो हुआ है । ऐसे कष्टप्रद मिथ्यात्वका त्याग करने की श्रेष्ठ प्रेरणा आचार्य देवने क्षपकको दी है ।

सम्यक्त्व भावना—

हे क्षपक ! कल्याण की बुद्धि करनेवाले सम्यक्त्वमें तुम जरा भी प्रमाद मत करना । यह सम्यक्त्व तो तपस्या, ज्ञान और चारित्रका आश्रय है या इन तीनोंकी वृद्धि करनेवाला है, जैसे धान्योंका आश्रय मेघ है । अर्थात् मेघ जैसे धान्योंकी वृद्धि करते हैं वैसे ही सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र तथा तपकी वृद्धि करता है । अथवा यों कहिये सम्यक्त्व के बिना इन ज्ञानादि की उत्पत्ति ही नहीं होती है । ऐसे सम्यक्त्वमें कभी भी प्रमाद नहीं करना—सम्यक्त्व नष्ट नहीं होने देना ॥७६६॥

जिसप्रकार नगरका सार गोपुर द्वार है, मुखका सार नेत्र है, वृक्षका सार जड़—मूल है उसप्रकार ज्ञान आदिका सार सम्यग्दर्शन है ॥७६७॥

जिसतरह सेनानीके बिना सेना अपने कार्यमें प्रवृत्त नहीं हो पाती, जीवके बिना शरीर प्रवर्तन नहीं कर पाता उसतरह सम्यक्त्वके बिना ज्ञानादि स्वकार्यमें प्रवृत्त कहासे हो ? नहीं हो सकते ॥७६८॥

सम्यग्दर्शनसे जो भ्रष्ट है वह वास्तवमें भ्रष्ट है किन्तु व्रतभ्रष्ट नहीं है क्योंकि दर्शनसे भ्रष्ट होनेपर ससारमें चिरकाल तक भ्रमण होता है किन्तु दर्शनको नहीं छोड़ा है तो चिरकाल तक भ्रमण नहीं होता है ॥७६९॥

ये धर्मभावमज्जादि प्रेमरागानुरंजिताः ।
 जेने संति मते तेषां, न किंचिद्वस्तु दुर्लभम् ॥७७०॥
 श्रेणिको व्रतहीनोऽपि निर्मलीकृतदर्शनः ।
 आर्हन्त्यपदमासाद्य सिद्धिसौधं गमिष्यति ॥७७१॥

धर्मानुराग, भावानुराग, मज्जानुराग और प्रेमानुराग इन रागोमे जो रजाय-
 मान है उनके लिये जैनमतमे कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं है ॥७७०॥

विशेषार्थ—कोई लोग भावानुरागी होते हैं, जैसे श्रेष्ठी जिनदत्त । अर्थात् जो
 जिनेश्वरने वस्तुस्वरूप कहा है वह सत्य ही है ऐसा दृढ श्रद्धान करनेवाला मनुष्य तत्त्व
 का स्वरूप मालूम नहीं हो तो भी जिनेश्वरका कहा हुआ तत्त्व कभी असत्य नहीं होता
 ऐसी श्रद्धा भावानुराग है ।

मज्जानुराग—जैसे पांडवोमे जन्मसे लेकर ही अतिशय स्नेह था वह मज्जानुराग
 है । प्रेमानुराग—जैसे मणिचूल नामके देवने अपने मित्र सगर चक्रवर्ती को बार बार
 समझाकर भोगोसे विरक्त किया था, जिसके ऊपर प्रेम है उसे बारंबार समझाकर
 सन्मार्गमें लगाया जाता है वह प्रेमानुराग है । धर्मानुराग—रत्नत्रय धर्ममे दृढ-गाढ
 अनुराग, रुचि प्रतीति होना धर्मानुराग है । ये सब अनुराग जैनधर्मसे सबद्ध होनेसे
 उपयोगी हैं । ऐसे अनुराग करनेवालेके सब वस्तु सुलभतासे प्राप्त होती है, उन्हें कुछ
 भी दुर्लभ नहीं है अर्थात् ये अनुराग सम्यक्त्व युक्त होनेसे महान् हैं । ऐसे तो अनुराग
 हेय है किन्तु सम्यक्त्व युक्त जीवोमे प्रारंभमे ये होते हैं । यहां विशेष यह दिखाना है कि
 अनुराग हेय होनेपर भी सम्यक्त्वके कारण श्रेष्ठ माने गये हैं । यह सम्यक्त्व की महिमा
 है । इसप्रकार सम्यग्दर्शन की श्रेष्ठता आचार्य देव क्षपक को बता रहे हैं ।

देखो ! सम्यक्त्वका माहात्म्य । निर्मल कर लिया है सम्यक्त्वको जिसने ऐसा
 श्रेणिक राजा व्रतोसे हीन होनेपर भी आर्हन्त्य पदकी कारणभूत तीर्थंकर प्रकृतिको प्राप्त
 करके आगे सिद्धिके सौधको—निर्वाणको प्राप्त करेगा ॥७७१॥

राजा श्रेणिककी कथा

भगवान् महावीरके समयकी बात है, राजगृही नगरीमें राजा श्रेणिक राज्य
 करता था । उसको अनेक रानियां थी, उनमे प्रमुख चेलना थी । वह अत्यंत धर्मात्मा,
 सम्यक्त्व रत्नसे अलंकृत थी । राजाकी पहले बौद्धधर्ममे श्रद्धा थी । चेलना का और

अच्छिन्ना लभ्यते येन कल्याणानां परंपरा ।
मूल्य सम्यक्त्वरत्नस्य न लोके तस्य विद्यते ॥७७२॥

उसका इस विषयमें सदा विवाद चलता था । एक दिन राजा वन विहारमें गया वहापर एक मुनिराज ध्यानमें बैठे थे, उन्हें देखकर जैनधर्मके द्वेषसे मुनिराजके गलेमें मरा सर्प डाल दिया । राजाने बातचीत करते हुए चेलनाको यह वृत्तांत सुनाया । चेलना अत्यंत दुःखी हुई उसने कहा—हा ! प्राणनाथ ! आपने यह अत्यंत निंदनीय पापकर्म करके अपनेको दुर्गतिका पात्र बनाया है । बड़े खेदकी बात है कि मेरे रहते हुए ऐसा कुकृत्य करके आप आगामी भवमें चिरकाल तक कष्ट भोगेंगे ? इत्यादि विलाप करती हुई चेलना श्रेणिकके साथ वनमें आयी मुनिराजका उपसर्ग दूर किया । ध्यान को विसर्जित करके चरणोंमें प्रणाम करते हुये दोनों राजा रानीको मुनिराजने समान ही सद्धर्मवृद्धि-रस्तु आशीर्वाद दिया । महाराजके उत्तमक्षमा भावको देखकर श्रेणिककी मिथ्या मान्यता चूर चूर हो गयी । उसका हृदय अपने कुकृत्यके कारण पश्चात्तापसे भर आया । उसने बहुत देर तक मुनिराजसे क्षमायाचना की तथा उनसे धर्मोपदेश सुनकर सम्यग्दर्शन को प्राप्त किया ।

श्रेणिकने भगवान महावीरके समवशरणमें जाकर प्रभुकी स्तुति वंदना पूजा की तथा उनकी दिव्य वाणी सुनी । जब जब प्रभुका समवशरण राजगृहीके विपुलाचल पर आता तब तब राजा दर्शनार्थ जाता । भगवानके निकट श्रेणिकने साठ हजार प्रश्न किये एवं तत्त्व सिद्धांत आदि संबन्धी समस्त जिज्ञासायें शांत की । परिणामोकी अत्यंत विशुद्धि द्वारा क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया तथा परमार्हंत्य पदका कारण ऐसे तीर्थंकर नामकर्म का वंश किया । अष्टाग सम्यक्त्व रत्नोसे अलंकृत वह श्रेणिक आगामी कालमें पदम नामका तीर्थंकर होगा ।

इसप्रकार सम्यक्त्वके माहात्म्यसे श्रेणिकने अपने अनंत ससार परिभ्रमण का नाशकर मुक्तिको सन्निकट कर लिया है ।

कथा समाप्त ।

जिस सम्यक्त्व द्वारा निरंतर अभ्युदय आदिकी कल्याण परंपरा प्राप्त होती है उस सम्यक्त्व रत्नका मूल्य लोकमें नहीं है अर्थात् वह तो अमूल्य है, उसका मूल्यांकन हो नहीं सकता ॥७७२॥

सम्यक्त्वस्य च यो लाभस्त्रैलोक्यस्य च यस्तयोः ।

सम्यक्त्वस्य मतो लाभः प्रकृष्टः सारवेदिभिः ॥७७३॥

त्रैलोक्यमुपलभ्यापि ततः पतति निश्चितम् ।

अक्षयां लभते लक्ष्मीमुपलभ्य सुदर्शनम् ॥७७४॥

छद उपेन्द्रवज्रा—

ददाति सौख्यं विधुनोति दुःखं भवं लुनीते नयते विमुक्ति ।

निहन्ति निदां कुरुते सपर्यां सम्यक्त्वरत्नं विदधाति किं न ॥७७५॥

(इति सम्यक्त्वं)

भक्तिमर्हत्सु सिद्धेषु चैत्येष्वाचार्यसाधुषु ।

विधेहि परमां साधो ! निश्चयस्थितमानसः ॥७७६॥

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेके बाद यदि नहीं छूटता है तो नियमसे वह देव और मनुष्यमें ही जन्म लेता है । देवोमे भी इन्द्र, प्रतीन्द्र, अहमिन्द्र, सामानिक आदि श्रेष्ठ वैमानिक देवोंमें ही जन्म लेगा । अभियोग्य, व्यतर किल्बिषिक आदि हीन देवोंमें कदापि जन्म नहीं लेगा । मनुष्योंमें चक्रवर्ती, बलदेव, कामदेव, मंडलीक महा-मंडलीक आदि श्रेष्ठ मनुष्योंमें जन्म लेगा । दरिद्री, नीचकुली, हीनशक्तिक, विकलांग बेरूप आदि मनुष्य कदापि नहीं बनेगा । इसतरह कुछ भव लेकर मुक्त होगा । अतः यही कहा है कि सम्यक्त्व धारा प्रवाह रूपसे कल्याण परंपराको देता है ।

सम्यक्त्व का लाभ और तीन लोकका लाभ ये दो लाभ हैं, इनमें जो सम्यक्त्व का लाभ है वह लाभ सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है ऐसा सारभूत रत्नत्रयके ज्ञाता गणधरादि देव कहते हैं ॥७७३॥ क्योंकि त्रैलोक्य को प्राप्त करके भी यह जीव उससे नियमसे गिर जाता है और सम्यक्त्वको प्राप्त करके नियमसे यह जीव अक्षय मुक्ति लक्ष्मी को हमेशाके लिये प्राप्त कर लेता है ॥७७४॥

यह सम्यक्त्व रत्न सौख्यको देता है, दुःखको नष्ट करता है, संसारको काटता है, मोक्षमें ले जाता है, निन्दा-अपयशको नष्ट करता है, पूजा-आदरको प्राप्त कराता है, सम्यक्त्व क्या नहीं करता ? सब कुछ करता है ॥७७५॥

सम्यक्त्व भावना समाप्त ।

भक्ति—

हे साधो ! निश्चित स्थिर मन वाले तुम अरहंतोमे परम भक्ति करो, सिद्धोंमें, जिन प्रतिमाओमे, आचार्य और साधुओंमें उत्कृष्ट भक्तिको करो ॥७७६॥

जिनेन्द्रभक्तिरेकापि निषेद्धं दुर्गति क्षमा ।
 आसिद्धिलब्धितो दातुं सारां सौख्यपरंपराम् ॥७७७॥
 सिद्धचैत्यश्रुताचार्यसर्वसाधुगता परा ।
 विच्छिनन्ति भवं भक्तिः कुठारीव महीरुहम् ॥७७८॥
 नेह सिध्यति विद्यापि सफला न हि जायते ।
 किं पुनर्निर्वृतेर्बीजं भक्तिहीनस्य सिध्यति ॥७७९॥
 भक्तिमाराधनेशानां योऽकृवाणस्तपस्यति ।
 स वपत्यूषरे शालीननालोच्य समं ध्रुवम् ॥७८०॥
 ते बीजेन विना सस्यं वारिदेन विना जलम् ।
 कांक्षन्ति ये विना भक्तिं काक्षंत्याराधनां नराः ॥७८१॥

अकेली जिनेन्द्र भगवानकी भक्ति भी दुर्गतिको रोकनेके लिये समर्थ है तथा मोक्ष प्राप्ति होनेतक सारभूत अभ्युदयसुख परंपराको देनेके लिये समर्थ है ॥७७७॥

सिद्धोंकी भक्ति तथा जिन प्रतिमा, शास्त्र, आचार्य एवं सर्व साधु परमेष्ठियोंमें की गयी श्रेष्ठ भक्ति संसारका नाश कर देती है, जैसेकि वृक्षको कुल्हाडी नष्ट कर देती है ॥७७८॥

जो भक्तिसे रहित है उसके विद्या भी सिद्ध नहीं होती, पहलेकी प्राप्त हुई विद्या भक्तिहीन पुरुषके फलदायक नहीं होती तो फिर मोक्षके बीज स्वरूप रत्नत्रय भक्तिविहीनके क्या सिद्ध हो सकता है ? नहीं हो सकता ॥७७९॥

जो पुरुष आराधनाके स्वामी स्वरूप अरहंत आदिकी भक्तिको नहीं करते हुए तपस्या करता है वह ऊसर भूमिमें चावलको बोता है अर्थात् ऊसर भूमिमें चावलोको बोना जैसे व्यर्थ है वैसे ही अरंहतादिकी भक्ति बिना तपस्या करना व्यर्थ है ॥७८०॥

जो पुरुष जिनेन्द्रकी भक्तिके बिना आराधनाको करना चाहते हैं वे बीजके बिना धान्यको चाहते हैं और मेघके बिना जलको चाहते हैं अर्थात् बीज बिना धान्य प्राप्त नहीं होता, मेघ बिना जल नहीं मिलता वैसे ही जिनेन्द्र भक्ति बिना आराधनाकी प्राप्ति नहीं होती ॥७८१॥

विधिनोप्तस्य सस्यस्य वृष्टिनिष्पादिका यथा ।

तथेवाराधनाभक्तिश्चतुरंगस्य जायते ॥७८२॥

वन्दनाभक्तिमात्रेण पद्मको मिथिलाधिपः ।

देवेन्द्रपूजितो भूत्वा बभूव गणनायकः ॥७८३॥

जैसे विधिपूर्वक धान्यके बोनेपर वर्षाकी सफलता होती है अर्थात् फसल आ जाती है, वैसे अरहंत आदिकी आराधना करनेरूप भक्तिके होनेपर चार आराधनाकी सिद्धि होती है ॥७८२॥

भावार्थ—हल जोतना आदि सब विधि करके अनाजको बोया जाय फिर उसमे मेघ बरसे तब फसल आती है वैसे आराधनाको जिन्होंने पहले प्राप्त किया है ऐसे अरहतादिकी भक्ति करनेपर चार आराधनाकी सिद्धि होती है, बीज बोनेरूप जिनेन्द्र भक्ति है और आराधनापूर्वक समाधिमरण फसल रूप है ।

मिथिला नगरीका राजा पद्मरथ जिनेन्द्र की वदना करू इस भावरूप भक्ति मात्रसे ही देवेन्द्र पूजित होकर गणधर हुआ था ॥७८३॥

राजा पद्मरथकी कथा

मगधदेश के अन्तर्गत मिथिलानगरी में परमोपकारी, दयालु और नीतिज्ञ राजा पद्मरथ राज्य करते थे । वे एक दिन शिकार खेलने गये । वहा उनका घोड़ा दौड़ता हुआ कालगुफाके समीप जा पहुँचा । गुफा मे सुधर्म मुनिराज विराजमान थे । मुनिराज के शुभ-दर्शनसे महाराज पद्म अति प्रसन्न हुए । घोड़े से उतरकर उन्होंने भक्ति भावसे मुनिराजको नमस्कार किया । महाराज ने राजा को धर्मोपदेश दिया जिससे वे अति प्रसन्न हुए और विनीत शब्दोंमे बोले—गुरुराज ! आपके सदृश और कोई मुनिराज इस पृथ्वी पर है या नहीं ? यदि है तो कहाँ पर है ? मुनिराज बोले—राजन् ! इस समय इस देश मे साक्षात् १२ वें तीर्थंकर वासुपूज्य स्वामी विद्यमान हैं, उनके सामने मैं तो अति नगण्य हूँ । मुनिराजके वचन सुनकर राजाके मनमें भगवानके दर्शन करने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई और वह अपने परिजन-पुरजनोके साथ भगवानके दर्शनार्थ चल पड़ा । उसी समय धन्वन्तरि चरदेव अपने मित्र विश्वानुलोम चर ज्योतिषी देव को धर्म परीक्षाके द्वारा जैनधर्मकी श्रद्धा करानेके लिये वहाँ आया, उसने भगवानके दर्शनार्थ जाते हुए राजा पर घोर उपमर्ग किया, किन्तु भक्तिरससे भरा हुआ राजा

छद-समानिका—

रोगमारिचौरवैरि भूपभूत पूर्वकाणि ।
भक्तिराशु दुःखदा निहन्ति सेविताऽखिलानि ॥७८४॥

इति भक्तिः ।

आराधनापुरोयानं मा स्मैकाग्रमना मुच ।
शुद्धलेश्यो नमस्कारं संसारक्षयकारकम् ॥७८५॥
एकोप्यर्हन्नमस्कारो मृत्युकाले निषेवितः ।
विध्वंसयति संसारं भास्वानिव तमश्चयम् ॥७८६॥
ससारं न विना शक्तं नमस्कारेण सूदितुं ।
चतुरंगगुणोपेतं नायकेनेव विद्विषम् ॥७८७॥

मंत्रियों के द्वारा समझाए जाने पर भी नहीं रुक सका तथा “ॐ नमः वासुपूज्याय” कहता हुआ बढ़ता ही गया । समवसरण में पहुँचकर राजा ने जन्मजन्मान्तरोंके मिथ्या-भावोको नाश करने वाले भगवान वासुपूज्यके दर्शन किये, दीक्षा ली और चार ज्ञानोसे युक्त होते हुवे गणधर हो गये ।

कथा समाप्त ।

रोग, मारी, चौर, वैरी, राजा और भूत इनके द्वारा होनेवाले समस्त दुःखों को सेवित की गयी जिनेन्द्र भक्ति शीघ्र ही नष्ट कर देती है ॥७८४॥

इसप्रकार भक्तिका वर्णन किया ।

एकाग्र मनवाले और शुद्ध है लेश्या जिसकी ऐसे हे क्षपक ! ससारका क्षय करने वाला और आराधनाका पुरोयान—मुख्य वाहन सदृश इस णमोकारको तुम मत छोड़ना ॥७८५॥

मृत्युकालमे एक अर्हन्तका नमस्कार भी सेवन किया जाय तो वह ससारका नाश कर देता है, जैसे सूर्य अंधकार समूहका नाश करता है ॥७८६॥

पंच नमस्कारके विना ससारका विच्छेद करना शक्य नहीं है, जैसे हाथी, घोड़ा, रथ और पदाति रूप चतुरंग सेना वाले शत्रु राजाका नाश सेनानायकके विना शक्य नहीं है ॥७८७॥

विद्विषो नायकेनेव चतुरंगं बलीयसा ।
 संसारस्य विघाताय नमस्कारेण योज्यते ॥७८८॥
 नमस्कारेण गृह्णाति देवीभाराधनां यतिः ।
 पताकामिव हस्तेन मल्लो निश्चितमानसः ॥७८९॥
 अज्ञानोऽपिमृतो गोपो नमस्कारपरायणः ।
 चम्पाश्रेष्ठकुले भूत्वा प्रपेदे संयमं परम् ॥७९०॥

बलवान् सेना नायक या राजा द्वारा जिसप्रकार शत्रुका चतुरंग सेन्य नष्ट किया जाता है उसप्रकार संसारका नाश करनेके लिये नमस्कार मन्त्र प्रयुक्त किया जाता है, नमस्कार द्वारा संसारका घात किया जाता है ॥७८८॥

यति नमस्कार द्वारा आराधना रूपी देवीको ग्रहण करता है जैसे निश्चित मनवाला मल्ल हाथ द्वारा पताका को ग्रहण करता है ॥७८९॥

एक ग्वाला अज्ञानी था किन्तु नमस्कारमें तत्पर-णमोकार मन्त्रके उच्चारण करनेमें तत्पर होता हुआ मरा और चंपानगरीके श्रेष्ठी कुलमें उत्पन्न होकर परम संयमको प्राप्त हुआ था ॥७९०॥

सुभग ग्वालेकी कथा

अङ्गदेशान्तर्गत चम्पापुरी नगरीका राजा धात्रीवाहन था । उसकी रानीका नाम अभयमती था । उसी नगरीमें वृषभदास नामका एक सेठ रहता था, जिसकी स्त्री का नाम जिनमती था । इस सेठके यहाँ सुभग नामका ग्वाला था, जो सेठकी गायें चराया करता था । शीतकालमें एक दिन जब वह गायें चराकर घर लौट रहा था तब उसने एक मुनिराजको ध्यानारूढ़ देखा । “इस भीषण शीतमें ये कैसे बचेगे” इस विकल्प से वह अधीर हो उठा । वह रात्रि भर आग जलाकर मुनिराजकी शीत वेदना दूर करता रहा । प्रातः मुनिराज ने अपना मौन विसर्जित किया और धर्मोपदेशके साथ साथ उस ग्वाल बालकको “णमो अरिहंताण” यह मन्त्र भी दिया । वे स्वयं भी यह पद बोलते हुए आकाशमार्गसे चले गये । मन्त्र उच्चारणके साथ ही मुनिराजका आकाशमें गमन देगकर ग्वालेको इस मन्त्र पर अटल श्रद्धा हो गयी और वह निरन्तर भोजनादि सम्पूर्ण विद्याओं के पूर्व महामन्त्रका उच्चारण करने लगा । एक दिन उसकी गायें गगापार

छंद भुजंगप्रयात—

समस्तानि दुःखानि विच्छिद्य सद्यः । सुखानि प्रभूतानि साराणि दत्त्वा ॥
मुदा सेव्यमानं विधानेन मोक्षे । विबाधानि दत्ते नमस्कारमित्रम् ॥७६१॥

इति नमस्कारः ।

न शक्यते वशीकृतुं विना ज्ञानेन मानसं ।
अंकुशेन विना कुत्र क्रियते कुंजरो वशे ॥७६२॥
स्वभ्यस्तं कुरुते ज्ञानं नानानर्थपरं मनः ।
पुरुषस्य वशे विद्या पिशाचमिव दुर्ग्रहम् ॥७६३॥

चली गई, उन्हें वापस लानेके लिये वह गगामे कूदा । कूदते ही उसका पेट एक तीक्ष्ण काष्ठके घुसनेसे फट गया । उस समय उसने महामन्त्रका उच्चारण करके अपने ही सेठ के पुत्र होनेका निदान कर लिया । निदानके फलानुसार वह सेठके यहाँ पुत्र रूपमें उत्पन्न हुवा । बालकका नाम मुदर्शन रखा गया । काल पाकर सेठ सुदर्शनने राज्यवैभवका भोग किया । अन्तमे दीक्षा धारण की और स्त्रियों एवं देवियोंके द्वारा घोर उपसर्गको प्राप्त होते हुए वे मोक्षगामी हुए ।

कथा समाप्त ।

प्रसन्नतासे सेवन करनेपर यह नमस्कार मन्त्ररूपी मित्र शीघ्र ही समस्त दुःखों का नाशकर सारभूत प्रभूत सुखोको देकर पुनः मोक्षमे अव्याबाध सुखोंको देता है ॥७६१॥

नमस्कार वर्णन समाप्त ।

ज्ञानाभ्यास—

ज्ञानके बिना मनको वश करना शक्य नहीं है, अंकुशके बिना हाथी क्या कहीं पर वशमे किया जाता है ? नहीं किया जाता । उसप्रकार ज्ञानके बिना मन वशमें नहीं किया जाता ॥७६२॥

नाना अनर्थोंको करनेमे लगे हुए इस मनको ज्ञान अपने वशमे कर लेता है, जैसे विद्या दुष्ट दुराग्रही पिशाचको पुरुषके वशमे कर देती है ॥७६३॥

ज्ञानेन शम्यते दुष्टं नित्याभ्यस्तेन मानसम् ।
 मंत्रेण शम्यते किं न सुप्रयुक्तेन पन्नगः ॥७६४॥
 नियम्यते मनोहस्ती मत्तो ज्ञानवरत्रया ।
 हस्ती वारण्यकः सद्यो भयदायी वरत्रया ॥७६५॥
 मध्यस्थो न कपिः शक्यः क्षणमायासितुं यथा ।
 मनस्तथा भवेन्नैव मध्यस्थं विषयैर्विना ॥७६६॥
 सदा रमयितव्योऽसौ जिनवाक्यवने ततः ।
 रागद्वेषादिकं दोषं करिष्यति ततो न सः ॥७६७॥
 ज्ञानाभ्यासस्ततो युक्तः क्षणकस्य विशेषतः ।
 विवेध्यं कुर्वतस्तस्य चंद्रकव्यधनं यथा ॥७६८॥

नित्य अभ्यस्त हुए ज्ञानके द्वारा दुष्ट—अशुभ खराब विचार वाला मन शांत हो जाता है, ठीक ही है भलीप्रकारसे जिसका प्रयोग किया गया है ऐसे मंत्र द्वारा क्या कृष्ण सर्प शान्त नहीं होता ? होता ही है ॥७६४॥

मत्त ऐसा मन रूपी हाथी ज्ञान रूपी सांकलसे बाँधा जाता है अर्थात् खोटे विचार करने वाले मनको ज्ञानके द्वारा नियंत्रित करते हैं । जैसे जंगली हाथी भयप्रद कठोर सांकल द्वारा शीघ्र ही बाँधा जाता है ॥७६५॥

जिसप्रकार बदर मध्यस्थ होकर—चुपचाप एक क्षणके लिये भी बैठनेमें समर्थ नहीं होता है, उसप्रकार मन विषयोके बिना नहीं रहता है, रूप, रस, शब्द आदि विषयोमें विचरण करता है, मध्यस्थ नहीं रहता ॥७६६॥ अतः चतुर पुरुषको चाहिये कि वह इस मनरूपी बंदरको जिन वाक्य रूपी—शास्त्ररूपी सुंदर वनमें रमाता रहे । जिससे वह रागद्वेष आदि दोषोको नहीं करे ॥७६७॥

जिसप्रकार लक्ष्यवेधका अभ्यास करनेवाला पुरुष एक दिन अवश्य ही चन्द्र वेध कर लेता है, उसीप्रकार क्षणकको अपने मनको नित्य ज्ञानाभ्यासमें विशेष रूपसे लगाना चाहिये ॥७६८॥

भावार्थ—धनुर्विद्याको सीखनेवाला प्रतिदिन बाण चलाकर ठीकसे लक्ष्यतक बाण पहुँचे और लक्ष्यको वेध देवे ऐसा अभ्यास करता रहता है । जब भलीप्रकार लक्ष्य-

शुद्धलेश्यस्य यस्यान्ते दीप्यते ज्ञानदीपिका ।
तस्य नाशभयं नास्ति मोक्षमार्गे जिनोदिते ॥७६६॥
ज्ञानोद्योतो महोद्योतो व्याघातो नास्य विद्यते ।
क्षेत्रं द्योतयते सूर्यः स्वल्पं सर्वमसौ पुनः ॥८००॥

वेधका अभ्यास हो जाता है तब वह वीर चन्द्रक वेध करनेमें समर्थ हो जाता है । चन्द्रक वेध-महल आदिके छतपर एक तीव्र वेगसे घूमनेवाला चक्र रहता है उसमें एक विशिष्ट चिह्न रहता है जो कि तीव्र गतिसे चक्रके साथ घूमता है, उस चन्द्रकके ठीक नीचे जल-कुण्ड जलसे भरा रहता है उस जलमें ऊपरका फिरता हुआ चक्र दिखायी देता है, धनु-विद्यावाला वीर पुरुष जलकुण्डमें चक्रके चिह्नको देखकर हाथोंसे बाण चलाकर उस लक्ष्यको वेध देता है, इसमें देखना नीचे और बाण चलाना ऊपर होता है ऐसी विशिष्ट बाणकी क्रियाको चन्द्रकवेध कहते हैं । इस कठिनतर कार्यको बाण विद्याके सतत् अभ्यास से ही संपन्न किया जाता है । ऐसे ही यह चक्रवत् सतत् भ्रमण करनेवाला मन है इसको एकाग्र करना चन्द्रक वेधसे भी कठिन है क्योंकि चन्द्रक वेध दृश्य है और मन और मनके विचार अदृश्य हैं केवल अनुभव गम्य है । विषयोमें भ्रमण करते हुए इस मनके कारण संसारमें अनंत दुःख उठाने पड़ते हैं । अतः क्षपकको आचार्य उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें इस मनको ज्ञानाभ्यासमें लगाकर वश कर लेना चाहिये ।

शुद्ध लेश्या (पोत, पद्म, शुक्ल) वाले जिस पुरुषके (क्षपकके) निकट सदा-ज्ञानरूपी दीपक प्रज्ज्वलित रहता है, उसके जिनोपदिष्ट मोक्षमार्गमें नष्ट-होनेका कोई भय नहीं होता है ॥७९९॥

भावार्थ—जिनागमका सतत् अभ्यास करनेसे कही स्खलन होना, विपरीत श्रद्धा होना, तत्त्वोंमें शक्ति होना, आचरणमें अज्ञानता आदि मार्गसे च्युत करनेवाले प्रसंग नहीं आते, जैसे जिसके हाथमें दीपक जल रहा है उसको अंधेरे मार्गमें कही गिरना, चोट आना, विपरीत दिशामें चले जाना आदिका प्रसंग नहीं आता ।

ज्ञानका प्रकाश ही महाप्रकाश है, इसका व्याघात नहीं होता, सूर्य तो स्वल्प क्षेत्रको प्रकाशित करता है, किन्तु ज्ञान सर्व क्षेत्र को प्रकाशित करता है । अर्थात् संपूर्ण विश्वको (लोकालोकको) जानता है ॥८००॥

ज्ञानं प्रकाशकं वृत्तं गोपकं साधक तपः ।
 त्रयाणां कथिता योगे निर्वृतिजिनशासने ॥८०१॥
 करणेन विना ज्ञानं संयमेन विना तपः ।
 सम्यक्त्वेन विना लिंगं क्रियमाणमनर्थकम् ॥८०२॥
 ज्ञानोद्योतं विना योऽत्र मोक्षमार्गं प्रयास्यति ।
 प्रयास्यति वने दुर्गे सोऽन्धोऽन्धतमसे सति ॥८०३॥
 संयमं श्लोकखंडेन निवार्य मरणं यमः ।
 यदि नीतस्तदा किं न जिनसूत्रेण साध्यते ॥८०४॥

जिनशासनमे ज्ञानको प्रकाशक माना है और चारित्रको गोपक (रक्षक) तथा तपको साधक माना है इन तीनोंका योग (एकता) होनेपर मोक्ष होता है ॥८०१॥

विशेषार्थ—जो वस्तुको देखनेके लिये सहायक हो वह प्रकाशक कहलाता है, ज्ञान हेय उपादेय आदि तत्त्वोको साक्षात् दिखाता है अतः प्रकाशक है । जो आपत्ति कष्ट हिंसा आदिसे आत्माकी रक्षा करता है वह गोपक कहलाता है चारित्र भी पाप अशुभ शुभ भाव आदिसे रक्षा करता है अतः गोपक है, जो कार्य का साधन करे उसे साधक कहते हैं, तप मोक्षमार्गकी सिद्धि करता है, कर्मोंका नाश करता है अतः साधक है ।

करण-आचरणके विना ज्ञान, संयमके विना तप और सम्यक्त्वके विना दीक्षा ग्रहण करना व्यर्थ होता है ॥८०२॥ जो पुरुष ज्ञानरूपी प्रकाशके विना मोक्षमार्गमे गमन करेगा वह उसके समान है जो कि अंध है और रात्रिके अधिकारमे गहन वनमे गमन करता है ॥८०३॥

यदि यम नामके मुनि आधे श्लोकका स्मरण उच्चारण स्वाध्याय करते हुए मरणरूप आपत्तिको रोककर उत्तम संयमको भी प्राप्त हुआ था तो जिनसूत्र द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता है ? सब सिद्ध हो सकता है ॥८०४॥

यम मुनिकी कथा

उडु देशान्तर्गत घर्म नगरमे राजा यम राज्य करते थे । उनकी रानीका नाम वनवती, पुत्रका नाम गर्दभ और पुत्रीका नाम कोणिका था । किसी ज्योतिषीने कोणिका

दृढसूर्योऽथ शूलस्थो जातो देवो महद्दिकः ।
नमस्कारश्रुताभ्यासं कुर्वाणो भक्तितो मृतः ॥८०५॥

की जन्मपत्रिका देखकर राजासे कहा कि इस कन्याका जिसके साथ विवाह होगा वह ससारका सम्राट होगा । यह बात सुनकर राजाने अन्य क्षुद्र राजाओकी दृष्टिसे बचानेके लिये कन्याको बड़े यत्नसे रखना शुरू कर दिया ।

एक समय धर्म नगरमे सुधर्माचार्य ५०० मुनिराजोके साथ आये और नगरके बाहर उद्यानमे ठहर गये । अपनी विद्वत्ताके गर्वसे गर्वित राजा यम समस्त परिजन और पुरजनोके साथ मुनियोकी निन्दा करता हुआ संघके दर्शनार्थ जा रहा था, किन्तु गुरु निन्दा और ज्ञान मदके कारण मार्गमे ही उसका सम्पूर्ण ज्ञान लोप हो गया, और वह महामूर्ख बन गया । इस अनहोनी घटनासे राजा अत्यन्त दुःखी हुआ और-उसने पुत्र गर्दभको राज्य भार देकर अपने अन्य ५०० पुत्रोके साथ दीक्षा लेली । दीक्षा लेनेके बाद भी वे मूर्ख ही रहे अर्थात् पंचनमस्कारका उच्चारण भी वे नहीं कर सकते थे । इस दुःखसे दुखित होकर यम मुनिराज गुरुसे आज्ञा लेकर तीर्थ यात्राको चल दिये । मार्गमे उन्होने गर्दभ युक्त रथ, गेंद खेलते हुये बालक और मेंढ़क एवं सर्पके निमित्तसे होने वाली घटनाओंसे प्रेरित होकर तीन खण्डश्लोको की रचना की ।

यम मुनिराज, साधु सम्बन्धी प्रतिक्रमण, स्वाध्याय एवं कृति कर्म आदि सभी क्रियाएँ इन तीन खण्ड श्लोको द्वारा ही किया करते थे, इसीके-बलसे उन्हे सात ऋद्धियाँ प्राप्त हो गई थी ।

यममुनिकी कथा समाप्त ।

दृढ सूर्य चोर चोरीके अपराधके कारण शूलीपर चढ़ा हुआ था, वहाँपर स्थित होकर ही वह भक्तिसे नमस्कार मंत्ररूपी श्रुतके अभ्यासको करता हुआ मरा और स्वर्गमें महद्दिक देव हुआ ॥८०५॥

दृढ सूर्य चोरकी कथा

दृढ सूर्य नामका चोर था । वह एक दिन अपनी प्रेमिका वेश्याके कहनेसे राज्यमे चोरी करने गया । वह सीधा राजमहल पहुँचा । भाग्यसे हार उसके हाथ पड़ गया । वह उसे लिये हुए राजमहलसे निकला । उसे निकलते ही पहरेदारोंने पकड़

मृत्युकाले श्रुतस्कंधः समस्तो द्वादशांगकः ।
 बलिनाशक्तचित्तेन यतो ध्यातुं न शक्यते ॥८०६॥
 एकत्रापि पदे यत्र संवेगं जिनभाषिते ।
 संयतो भजते तन्न त्यजनीयं ततस्तदा ॥८०७॥

छंद प्रहरण कलिता—

जिनपतिवचनं भवभयमथनं शशिकरधवलं कृतबुधकमलं ।
 धृतमिति हृदये हतमलनिचये वितरति कुशलं विदलति कलिलम् ॥८०८॥
 ॥ इति ज्ञानम् ॥

लिया । सवेरा होते ही वह राजसभामे पहुँचाया गया । राजाने उसे शूलीकी आज्ञा दी । वह शूली पर चढ़ाया गया । इसी समय धनदत्त नामके एक सेठ दर्शन करनेको जिन मन्दिर जा रहे थे । दृढ़ सूर्यने उनके चेहरे और चालढालसे उन्हें दयालु समझकर उनसे कहा—सेठजी, आप बड़े जिनभक्त और दयावान् हैं, इसलिये आपसे प्रार्थना है कि मैं इस समय बड़ा प्यासा हूँ, सो आप कहींसे थोड़ासा जल लाकर मुझे पिलादे तो आपका बड़ा उपकार हो ।

परोपकारी धनदत्त स्वर्ग-मोक्षका सुख देनेवाला पंच नमस्कार मंत्र उसे सिखाकर आप जल लेनेको चला गया । वह जल लेकर वापिस लौटा, इतनेमें दृढ़ सूर्य मर गया । पर वह मरा नमस्कार मंत्रका ध्यान करते हुए । उसे सेठके इस कहने पर पूर्ण विश्वास हो गया था कि यह विद्या महाफलकी देनेवाली है । नमस्कार मंत्रके प्रभाव से वह सौधर्म-स्वर्गमे जाकर देव हुआ । सच है—पंच नमस्कार मंत्रके प्रभावसे मनुष्यको क्या प्राप्त नहीं होता ?

दृढ़सूर्य चोरकी कथा समाप्त ।

मरणकालमे समर्थ मनवाले बलवान् पुरुष द्वारा भी समस्त द्वादशांग आगमका स्मरण ध्यान करना शक्य नहीं होता । अतः जिनेन्द्र प्रतिपादित उक्त आगममेसे जिसमे क्षपकको प्रसन्नता हो सवेगभाव जगे उस एक पदको उस मरण समयमे नहीं छोड़ना चाहिये ॥८०६॥८०७॥

जिनेन्द्रके वचन [आगम] ससारके भयका मथन करनेवाले हैं, चन्द्रमाकी किरणोंके समान धवल है, बुद्धिमान रूप कमलको विकसित करनेवाले हैं, ऐसे वचनको मल

यावज्जीवं विमुंचस्व यते ! षड्जीवहिंसनम् ।

शरीरवचनस्वांतैः कृतकारित मोदितैः ॥८०६॥

यथा न ते प्रियं दुःखं सर्वेषां देहिनां तथा ।

इति ज्ञात्वा सदारक्ष तान्स्वस्वमिव यत्नतः ॥८१०॥

क्षुधा तृष्णाभिमूतोऽपि विधाय प्राणिपीडनम् ।

मा कार्षीरपकारं त्वं वपुर्वचनमानसैः ॥८११॥

दोषोंका समुदाय अर्थात् राग मत्सर, अहंकार आदि जिसमे नही है ऐसे हृदयमें धारण करो, वह वचन पापका दलन करता है और पुण्यको देता है । अर्थात् जिनेन्द्र कथित आगमके ज्ञानसे संसारका भय नष्ट होता है क्योंकि आगमाभ्यासी पुरुष सतत् मोक्ष पुरुषार्थमें जागरूक रहते हैं अतः पापका नाश एव पुण्यका लाभ होता ही है । इसप्रकार ज्ञानाभ्यासकी प्रेरणा आचार्य ने दी है ॥८०८॥

इसतरह सातसौ इक्कावन नंबरके सूत्ररूप श्लोकमे कथित मिथ्यात्वका वमन, सम्यक्त्वकी भावना, भक्ति, नमस्कार और ज्ञानाभ्यास इन पांच विषयोका विवेचन यहां तक हुआ ।

आगे सातसौ बावन श्लोकमे निर्दिष्ट महाव्रत रक्षा, कषायनिग्रह, इन्द्रिय-विजय, तपमें उद्यम इन चारोंका कथन चलेगा । इनमें महाव्रतका बहुत विस्तृत वर्णन है । अहिंसा महाव्रत—

हे यते ! तुम यावज्जीव तक षट्काय जीवोंकी [पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और अस्त्र कायिक] हिंसाका मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदनासे त्याग करो ॥८०६॥

जैसे मुझे दुःख प्रिय नहीं है वैसे सभी प्राणियोंको नहीं है, ऐसा जानकर अपने समान ही उन सबकी यत्नसे सदा रक्षा करो ॥८१०॥

हे साधो ! तुम क्षुधा तृष्णासे पीड़ित होनेपर भी काय, वचन, मनसे प्राणियों को पीड़ा देकर अपना अपकार मत करना ॥८११॥

हर्षोत्सुकत्वदीनत्वरत्यरत्यादिसंयुतः ।
 त्वं भोगपरिभोगार्थं मा कार्षीर्जीवबाधनम् ॥८१२॥
 माक्षिकं मक्षिकाभिर्वा स्तोकस्तोकेन संचितं ।
 मा नीनशो जगत्सारं संयमं चेन्न पूरयेः ॥८१३॥
 नृत्वं जातिः कुलं रूपमिन्द्रियं जीवितं बलम् ।
 श्रवणं ग्रहणं बोधिः संसारे संति दुर्लभाः ॥८१४॥

हर्ष, उत्सुकता, दीनपना, रति, अरति आदि खोटे भावोंसे युक्त होकर तुम भोग और उपभोगके लिये जीवोंको बाधा मत देना ॥८१२॥

जैसे मधु मक्खियो द्वारा थोड़ा थोड़ा करके मधुका सचय किया जाता है वैसे हे यते ! तुम्हारे द्वारा थोड़ा थोड़ा करके जो सयम संचित किया गया है उस जगत्मे सारभूत सयमको यदि पूरित पूर्ण न कर सको तो नष्ट मत करना ॥८१३॥

इस संसारमे मनुष्य भव मिलना दुर्लभ है उसमे उच्च जाति, कुल उससे दुर्लभ है । पुन. रूप, इन्द्रियोकी पूर्णता, दीर्घायु, बल, धर्मश्रवण, धर्मग्रहण दुर्लभ है सबसे अधिक दुर्लभ बोधिका मिलना है ॥८१४॥

विशेषार्थ—यहांपर मनुष्यभव, जाति कुल आदिकी उत्तरोत्तर दुर्लभताको बतलाया गया है । चारो गतियोंके जीवोंमेसे मनुष्यगतिके जीवोंकी संख्या अल्प है । यह ससारी जीव सबसे अधिक तिर्यचगतिमे जन्म लेता है । देव नारकीके अपेक्षा भी मनुष्य गतिमें बहुत कम बार जन्म लेनेका अवसर मिलता है । मनुष्योमे उच्चकुल और उच्चजातिवाले मनुष्य अल्पसंख्यक है यह प्रत्यक्षसे ही दिखाई देता है । अनेक मनुष्य हीनाग अधिकांग अर्धे मूक बहिरे भी है अतः इन्द्रियोकी पूर्णता सबको प्राप्त नहीं है । बहुतसे जीव माताके गर्भमें ही मर जाते हैं कोई महिना, वर्ष आदि अल्पकालही जीकर मर जाते हैं दीर्घायुका होना कठिन है । पुनश्च बलवान् शरीर होना सुलभ नहीं है । इन सबके होते हुए समोचीन धर्मको सुननेको इच्छा होना और उस धर्मका उपदेश देनेवाले मिलना दुर्लभ है । वर्तमानमे करोड़ो अरबो मनुष्योमे कितने ऐसे मनुष्य हैं जिन्हे जिनधर्म सुननेको मिलता है ? सुननेपर उसे ग्रहण करना अतिदुर्लभ है क्योंकि प्रायः श्रोताओंकी प्रवृत्ति होती है कि इस कानसे सुनना और उस कानसे निकाल देना । मुने हुए विषयके अनुसार आचरण अत्यंत कठिन है । सबसे अधिक

देवैरेकं वृणोष्व त्वं त्रैलोक्य जीवितव्ययोः ।
 इत्युक्तो जीवितं मुक्त्वा त्रैलोक्यं वृणुतेऽत्र कः ॥८१५॥
 त्रैलोक्येन यतो भूत्यं जीवितव्यस्य जायते ।
 जीवजीवितघातोऽतस्त्रैलोक्यहननोपमः ॥८१६॥
 प्राप्यदुर्लभसंतत्या श्रामण्यं सुखसाधकम् ।
 एकाग्रमानसो रक्ष निधानमिव सर्वदा ॥८१७॥
 अल्पं यथाणुतो नास्ति महदाकाशतो यथा ।
 अहिंसाव्रततो नास्ति तथा परमुखव्रतम् ॥८१८॥
 पर्वतेषु यथा मेरुश्चक्रवर्ती यथा नृषु ।
 जीवरक्षाव्रत सारं सर्वस्मिन्नपि व्रते तथा ॥८१९॥

दुर्लभ रत्नत्रयकी प्राप्ति रूप बोधि है क्योंकि ऊपर कहे अनुसार कदाचित् धर्मश्रवण और धर्मग्रहण हो गया तो भी विशुद्धि आदि लब्धियोंके बिना सम्यक्त्व आदिकी प्राप्ति नहीं होती है ।

जीवोको अपना जीवन कितना प्रिय है यह दिखाते हैं—

देवों द्वारा प्रसन्न होकर वरदान मिले कि हे मानव ! तुम तीन लोक और अपना जीवन इन दोनोमेसे एकको मांगो ! इसप्रकार कहनेपर जीवनको छोड़कर तीन-लोकको कौन स्वीकार करेगा ? कोई भी स्वीकार नहीं करेगा ॥८१५॥ इससे ज्ञात होता है कि तीनलोकके मूल्यसे अधिक मूल्य जीवनका है अतः किसी जीवके जीवनका घात-हिंसा करना तीन लोकके घातके समान है ॥८१६॥ पूर्वोक्त प्रकार मनुष्यादि पर्याय और उसमे भी दुर्लभ बोधि है जो कि श्रामण्यरूप है, उस दुर्लभ परपरासे मिले हुए सुखके साधनभूत श्रामण्य-मुनिपतेको प्राप्त करके हे क्षपक ! एकाग्रमन होकर निधिके समान इसकी तुम सदा ही रक्षा करना ॥८१७॥

जैसे हम विश्वमे अणुमे छोटा कोई अन्य पदार्थ नहीं है और आकाशके समान अन्य कोई महान्-बड़ा पदार्थ नहीं है अर्थात् अणु सबसे छोटा और आकाश सबसे बड़ा है । वैसे ही अहिंसा व्रतमे अन्य कोई बड़ा व्रत नहीं है ॥८१८॥

जिसप्रकार पर्वतोमे नान्भूत श्रेष्ठ पर्वत नुमेरु है, मनुष्योमे महान् चक्रवर्ती है, उसीप्रकार सर्व व्रतोमे श्रेष्ठव्रत जीवरक्षा व्रत-अहिंसाव्रत है ॥८१९॥

यथाऽकाशे स्थितो लोको धरण्यां द्वीपसागराः ।
 सर्वव्रतानि तिष्ठन्ति जीवन्नाणव्रते तथा ॥८२०॥
 यथा तिष्ठन्ति चक्रस्य न तुंबेन विनारकाः ।
 एतैर्विना न तिष्ठन्ति यथा चक्रस्य नेमयः ॥८२१॥
 तथा शीलानि तिष्ठन्ति न विना जीवरक्षया ।
 तस्याः शीलानि रक्षार्थं सस्यादीनां यथा वृत्तिः ॥८२२॥
 व्रतं शीलं तपो दानं नेर्ग्रन्थं नियमो गुणः ।
 सर्वे निरर्थकाः सन्ति कुर्वतो जीवहिंसनम् ॥८२३॥
 आश्रमाणां मतो गर्भः शास्त्राणां हृदयं परम् ।
 पिंडं नियमशीलानां समतानामहिंसनम् ॥८२४॥
 असूनृतादिभिर्दुःखं जीवानां जायते यतः ।
 परिहारस्ततस्तेषां अहिंसाया गुणोऽखिलः ॥८२५॥

जैसे यह जगत् आकाशके आधारपर स्थित है, द्वीप सागर पृथिवीके आधार पर स्थित हैं, वैसे अहिंसा-व्रतके आधार पर सर्वव्रत स्थित हैं ॥८२०॥

जैसे चक्रके तुंबीके बिना आरोंकी स्थिति नहीं है और आरोंके बिना चक्रके नेमि [धुरा] की स्थिति नहीं होती है । वैसे अहिंसाके बिना शील नहीं ठहरते । अहिंसाकी रक्षाके हेतु ही शीलोका पालन बताया है । जैसेकि धान्योकी रक्षाके हेतु खेतोमें बाड़ होती है ॥८२१॥८२२॥

जीवकी हिंसा करनेवालेके व्रत, शील, तप, दान, मुनिपद नियम और गुण ये सब ही निरर्थक हुआ करते हैं ॥८२३॥

यह अहिंसा सब आश्रमोका गर्भ है, शास्त्रोका हृदय है और नियम शील तथा समताका पिंड है ॥८२४॥

असत्य, चोरी आदि पापोंसे जीवोंको दुःख होता है अतः उनका परिहार त्याग करते हैं, उन पापोंका परिहार करनेसे जो गुण होता है वह सर्व ही अहिंसाका गुण है ॥८२५॥

गोस्त्रीब्राह्मणबालानां धर्मो यद्यस्त्यहिंसनम् ।
 न तदा परमो धर्मः सर्वजीवदया कथम् ॥८२६॥
 सर्वैः सर्वे समं प्राप्ताः संबन्धा जतुभिर्यतः ।
 संबन्धिनो निहन्यते ततस्तान्निघ्नता ध्रुवम् ॥८२७॥
 आत्मघातोऽङ्गिनां घातो दया तस्यात्मनो दया ।
 विषकांड इव त्याज्या हिंसातो दुःखभोरुणा ॥८२८॥
 उद्वेगं कुरुते हिंस्रो जीवानां राक्षसो यथा ।
 संबन्धिनोऽपि नो तस्य विश्वासं जातु कुर्वते ॥८२९॥
 इह बन्धं वधं रोधं यातनां देशघाटनम् ।
 हिंस्रो वैरमभोग्यत्वं लब्ध्वा गच्छति दुर्गतिम् ॥८३०॥

गाय, स्त्री, ब्राह्मण और बालकका घात नहीं करना यदि धर्म माना जाता है तो सर्व ही जीवोपर दया करना परमधर्म कैसे नहीं माना जायगा ? अर्थात् माना ही जायगा ॥८२६॥

जब इस ससारमें अनादिकालसे परिभ्रमण करते हुए सब जीव सभी जीवोंके साथ संबंधको प्राप्त हो चुके हैं तब उन जीवोको मारनेवाला नियमसे अपने संबंधियोको मारता है ऐसा ही सिद्ध होता है ॥८२७॥

पर जीवका घात करना अपना घात कहलाता है और पर जीवकी दया अपनी दया कहलाती है । इसलिये हिंसासे होनेवाले दु खोसे जो डरते हैं उन्हें विषकांडके समान हिंसाको छोड़ देना चाहिये ॥८२८॥

हिंसक व्यक्ति समस्त जीवोको उद्वेग-भय उत्पन्न करता है जैसे राक्षस सबको भय उत्पन्न करता है । हिंसकके ऊपर उसके संबन्धी जन भी विश्वास नहीं करते है ॥८२९॥

पर जीवोकी हिंसा करनेवाला व्यक्ति इस लोकमें वधन, वध, कारागृह, अनेक शारीरिक, मानसिक यातनाको प्राप्त करके तथा देश निकाला, वैर और जातिसे च्युति को प्राप्तकर अंतमें दुर्गतिमे जाता है ॥८३०॥

यतो रुष्टः परं हत्वा कालेन म्रियते स्वयम् ।
 हतहन्त्रोस्ततो नास्ति विशेषस्तं क्षणं विना ॥८३१॥
 अल्पायुर्दुर्बलो रोगी विरूपो विकलेन्द्रियः ।
 दुष्टगन्धरसस्पर्शो जायतेऽमुत्र हिंसकः ॥८३२॥
 एकोऽपि हन्यते येन शरीरीभवकोटिषु ।
 म्रियते मार्यमाणोऽङ्गी विधानेविविधरसौ ॥८३३॥
 दुर्गतौ यानि दुःखानि दुःसहानि शरीरिणाम् ।
 हिंसाफलानि सर्वाणि कथ्यन्ते तानि सूरिभिः ॥८३४॥
 हिंसातोऽविरतिर्हिंसा यदि वा वधचित्तनम् ।
 यतः प्रमत्ततायोगस्ततः प्राणवियोजकः ॥८३५॥
 द्वैषिकी कायिकी प्राणघातिकी पारितापिकी ।
 क्रियाधिकरणो चेति पञ्च हिंसाप्रसाधिकाः ॥८३६॥

जिसकारण रुष्ट-क्रोधो पुरुष परको मारकर यथासमय स्वयं मर जाता है, अतः कहना चाहिये कि मारा गया और मारनेवाला इन दोनोंमें कुछ विशेषता नहीं है, केवल कालकी विशेषता है अर्थात् हिंसकने जिसे मारा वह पहले मरा और खुद हिंसक पीछे मरा और कुछ नहीं ॥८३१॥

हिंसक व्यक्ति मरकर मरलोकमें अल्पायु, दुर्बल, रोगी, कुरूप, विकल-इन्द्रिय, नेत्र आदिसे विहीन ऐसा होता है तथा छोटे रस, गंध, स्पर्शवाला होता है ॥८३२॥

जो व्यक्ति एक भी जीवको मारता है तो वह जीव करोड़ों भवोंमें विविध प्रकारोंसे मारा जाकर अंतमें मरणको प्राप्त हो जाता है ॥८३३॥

इन ससारी प्राणियोंको नरक आदि दुर्गतियोंमें जो दुःसह दुःख भोगने पड़ते हैं वे सब भी हिंसाके कटुक फल हैं ऐसा आचार्योंने कहा है ॥८३४॥

हिंसासे विरत नहीं होना हिंसा है अथवा किसीको मारनेका चिंतन करना हिंसा है क्योंकि अविरति आदि प्रमत्तयोग है और प्रमत्तयोगसे प्राणोंका वियोग होता है ॥८३५॥

द्वैषिकी क्रिया-पर द्वारा हरण आदिसे जो द्वेष होता है उस द्वेष युक्त क्रिया को द्वैषिकी क्रिया कहते हैं । दुष्टतासे शरीरकी क्रिया करना कायिकी क्रिया है, प्राण

हिंसा त्रिभिश्चतुर्भिश्च पंचभिः साधयन्ति ताः ।

क्रिया बंधः समानेन द्वैषिकी कायिकी क्रिये ॥८३७॥

जोवाजीवविकल्पेन तत्राधिकरणं द्विधा ।

शतमष्टोत्तरं पूर्वं द्वितीयं च चतुर्विधम् ॥८३८॥

विधिना योगकोपादिसंरंभादिकृतादयः ।

भिदा भवंति पूर्वस्य गुण्यमानाः परस्परम् ॥८३९॥

घातक क्रिया प्राणघातिकी क्रिया कहलाती है । परको संताप देनेवाली पारितापिकी क्रिया है और हिंसाके उपकरण ग्रहण करना क्रियाधिकरणी क्रिया है, ये पांच हिंसाकी प्रसाधक क्रियायें हैं ॥८३६॥

उपर्युक्त द्वैषिकी आदि क्रियाये मन, वचन, काय द्वारा क्रोधादि चार कषाय और स्पर्शनादि पांच इन्द्रियों द्वारा हिंसाको सिद्ध करातो हैं और इस हिंसासे होनेवाला कर्मबध समान और असमान दो तरहसे होता है । द्वैषिकी और कायिकी क्रिया समान है तो समान बध होगा अन्यथा नहीं ॥८३७॥

हिंसाके अधिकरण दो हैं जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण, उनमे जीवाधिकरण एकसौ आठ भेदवाला है और दूसरा अजीवाधिकरण चार प्रकारका है ॥८३८॥

जीवाधिकरणके एकसौ आठ भेद—

मनोयोग, वचनयोग, काययोग ये तीन योग । क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाय, संरंभ, समारभ, आरभ ये तीन तथा कृत, कारित और अनुमोदित ये तीन इसप्रकार इनका परस्पर गुणा करनेपर पहले जीवाधिकरणके एकसौ आठ भेद हो जाते हैं ॥८३९॥

भावार्थ—तीन योग, चार कषाये ये तो प्रसिद्ध है कृत-खुद करना, कारित-अन्यसे कराना, अनुमोदित-करते हुएको भला मानना अनुमोदित है । संरंभ आदि तीन का स्वरूप आगेकी कारिका द्वारा बताते हैं ।

सरंभोऽकथि संकल्पः समारंभो वितापकः ।

शुद्धबुद्धिभिरारंभः प्राणानां व्यपरोपकः ॥८४०॥

निर्वर्तना संनिक्षेपा संयोगः सनिसर्गकः ।

द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः स्युर्द्वितीयस्य यथाक्रमम् ॥८४१॥

निर्वर्तनोपधिर्देहो दुःप्रयुक्तोऽभिधीयते ।

निक्षेपः सहसादृष्टदुर्दृष्टाप्रत्यवेक्षणौ ॥८४२॥

शुद्ध बुद्धिवाले गणधर आदिने सरंभ आदिका लक्षण इसप्रकार बताया है— किसी कार्यका संकल्प करना सरंभ कहलाता है । कार्यके उपकरण एकत्रित करना समारंभ है जो कि जीवोके लिये तापकारक है, कार्य प्रारंभ कर देना है आरंभ, यह प्राणोंका घातक रूप है ॥८४०॥

दूसरे अजीवाधिकरणके निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग ऐसे मूलमे चार भेद हैं, पुनः निर्वर्तनाके दो, निक्षेपके चार, संयोगके दो और निसर्गके तीन भेद हैं ॥८४१॥

निर्वर्तनाके दो भेद बताते हैं—शरीर द्वारा खोटी प्रवृत्ति अथवा शरीरको खोटे कार्यमे लगाना शरीर निर्वर्तना कहलाती है । उपधিনিर्वर्तना—उपकरणोका निर्माण, जिनके द्वारा जीवोंको बाधा हो अथवा जिनके निर्माणमे ही जीव घात होता है उसे उपधि निर्वर्तना कहते हैं । निक्षेपके चार भेद हैं—सहसानिक्षेप—किसी भी वस्तुको शीघ्रता से रखना । अदृष्टनिक्षेप—बिना देखे और शीघ्रतासे वस्तुको रखना । दुर्दृष्टनिक्षेप—असावधानीसे वस्तुको रखना । अप्रत्यवेक्षणनिक्षेप बिना देखे सीधे ही वस्तुको रखना ॥८४२॥

विशेषार्थ—निर्वर्तनाके दो भेद हैं शरीर निर्वर्तना, उपधि निर्वर्तना । शरीर की दुष्ट कार्यमे प्रवृत्ति होना शरीर निर्वर्तना है और उपधि उपकरणोके निर्माण और प्रयोगमे हिंसा होना उपधि निर्वर्तना है । तत्त्वार्थ सूत्र ग्रन्थमे छठे अध्यायके नौवें सूत्रमे आगत निर्वर्तना शब्दके टीकाकार ने मूलगुण निर्वर्तना और उत्तरगुण निर्वर्तना ऐसे दो भेद किये हैं । शरीर मन, वचन, श्वासोच्छ्वासको रचना मूलगुण निर्वर्तना है और काण्ठ, मिट्टी आदिसे चित्रादिकी रचना उत्तर गुण निर्वर्तना है । निक्षेपके चार भेद

आहारोपधिभेदेन द्विधा संयोजनं मतम् ।

दुःसृष्टाः स्वान्तवाक्काया निसर्गस्त्रिविधो मतः ॥८४३॥

और उनके लक्षण इस मरणकडिकामे और तत्त्वार्थसूत्रकी टीका दोनोंमे समान है । संयोग तथा निसर्गके भेद इन ग्रंथोमे समान पाये जाते हैं । संयोगके दो भेद हैं भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग । तत्त्वार्थ सूत्रमें आहार और पानीका मिलाना भक्तपान संयोग है और कमंडलु आदिका अन्यके उपकरणसे शोधन करना उपकरण संयोग ऐसा कहा है, भगवती आराधनाकी टीकामे इसका अच्छा खुलासा किया है कि आहार और पानीका ऐसा संयोजन कि जिस संयोजनसे सम्मूर्च्छन जीवोकी उत्पत्ति हो । इसीप्रकार उपकरण संयोगमे उपकरणका परस्परमे मिलाना मात्र नहीं किन्तु इसतरह मिलाना कि जिससे जीव पीड़ा संभव है, जैसे शीत स्थानमे रखे हुए कमंडलु आदिको धूप आदिसे तप्त हुई पीछीसे मार्जन करना, पुस्तकका मार्जन करना इत्यादि । इससे शीतस्थान और उष्णस्थानके सम्मूर्च्छन जीवोंका व्याघात संभव है । निसर्गके तीन भेद हैं—

मनकी दुष्ट प्रवृत्ति मनःनिसर्ग है, वचनकी दुष्ट प्रवृत्ति वचननिसर्ग है और कायकी दुष्ट प्रवृत्ति कायनिसर्ग है । तत्त्वार्थसूत्रकी सर्वार्थ सिद्धि आदि टीकामे निर्वर्तनाके जो भेद और लक्षण किये हैं एवं संयोगके भेद तथा लक्षण किये हैं उनमे यह स्पष्ट नहीं होता कि निर्वर्तना आदि आस्रवके अधिकरण किसप्रकार हैं । किन्तु इस ग्रंथमे स्पष्ट हो जाता है । आस्रवके आधार या अधिकरण दो हैं, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण, जीव या जीवके भाव एव क्रियाके आधारसे जो आस्रव होता है वह जीवाधिकरण है और अजीवकी क्रियाके आधारसे जो आस्रव हो वह अजीवाधिकरण है । जीवाधिकरणके संरंभ आदि भेद किये वे इसतरह है कि पुण्यास्रव और पापास्रव दोनोंके लिये हेतु है । किन्तु अजीवाधिकरणके निर्वर्तना आदि भेद बताये हैं उन भेदोंका वर्णन जो तत्त्वार्थ सूत्रकी टीकामे है उससे स्पष्ट नहीं होता है कि वे आस्रवके आधार किसप्रकार है । इस ग्रंथमे निर्वर्तनादिका वर्णन इसतरह है कि ये पापास्रवके आधार किसप्रकार होते हैं यह स्पष्ट हो जाता है । जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण दोनोंमें हिंसारूप प्रवृत्ति बतायी है । संरंभ आदि प्रायः हिंसाके हेतुरूप हैं । निर्वर्तना आदि भी इसीरूप है । यह ठीक भी है क्योंकि पापोमे प्रमुख पाप हिंसा है, अन्य पाप इसमे गर्भित हो सकते हैं ।

अजीवाधिकरणके निर्वर्तना और निक्षेपके भेद तथा लक्षण बताकर अब संयोग और निसर्गके भेद एवं लक्षण कहते हैं—आहार और पानका परस्पर इसतरह मिलाना

नास्तोन्द्रियसुखं किञ्चिज्जीवहिंसां विना यतः ।
 निरपेक्षस्ततस्तस्मिन्नहिंसां पाति पावनीम् ॥८४४॥
 कषायकलुषो यस्माज्जीवानां कुस्ते वधम् ।
 निःकषायो यतिस्तस्मादहिंसारक्षणक्षमः ॥८४५॥
 शयनासननिक्षेप ग्रहचक्रमणादिषु ।
 सर्वत्राप्यप्रमत्तस्य जीवत्राण व्रतं यतेः ॥८४६॥
 विवेक नियताचारप्रासुकाहारसेविनि ।
 मनोवाक्काय गुप्तेऽस्ति दयाव्रतमखंडितम् ॥८४७॥
 आरंभेऽङ्गिवधे जन्तुरप्रासुकनिषेवणे ।
 प्रवर्ततेऽनुमोदे च शश्वज्ज्ञानरतिं विना ॥८४८॥

जिससे जीव बाधा हो वह आहार पान संयोग है और पीछी कमंडलु पुस्तक आदि उपधि या उपकरणोंका परस्परमें इसतरह मिलाना जिससे जीव बाधा हो वह उपधि संयोग है । निसर्गके तीन भेद हैं मनकी दुष्प्रवृत्ति, वचनकी दुष्प्रवृत्ति और कायकी दुष्प्रवृत्ति ॥८४३॥ जिस कारणसे इन्द्रिय सुख जीव हिंसाके बिना प्राप्त नहीं होता उस कारणसे जो इन्द्रिय सुखकी अपेक्षा नहीं करता वह पवित्र अहिंसाका पालन करता है अर्थात् अहिंसाका पालन करनेके लिये इन्द्रियके सुखका त्याग आवश्यक है । जिस कारणसे कषायसे कलुषित चित्तवाला व्यक्ति जीवोंका वध करता है उसकारणसे कषाय रहित मुनि अहिंसा के पालनेमें समर्थ माना जाता है ॥८४४॥८४५॥ शयन, आसन, किसी वस्तुका रखना, उठाना, भ्रमण इत्यादि सभी क्रियाओंमें अप्रमत्त मुनिका जीव रक्षाव्रत है अर्थात् इन सब क्रियाओंको करते समय प्रमादको छोड़कर जीवोंकी रक्षा करना यही मुनिका व्रत (अहिंसा व्रत) है ॥८४६॥ जो मुनि विवेक पूर्वक आचरण करता है प्रासुक आहारका सेवन करता है, मन, वचन, कायको गुप्त-वशमें रखता है उस मुनिराजमें दयाव्रत अर्थात् अहिंसाव्रत अखंडित माना जाता है ॥८४७॥

यह जीव सतत् ज्ञानमें रति अर्थात् लगन नहीं होनेके कारण प्राणिबधमें, आरंभमें, अप्रासुक आहारमें प्रवृत्ति करता है तथा इनमें प्रवृत्त हुए अन्य जीवोंकी अनुमोदना करता है अर्थात् ज्ञानाभ्यासमें यदि लगन-रुचि नहीं है तो व्यर्थके आरंभ आदिमें मन जाता है वचनादिसे भी प्रवृत्ति करता है ॥८४८॥

मुनिनानिच्छता लोके दुःखानि धृतये सदा ।
उपयोगो विधातव्यो जीवन्नाणव्रते परः ॥८४६॥

छद-शालिनी—

अप्येकाहव्यापकेन प्रकृष्टः प्राप्तः पाणः प्रातिहार्यं सुरेभ्यः ।
एकेनैव प्राणिरक्षाव्रतेन क्षिप्तः क्रूरोऽनेकनक्रौघमध्ये ॥८५०॥

जो इसलोकमे दुःखोको नहीं चाहता है उस मुनिको धैर्य पूर्वक सदा ही अहिंसा व्रतमे उपयोग लगाना चाहिये ॥८४९॥

एक दिनके प्राणिरक्षाव्रतसे चंडाल देवोंके द्वारा प्रातिहार्यको प्राप्त हुआ था और एक ही हिंसासे क्रूर राजपुत्र अनेक नक्रोंसे युक्त जलाशयमे फेका गया था ॥८५०॥

यमपाल चंडालकी कथा—

पोदनपुरमे राजा महाबल रहता था एक बार उसने नंदीश्वर पर्वमें आठ दिन के लिये जीव घात एवं मांस निषेध समस्त नगरमें घोषित किया । एक दिन राजाके पुत्रने ही मेंढेको मारकर खा लिया क्योंकि वह मांसलोलुपी था । उसके कृत्यका जब राजाको पता चला तब उसने उन्हे कठोर प्राण दण्डकी सजा दी । न्यायप्रिय राजाका न्याय सचमुचमें सबके लिये समान होता है । कुमारको वध स्थान पर ले जानेको कहा और चंडालको मारनेके लिये बुलाया गया, वह दिन चतुर्दशी तिथिका था, यमपालने एक मुनिसे चतुर्दशीके दिन हिंसा नहीं करनेका नियम लिया था । उसने अपने नियमपर अडिग रहते हुए फासी देनेको मना करते हुए कहा कि मेरा आज अहिंसाव्रत है मैं यह काम नहीं कर सकता । राजाको क्रोध आया । राजाने कहा कि इन दोनोंको ले जाकर शिशुमार तालाबमे पोटली बांधकर फेक दो ।

राजाज्ञाके अनुसार कर्मचारियोने दोनोंकी पृथक् पृथक् पोटली बांधकर तालाब मे डाल दी । यमपालके अहिंसाव्रतके प्रभावसे उसको देवोंने जलसे निकालकर सिंहासन पर बिठाया और उसके अहिंसा व्रतमें दृढ रहनेकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । जो पापी मांसलोलुपी राजकुमार था, उसको तो सब मगरमच्छ खा गये । इसप्रकार एक दिनके अहिंसाव्रतमे चंडाल बड़ी भारी विभूति और आदरको प्राप्त हुआ तो जो विधिपूर्वक पूर्ण

छद-वंशस्थ—

परां सपर्या ददन्ती निरत्यये निवेशयन्ती बुधयाचिते पदे ।
करोत्यहिंसा जननीव पालिता सुखानि सर्वाणि रजांसि धुन्वती ॥८५१॥

॥ इति अहिंसा महाव्रतं ॥

मुंचासत्यं वचः साधो ! चतुर्भेदमपि त्रिधा ।
संयमं विदधानोऽपि भाषादोषेण बाध्यते ॥८५२॥
प्रथमं तद्वचोऽसत्यं यत् सतः प्रतिषेधनम् ।
अकाले मरणं नास्ति नराणामिति यद्वचः ॥८५३॥

अहिंसा महाव्रतका पालन करेगा उस मुनिके विषयमे क्या कहना ? वह तो निर्वाणको प्राप्त करता है ।

अहिंसाव्रतके वर्णनका उपसहार—

यह अहिंसा रूप जननी श्रेष्ठ पूजाको देती है, बुधजनोके द्वारा याचित ऐसे अविनाशी पदमे प्रवेश कराती है, पापोका नाश कराती हुई सर्व सुखोको करती है इस-तरह अहिंसाका पालन करनेपर इच्छित फल मिलते हैं ॥८५१॥

सत्य महाव्रतका वर्णन—

हे साधो ! तुम मन, वचन, कायसे चार प्रकारके असत्यका त्याग करो, संयम को धारण करते हुए भी यह जीव भाषादोष-असत्य रूप दोषसे कर्मद्वारा बाधित होता है अर्थात् सयम पालन-अहिंसाका पालन करनेपर भी यदि असत्य बोलता है तो उसके कर्मबंध अवश्य होता है ॥८५२॥

चार प्रकारका असत्य कौन है सो बताते हैं—

पहला असत्य वह है जो सत् मौजूद वस्तुका निषेध करता है, जैसे मनुष्योंके अकालमे मरण नहीं होता ऐसा कहना प्रथम कोटिका असत्य है क्योंकि आगम (तथा तर्कसे) मैं मनुष्यके अकाल मरण होनेका कथन है और यह वचन उस सत् का अपलाप करता है अतः असत्य है ॥८५३॥

कर्कशं निष्ठुरं हास्यं परुषं पिशुनं वचः ।
 ईर्ष्यापरमसबद्धं गर्हितं सकलं मतम् ॥८५८॥
 प्राणिघातादयो दोषाः प्रवर्तन्ते यतोऽखिलाः ।
 सावद्यं तद्वचो ज्ञेयं षड्विधारंभवर्णकम् ॥८५९॥
 अवज्ञाकारणं वैरं कलहं त्रासवर्द्धकम् ।
 अश्रव्यं कटुकं ज्ञेयमप्रियं वचनं बुधैः ॥८६०॥
 रागद्वेष मद क्रोध लोभमोहादिसभवं ।
 वितथं वचन हेयं संयतेन विशेषतः ॥८६१॥
 विपरीतं ततः सत्यं काले कार्ये मितं हितम् ।
 निर्भक्तादिकथं ब्रूहि तदेव वचनं शृणु ॥८६२॥
 नरस्य चदन चन्द्रचन्द्रकांतमणिर्जलम् ।
 न तथा कुरुते सौख्यं वचनं मधुरं यथा ॥८६३॥

कर्कश, निष्ठुर, हास्यमिश्रित, परुष, चुगली, ईर्ष्यापरक और असबद्ध ये सब वचन गर्हित कहे जाते हैं ॥८५८॥

जिस वचनसे प्राणी वध आदि अखिल दोष उत्पन्न होते हैं वह सावद्य वचन है जो कि षट्काय जीवोंके आरंभका कथन करता है ॥८५९॥

अवज्ञाके कारण रूप वचन, वैर, कलह, त्रासको बढ़ानेवाले वचन, नहीं सुनने योग्य वचन, कटुक वचन ये सब अप्रिय वचन है, ऐसा बुद्धिमान् कहते हैं ॥८६०॥

राग, द्वेष, मद, क्रोध, लोभ, मोहादिसे उत्पन्न हुआ असत्य, वचन, संयत द्वारा विशेष रूपसे त्याज्य है ॥८६१॥

ऊपर कहे गये सब प्रकारके असत्य वचनसे विपरीत जो सत्य है ऐसे सत्य वचनको यथा समय कार्यवश हित और मितरूप बोलना चाहिये तथा जो भोजन कथा आदि विकथासे रहित है ऐसा वचन हे मुने ! तुम बोलना और ऐसे ही वचनको सुनना ॥८६२॥

इस मनुष्यको चंदन, चन्द्रमा और चन्द्रकांत मणिसे उत्पन्न हुआ जल वैसा सुख (शीतलता) नहीं करता है जैसा मधुर वचन सुख शांति करता है, शीतलता प्रदान करता है ॥८६३॥

स्वकीये परकीये वा धर्मकृत्ये विनश्यति ।
रामपुष्टौ वदाम्यत्र पुष्ट एव सदा वद ॥८६४॥

गदति ऋषयः सत्यं यद्विद्या निखिलाः कृताः ।

सन्तलच्छ्रयापि सिध्यन्ति सर्वदा सत्यवादिनः ॥८६५॥

दह्यते न हुताश्वेन न निमज्जति वारिणि ।

धन्यः सत्यबलीधरो नरो नद्यापि नोद्यते ॥८६६॥

वयसा यदति सत्येन देवताः प्रणमन्ति च ।

विमोचयन्ति सत्येन ग्रहेतः पालि च स्फुटम् ॥८६७॥

नरो मातेव विप्रसत्यः पूज्यो गृहतिवालिने ।

सत्यवादी प्रिये नित्यं स्वर्धृष्टिर्व जायते ॥८६८॥

माधमाणा नरः सत्यं लभते प्रीतिपुत्रमाम् ।

वृषातदकरीं कीर्तिं शशाङ्ककरसुंदराम् ॥८६९॥

हे यते ! स्वकीय या परकीय धर्मकर्मका यदि नाश हो रहा हो तो उस

समय तुम विना पूछे, बिना कहे बोलना और अन्य समयमें पूछने पर ही बोलना ॥८६४॥

ऋषिजन सत्य ही बोलते हैं उनके द्वारा निखिल विद्यायें की गयी हैं, वे

विद्यायें सत्यवादी लच्छेड़की भी सिद्ध होती हैं अर्थात् यदि मानव लच्छेड़ है किन्तु सत्य-

मायी है तो उसकी भी विद्या सिद्ध हो जाती है फिर अन्यकी बात क्या ? ॥८६५॥

सत्य वचन रूप बल जिसके पास है वह धन्य मनुष्य अग्नि द्वारा नहीं जलता

है, पानीमें नहीं डूबता, बड़े वेगसे बहनेवाली नदी उसे बहाके नहीं ले जा सकती ॥८६६॥

सत्यसे देवता वश हो जाते हैं नमस्कार करते हैं, सत्यके कारण देवता गृह-

प्रियाचसे छुड़वा देते हैं और रक्षा करते हैं ॥८६७॥

सत्यवादी मनुष्य माताके समान सबके द्वारा विप्रसक्तोप होता है, गृहके समान

पूज्य होता है और नित्य ही वधुके समान प्रिय होता है ॥८६८॥

सत्य बोलने वाला मनुष्य उत्तम प्रीतिको प्राप्त करता है और विद्वान् की

आनन्द करनेवाली चन्द्र किरणके समान सुंदर कीर्तिको सत्यवादी ही प्राप्त करता

है ॥८६९॥

गुणानामालयः सत्यं मत्स्यानामिव नीरधिः ।
 प्रमाणमस्ति सत्येन वर्जितोऽपि गुणैः परैः ॥८७०॥
 संपद्यन्ते गुणाः सत्ये संयमो नियमस्तपः ।
 संयतोऽपि मृषावादी जायते तृणतो लघुः ॥८७१॥
 मुंडो जटो शिखी नग्नश्चोवरी जायतां नरः ।
 विडम्बनाखिला सास्य वितथं यदि भाषते ॥८७२॥
 कालकूटं यथान्नस्य यौवनस्य यथा जरा ।
 गुणानां विद्धि सर्वेषां नाशक वितथं तथा ॥८७३॥
 स्वमातुरप्यविश्वास्यो मृषाभाषणलालसः ।
 शेषाणां किमु लोकानां न शत्रुरिव जायते ॥८७४॥
 एकेनासत्यवाक्येन सत्यं बह्वपि हन्यते ।
 सर्वत्र जायते नित्यं शंकितोऽसत्यभाषकः ॥८७५॥

सत्य गुणोका आलय है, जैसे मछलियोंका आलय-स्थान समुद्र है, अन्य गुणोंसे रहित होनेपर भी एक सत्यसे मनुष्य प्रमाणभूत माना जाता है ॥८७०॥

सत्यके होनेपर सर्वगुण प्राप्त होते हैं संयम, नियम और तपकी सिद्धि होती है, सयत भी यदि मृषावादी है तो वह तृणसे हीन हो जाता है ॥८७१॥

यह मनुष्य चाहे मुंडन कर लेवे, जटा धारण करे, नग्न हो जाय, गेरूआ आदि वस्त्र पहने, किन्तु यदि वह असत्य बोलता है तो उसका मुंडन आदि सब ही कार्य विडम्बना मात्र हो जाता है ॥८७२॥

जैसे अन्नका नाशक कालकूट विष है, यौवनकी नाशक जरा है, वैसे सर्व गुणों का नाशक असत्य भाषण है ॥८७३॥ झूठ बोलनेकी जिसकी आदत है ऐसे मनुष्यपर स्वयंकी माता भी विश्वास नहीं करती तो फिर शेष लोगोंका वह शत्रुके समान क्या नहीं होगा ? होगा ही ॥८७४॥

एक असत्य वाक्य द्वारा बहुतसा सत्य भी नष्ट हो जाता है । असत्यभाषी मानव सर्वत्र सदा शंकित बना रहता है अर्थात् असत्यवादीको सदा शंका रहती है कि मेरा असत्य प्रकट न हो जाय ॥८७५॥

अथ यथा भूयैः वरमकीर्तिमरुणं कलिः ।
 विषादी मरुतः शोकः सर्वसत्त्वस्य बाधवाः ॥८७६॥
 आयासरसनञ्जिह्वं सर्ववह्निरणादयः ।
 दृष्टेयसत्त्वेन लभ्यते परमं नरकावधिः ॥८७७॥
 कलिस्तृणसिंहवद्वारं विषयं कथितं जिह्वैः ।
 निष्पापी हि वसुधैव कुटुम्बकमिति नरकगणः ॥८७८॥

अतिवृत्ति, मय, वैर, अकीर्ति, मरुण, विषाद, विषाद, मरुत और शोक ये सब असत्त्वके वृत्तजन हैं ॥८७६॥ असत्त्व बोलनेसे इस लोकोमें महीषयानक कष्ट विज्ञा छेद और सर्वत्व हरण हो जाता है और परलोकमें नरकागिह्वी प्राप्ति होती है ॥८७७॥

असत्त्व पापोंका आखव द्वार है ऐसा जितेन्द्र देवने कहा है, क्योंकि इसका आश्रय लेनेसे निष्पाप वसु राजा नरकमें गया ॥८७८॥

राजा वसुकी कथा

स्वर्गिकराजनी नारीसे राजा विषवावसु राज्य करता था उसके पुत्रका नाम

वसु था । वसु राजपुत्र एक ब्राह्मण पुत्र मारद ये क्षीरकन्दव उपलब्धयके पास पड़े थे,

उपलब्धयका पुत्र पर्वत भी उन दोनोंके साथ पड़ा, समय पर क्षीरकन्दवने दीक्षा ली,

राजा विषवावसु ने भी दीक्षा ली । अब वसु राजा बन गया । एक दिन पर्वत और

मारदमें "अर्जुनवृद्धय" इस आरम्भ वाक्य पर विवाद हुआ, पापी पर्वतने इस वाक्यका

मध्य वकरोसे हवन करना अर्थात् पशुपञ्च करना ऐसा किया और दयाले मारदने पुराने

वाक्यसे हवन करना ऐसा किया । मारदका अर्थ करना बिलकुल सत्य था । पर्वतका

कहना झूठा था । दोनों विवाद करते हुए राजा वसुके पास पहुँचे दोनोंसे अपनी बात

रखी । पक्षपि राजा जान रहा था कि मारदका कहना सत्य है तो भी उसने पर्वतकी

पक्ष ली क्योंकि वड़े पर्वतकी मातासे वचनबद्ध हुआ था कि मैं पर्वतकी पक्षमें बोलूँगा ।

अब राजासिंहसैन पर बैठे हुए पर्वतकी पक्ष लेकर वसु झूठ बोलता है तो उस महाराज-

रूप असत्त्व भाषणसे उसका सिंहासन पृथ्वीसे धस गया और वसु वहीँपर घुटकर लटकल

मरा और नरकमें चला गया । इसतरहे असत्त्वके कारण धीरे धीरे राजा वसुकी

मागनी पड़ी ।

वसुराजाकी कथा समाप्त ।

असत्यवादिनो दोषाः परत्रापि भवन्ति ते ।
मुंचतोऽपि प्रयत्नेन मृषाभाषादिदूषणम् ॥८७६॥

ये संति वचनेऽलोके दोषा दुःखविधायिनः ।
त एव कथिता जैनैः सकलाः कर्कशादिकाः ॥८८०॥

असत्यमोचिनो दोषा मुचंति सकला इमे ।
तद्विपक्षा गुणाः सर्वे लभ्यन्ते बुधपूजिताः ॥८८१॥

छंदः—

भवभयविचयनवितथविमोची निरुपमसुखकरजिनमतरोची ।
परम दवयति कलिलमशेषं वशयति मुनिनुत्तवचनविशेषम् ॥८८२॥
इति सत्यमहाव्रतं ।

इस लोकमे जो असत्यवादी हैं उसके अविश्वास आदि जो दोष बताये हैं वे परलोकमें भी होते हैं भले ही वहाँ परलोकमे असत्य आदि को प्रयत्नसे छोड़ने वाला हो अर्थात् यहां असत्य भाषण किया और परलोकमे नहीं किया तो भी उसपर आरोप होता है कि इसने झूठ बोला था, इसपर कोई विश्वास नहीं करता था इत्यादि ॥८७९॥

असत्य वचनमे जो दुःखदायी दोष होते हैं वे ही सब दोष कर्कश, कलह आदि रूप वचनोमे होते हैं ऐसा जिनेन्द्रने कहा है ॥८८०॥

जो असत्यका त्यागी है उसके पूर्वोक्त अविश्वास आदि सब दोष छूट जाते हैं और उन दोषोंसे विपरीत विश्वासपात्र होना, विरोध नहीं होना, सर्वप्रिय होना इत्यादि ज्ञानी पुरुषोंके द्वारा पूजित रूप सर्वगुण प्राप्त होते हैं ॥८८१॥ ससारके भय समूहका कारण जो असत्य है उस असत्यका जो त्यागी है और निरुपम सुखकर ऐसे जिनमतकी जो रुचि करता है ऐसा वह महापुरुष-मुनि सर्व पापोंको दूर करता है अथवा पापको नष्ट करनेके लिये वह दव-अग्निके समान है, तथा मुनि द्वारा स्तुत्य ऐसे वचन विशेषको वह सत्यवादी वश करता है ॥८८२॥

सत्य महाव्रतका वर्णन समाप्त ।

हे साधो ! तुम बहुत हो या अल्प किसी भी परद्रव्यको मन, वचन, कायसे
 विना दिये ग्रहेण मत करना, दातृकी शोधन करने वाली वस्तु भी यदि बिना दिये ली
 जाय तो वह वतका नाश करनेसे समर्थ है ॥८२३॥
 जैसे पुत्र हुआ भी बंदर है किन्तु वह दूरसे स्थित लाल फलको देखकर ग्रहेण
 करनेके लिये दौड़ता है मले हो पीछे छोड़ देगा । वैसे लोभ ग्रस्त जीव जो जो वस्तु
 देखता है उसी उद्योगी ग्रहेण करना चाहता है, वह तो तीन लोकका नाश होनेपर भी
 पुत्र नहीं होता है ॥८२४॥
 जैसे वायु क्षणसे बहती है विस्तीर्ण होती है वैसे जीवका मंदभी लोभ क्षण
 मात्रसे बहता है तीव्र होता है ॥८२५॥
 इसतरहे लोभके वर्द्धित हो जानेपर क्लेश और अक्षयको विचारने वाला
 पुत्र अपनी मृत्युकी तही जानता हुआ अति साहस करता है ॥८२७॥
 द्रव्यके चुराये जानेपर सब ही पुत्र मृत्यु वंशी अवस्थाको प्राप्त होता है, वह
 सदा मनसे अत्यंत दुःखका वेदन करता है, जैसे शक्ति नामके शस्त्रसे बिछड़ हुआ पुत्र
 अत्यंत दुःखी होता है ॥८२८॥

बहुरूप व परद्रव्यमदत्तं मा ग्रहीतिशया ।
 शतस्य ध्वंसं शक्तं दंतानामपि शोधनम् ॥८२३॥
 दूरस्थितं फलं रक्तं यथा तृणोऽपि मकटः ।
 ग्रहीतुं धावते दृष्ट्वा मृगो यथापि मोक्षति ॥८२४॥
 तथा विरोधते द्रव्यं यत्नतल्लिख्यमिति ।
 जीवतिशयोक्तानामपि लोभग्रस्तो न तृप्यति ॥८२५॥
 यथा विवर्द्धते वातः क्षौद्रं प्रयते यथा ।
 प्रयते क्षणतो लोभस्तथा मंदोऽपि देहिनः ॥८२६॥
 प्रवृद्धे च ततो लोभे क्लेशाक्षयविचारकः ।
 स्वल्पं मृत्युमजानानः साहसं कुरुते परं ॥८२७॥
 सर्वोत्थं हृते द्रव्ये पुत्रो गतवेदनः ।
 शक्तिविद्ध इव स्वानते सदा दुःखीयते तस्मिन् ॥८२८॥

द्रविणे ग्रहिलीभूय म्रियतेऽथ हते नरः ।
 हाकारमुखरः क्षिप्रं नृणामर्थो हि जीवितम् ॥८८६॥
 विशन्ति पर्वतेऽम्भोधौ युद्धदुर्गवनादिषु ।
 त्यजन्ति द्रव्यलोभेन जीवितं बांधवानपि ॥८८७॥
 विद्यमाने धने लोका जीवन्ति सहबंधुभिः ।
 तस्मिन्नपहृते तेषां सर्वेषां जीवितं हतम् ॥८८८॥
 न विश्वासो दया लज्जा संति चौरस्य मानसे ।
 नाकृत्यं धनलुब्धस्य तस्य किंचन विद्यते ॥८८९॥
 अपराधे कृतेऽप्यत्र पक्षे लोकोऽपि जायते ।
 बंधवोऽपि न चौरस्य पक्षे संति कदाचन ॥८९०॥

धनके चुराये जानेपर यह मनुष्य पागल होकर हा हा कार करता हुआ शीघ्र ही मर जाता है, क्योंकि मनुष्योंका जीवन धन है ॥८८६॥

धनके लोभसे ये संसारी प्राणी पर्वत पर चढ़ जाते हैं, समुद्रमे प्रवेश करते हैं, युद्ध भूमि, दुर्ग, वनादिमे प्रवेश कर जाते हैं और जीवन तथा बंधुजनोंको भी छोड़ देते हैं ॥८८७॥

परके धन चुरानेपर इसप्रकार वह जीव कष्ट उठाता है जिसका कि धन चोरीमे गया है, इसतरह आचार्य देव चोरीसे होनेवाली महान् हानिको दिखला रहे हैं । आगे और भी कहते हैं कि यह संसारी लोक धन होनेपर बंधुजनोंके साथ सुखपूर्वक जीवित रहते हैं, ऐसे उस धनके अपहरण करनेपर सभी बंधुजनोंका जीवन ही अपहरण किया ऐसा समझना चाहिये अर्थात् जिसने किसीकी चोरी की उसने उसका और उसके समस्त परिवारके जीवनका नाश किया ऐसा समझना चाहिये ॥८८९॥

चोरके मनमें विश्वास दया और लज्जा नहीं रहती है, उस धन लोभीके तो कोई अकार्य ही नहीं रहता जिसको कि वह नहीं करे ॥८८९॥

यदि कोई हिंसा आदि अन्य अपराध करे तो उसके पक्षमे लोक कदाचित् हो जाते हैं किन्तु चोरके पक्षमे बांधव भी नहीं होते हैं ॥८९०॥ अन्य कोई दोष करने पर

वितरति जनाः स्थानं दोषोऽप्यत्र कुतः सति ।

स्वये पुनर्न मातापि पुत्रपातकदापि न ॥८६४॥

द्रव्यापहरणं द्वारं पापस्य परिमल्यते ।

सर्वेभ्यः पापकारिभ्यः पापविनिर्मुक्तकरो भवः ॥८६५॥

आश्रयं स्वजनं मित्रं दुराचारी मलिमूलवः ।

सर्वं पातयति दोषं दुष्पुत्रं दुर्गुणस्यपि ॥८६६॥

वधं वधं भयं भयं सर्वद्वन्द्वहरणं मुनिम् ।

विषादं यातनां लोके तत्करो लभते स्वयम् ॥८६७॥

शंकमानमना निद्रां तत्करो जातु नाशयति ।

कुर्याद्द्वेषं विजयते दोषोऽसकलः क्षिप्तः ॥८६८॥

आकाशं मूषिकस्यापि शब्दं शक्तित मानसः ।

धावते सर्वतः सद्यः स्वल्पस्वमरणाकुलः ॥८६९॥

लोकं उस सदोष को रहने हेतु स्थान देते है किन्तु अत्यन्त पापदायक चोरीके करनेपर उस चोरकी माला भी रहनेके लिये स्थान नही देती है ॥८७०॥

पापका सर्वोच्छेद द्वार पराये धनकी चुराना है । समस्त पापी जीवोंमें अधिक पापी चोर है ऐसा माना गया है ॥८७१॥

चोरका दुराचार अर्थात् चोरी रूप जो पाप है वह उसके सर्व हो आश्रयार्थ स्वजनकी और मित्रकी भी भयंकर दोष-कष्ट और अपयशसे डाल देता है ॥८७२॥

इस लोकमें चोर स्वयं वध, वध, भय, रोष, सर्वद्वन्द्वहरण, मरण, विषाद और यातनाकी प्राप्ति होता है ॥८७३॥

चोर शक्तित मनयुक्त हुआ कदाचित् भी निद्राकी नही ले पाता । वह हिरण्यके समान भयभीत हुआ संपूर्ण विद्याओंकी देखता रहता है (कि कहींसे कोई पकड़नेकी न आजाय) ॥८७४॥

चोर सदा ही शक्तित मनयुक्त हुआ चूहेके शब्दको सुनकर तत्काल मरणकी शंकासे आकुल हो स्वर्णित हुआ चारों तरफ दौड़ने लग जाता है ॥८७५॥

अदत्ते तृणमात्रेऽपि गृहीते संयतोऽपि ना ।
 अप्रत्येयो यथा स्तेनस्तृणतो जायते लघुः ॥६००॥
 विधाय पुरुषः स्तेयं नारकीं वसति गतः ।
 सहते वेदनास्तत्र चिरकालं सुदुःसहाः ॥६०१॥
 लभते दारुणं दुःखं स्तेनस्तिर्यग्गतावपि ।
 प्राप्नोति प्रायशः पापो योनीं नीचामसौ चिरम् ॥६०२॥
 नृत्वेऽहता हता वार्थाः पलायन्तेऽखिलाः स्वयम् ।
 न चीयन्ते प्रयत्नेऽपि स्वयं यास्यति वा ततः ॥६०३॥
 श्रीभूतिर्महतीं प्राप्य पुरमध्ये विडम्बनाम् ।
 परद्रव्यरतो दीनः प्रपेदे दीर्घसंसृतिम् ॥६०४॥

कोई संयमी मुनि है और वह बिना दिये तिनके मात्रको भी ग्रहण करता है तो चोरके समान अविश्वस्त हो जाता है तथा तृणसे भी हीन हो जाता है ॥६००॥ जो पुरुष चोरी करता है वह नरकमें जाता है और वहांपर चिरकाल तक घोर वेदनाको सहता है ॥६०१॥

चोर तिर्यचगतिमे भी दारुण दुःख उठाता है । यह पापी प्रायः नीच योनिको ही चिरकाल तक प्राप्त करता है ॥६०२॥

चौर्य पाप करनेवाला व्यक्ति कदाचित् मरकर पुनः मनुष्य भी हो जाय अथवा अनेक कुगतिमे भ्रमण कर कदाचित् पुनः मनुष्य हो जाय तो उसका धन चोरीमें चला जाता है अथवा बिना चोरीके संपूर्ण धन अपने आप नष्ट हो जाता है । कितना भी प्रयत्न करो किन्तु उसका धन बढ़ता नहीं, जो है वह स्वयं चला जाता है ॥६०३॥

पराये धनमें आसक्त हुआ श्रीभूति नामका ब्राह्मण नगरमे बड़ी भारी विडम्बना तिरस्कारको प्राप्त करके दीन हुआ अतमे दीर्घ ससारको प्राप्त हुआ अर्थात् बहुत काल-तक ससारमे भ्रमण करता रहा ॥६०४॥

श्रीभूतिकी कथा—

भरतक्षेत्रके सिंहपुर नगरमे सिंहसेन राजा रहता था, उसकी रानीका नाम रामदत्ता और पुरोहितका नाम श्रीभूति था । श्रीभूति बनेऊमें कंची बाधकर जूमा

एते दोषा न जायते परद्वयविवाजने ।
 तद्विषया गुणः सन्ति सुदृश दत्त भोजनः ॥६०५॥
 इन्द्रराज गृहेस्वामि देवतासमर्पणमिः ।
 विवाजं विधत्ता गृहे रत्नविनयवधकम् ॥६०६॥

करना और कहें। या कि यदि मैं असत्य बोल जाऊँ तो इस कैचीसे अपनी जीभ काट दूँगा। इससे उसकी सत्यवादीसे सत्यवादी है ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। एक दिन एक समुद्रदल सेठ उसके पास बहुरूप्य पाँच रत्न रखकर कमानेके लिये विदेश गया, कमानेकर जहाजमें बैठकर आरहा या कि जहाज डूब गया, किसी लकड़ीके सहारे सेठ किनारे पहुँचा। वह अपने रत्न लेनेके लिये सत्यवादीके पास गया किन्तु उसने कहा तुम्हारे कोई भी रत्न मेरे पास नहीं है, इस प्रकार कहकर श्रीभूति-सत्यवादीने विचारको घरासे निकाल दिया। वह रोता हुआ मगरमूँ घूमने लगा, वह एक बात कहें। जाता या कि इस सत्यवादीने मेरे पास रत्न लिये हैं, वह प्रतिदिन राजमहलके पासके वृक्षपर बैठकर यही बात कहें। एक समय रानी राजमहलमें सीबा कि यह पगल नहीं है, रोज एक छोटी बात करता है, इसकी परीक्षा करनी चाहिये, राजमहलमें सत्यवादीकी बुझाये देरकर उसकी जेठ परसे भूषकर चुपकेसे रत्न मंगा लिये। राजाने उनकी और रत्नोंमें मिलकर समुद्रदल की दिखाये, उसने अपने ही रत्न लिये उससे राजाकी निश्चय हुआ कि यह सत्य कह रहा है। फिर राजाको श्रीभूति पर बड़ा कोष आया। उसके लिये तीन आल गोबर खाना, पहलवानोंके तीन भूषके खाना या समस्त धन देना ये तीन दण्डोंमेंसे एक दण्ड स्वीकार करनेकी कहा। वह पापी पहलवानके भूषके खाते हुए मर गया और नरकमें चला गया।

कथा समाप्त ।

दत्तभोजी अर्थात् शिवक द्वारा दिये हुए भोजनको करनेवाले मुनिके परद्वय का त्याग कर देनेसे ऊपर कहे सर्व दोष नहीं होते हैं किन्तु उन दोषोंके विपक्षी जो गुण हैं वे सब प्राप्त होते हैं ॥६०५॥

साधुओंकी इन्द्र, राजा, गृहेस्व, देवता और साधर्मिकोंके द्वारा विविधपूर्वक दिया गया एवं रत्नवधकी वृद्धि करनेवाला ऐसा पदार्थ ही ग्राह्य बनता है ॥६०६॥

छद-वशस्थ—

विमुंचते यः परवित्तमंजसा निरीक्ष्यमाणं सदृशं मृदा सदा ।

अनन्यसाधारणभूतिभूषितः स याति निर्वाणमपास्तकल्मषः ॥६०७॥

इति अचौर्यं महाव्रतं ।

अब्रह्म दशधा त्यक्त्वा रामावैराग्यपंचके ।

निवेश्य मानसं पाहि ब्रह्मचर्यमनारतम् ॥६०८॥

निरस्तांगांगरागस्य स्वदेहेऽपि विरागिणः ।

जीवे ब्रह्मणि या चर्या ब्रह्मचर्यं तदीर्यते ॥६०९॥

गद्य—स्त्रीरूपाद्यभिलाषवस्तिमोक्षणवृष्याहार सेवनतत्संसक्तद्रव्यानुरागतद्वारागनिरीक्षण-
सत्कार संस्कारादरतातीतरतस्मरणानागताभिलषणेष्वविषयनिषेवणस्वरूपं दश-
विधमब्रह्म मंतव्यम् ॥६१०॥

जो पुरुष परके धनको मिट्टीके समान देखता हुआ सदा ही भलीप्रकारसे छोड़ देता है वह अन्यमे नहीं पाये जानेवाली ऐसी विभूतिसे भूषित हुआ तथा पाप जिसका नष्ट हो चुका है ऐसा होकर निर्वाणको जाता है अर्थात् अचौर्य व्रतके प्रभावसे मुक्तिको प्राप्त करता है ॥६०७॥

इति चौर्यं वर्णनं समाप्त ।

अथ ब्रह्मचर्यं वर्णन—

हे क्षपक ! तुम दशप्रकारके अब्रह्मका त्याग करके पाच प्रकारके स्त्री संबंधी वैराग्यमे मन को लगाकर सतत् ब्रह्मचर्य व्रतकी रक्षा करो ॥६०८॥

अपने और स्त्रीके शरीरके रागको जिसने नष्ट कर दिया है ऐसे विरागी मुनि के अपने आत्मारूप ब्रह्ममे जो चर्या होती है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं ॥६०९॥

अब दस प्रकारका अब्रह्म गद्यसे बताते हैं—स्त्रीके मनोहर रूप देखनेकी अभिलाषा होना यह अब्रह्मका पहला भेद है, वस्तिमोक्षण—लिंगमे विकार होना, वृष्याहार सेवन, गरिष्ठ आहारका सेवन, स्त्रीके द्वारा संसक्त हुए शय्या आदिमे

आपने मयूर रत्नमयज्ञ दण्डादयः ।
 विपाके कटुकं चैव किपाकमिव सर्वदा ॥६११॥
 दोषाः कामस्य पारीणाभाशौ च वृद्धसंगतिः ।
 संगदोषप्रच कुर्वन् स्त्रीवैराग्यं तपस्विनः ॥६१२॥
 दण्डे भूवने दोषा यावन्तौ दुःखदायिनः ।
 पुण्यस्य क्रियते ते सर्वे भूयन्संशया ॥६१३॥
 छंद-गीटक—

व्यापति शोचति सोदति रोदति, क्लान्त आत्मनि नश्यति गायति ।

क्लान्तपति माहति क्लान्त गुह्यति, क्लान्त कामवशी विमना बह् ॥६१४॥

अनुराग होना, स्त्रीके सुन्दर आंगोका निरीक्षण, स्त्रीका सत्कार करना, स्त्रीका वस्त्रादिसे सत्कार करनेसे आदरभाव होना, भवोत्पत्ति भोगे हुएका स्मरण, आगामोकात्मसे भोगनेकी क्षमिता और अपनेकी इष्ट लगनेवाले विषयोंका सेवन करना ये दस अवज्ञा -

हैं ॥६१०॥

ये दस ही प्रकारका अज्ञान तत्काल ही मयूर और रत्न मालूम होता है किन्तु उदयकालसे सर्वदा कटुक फलदायी होता है, जैसे किपाक फल तत्काल मयूर लगता है किन्तु विपाकसे अत्यन्त कटुक-प्राणोका घातक होता है ॥६११॥

कामके दोष, विषयोंके दोष, शरीरके दोष, वृद्ध संगति और संग-संगतिके दोष इसप्रकार ये पाच बातें मुनिकी विषयोसे वैराग्य भावकी कराने वाली हैं ॥६१२॥

भागे सर्वप्रथम कामके दोषोका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं—

इस संधारसे जिनने दुःखदायी दोष लिखाया देते हैं वे सब पुण्यके भूयन् संज्ञासे क्रिये जाते हैं ॥६१३॥

कामके वशीभूत विविध पुण्य अपनी इष्ट स्त्रीका ध्यान करते हैं, वहे न मिले तो शोक करते हैं, पीड़ित होते हैं, रोता है, बकता है, अभिमत होता है, नाचता है, गाता है, विष होता है, मत् होता है, क्रुपित होता है, कभी मिलनेकी आशा हो जाय तो संतुष्ट होता है, व्यर्थ ही बोलने लगता है तथा उसकी कभी पसोना आता है,

छद-स्रग्विणी—

स्विद्यते खिद्यते तप्यते मुह्यते, याचते सेवते मोदते धावते ।
मुंचते गौरवं गाहते लाघवं, किं न मर्त्यो विधत्ते मनोजातुरः ॥६१५॥

आसने शयने स्थाने नगरे भवने वने ।
स्वजनेऽन्यजने कामी रमते नास्तचेतनः ॥६१६॥

न रात्रौ न दिवा शेते न भुङ्क्ते न सुखायते ।
दष्टः कामभुजंगेन न जानाति हिताहिते ॥६१७॥

कामाकुलितचित्तस्य मुहूर्तो वत्सरायते ।
सर्वदोत्कंठमानस्य भवनं काननायते ॥६१८॥

हस्तन्यस्तकपोलोऽसौ दीनो ध्यायति संततम् ।
प्रस्विद्यति तुषारेऽपि कंपते कारणं विना ॥६१९॥

खेदित होता है, संताप करता है, मोहित होता है, याचना करता है, सेवा करता है, इष्ट स्त्रीके दिखनेपर हर्षित होता है, दौडता है, अपने जाति कुलादिके गौरवको छोड़ देता है, हीनताको प्राप्त होता है कामातुर हुआ मानव क्या-क्या नहीं करता ? सब कुछ अयोग्य कर डालता है ॥६१४॥६१५॥

कामके द्वारा नष्ट हो गयी चेतना जिसकी ऐसा कामी पुरुष आसनमें, शयनमें, स्थानमें, नगरमें, भवनमें, वनमें, स्वजनमें और परजनमें कहीं भी नहीं रमता है ॥६१६॥

न रातमें सोता है और न दिनमें भोजन करता है न कहीं सुखका अनुभव करता है, कामरूपी सर्प द्वारा काटा गया पुरुष हित अहितको नहीं जानता है । काम वासनासे आकुलित चित्तवाले मनुष्यको एक मुहूर्त्तकाल वर्ष जैसा लगता है सर्वदा उत्कंठित मनवाले उस पुरुषको सुंदर महल वनके समान प्रतीत होता है ॥६१७॥६१८॥

यह कामी पुरुष सतत् अपनी इष्ट स्त्रीके हाथको कपोलमें रखकर ध्यान करता है, उसे तुपार पड़नेपर भी अर्थात् शीतके समय भी पसीना आने लगता है और वह कारणके विना ही कांपने लगता है ॥६१९॥

अरयमिनिशिवजालवर्तुनिरतिरतिः ।
 सोऽनर्विवद्वेते पीतस्तत्प्रेतनाशद्वैरिव ॥६२०॥

संवायते मतिर्यति सद्यो वचनकौशल ।
 मदनं न वदनेव बाधितस्य विवापिना ॥६२१॥

कात्यमानं जनं कामो यदा न लभते कृषीः ।
 मुमुक्षुति तदोद्विना नयप्रपन्नगद्विभः ॥६२२॥

संकरपांडक ज्ञानेन विषयच्छिद्रवपिना ।
 रागाद्वैषद्विजिह्वेन वृद्धविवासादुक्थ ॥६२३॥

दण्डकामभयंजीन लज्जानिर्मोकमोचिना ।
 दण्डदंडकारालेन रतिवक्त्रेण नययति ॥६२४॥

कामो पुरुष जिसका निवारण अशक्य है ऐसे जातवन्धमान अरतिरूप अनिके
 शिखाजाल द्वारा अनवरसे जलता रहता है, मानो उसने वपया हुआ तबेका पिपला
 हुआ रस ही पी लिया हो । अथर्व जैसे तबेके पिपले खोलते हुए रसको पीनेसे अंदर
 से भयंकर दाह होती है वैसे कामरूपी अग्नि द्वारा पुरुषको अंदरसे भयंकर दाह होती
 है ॥६२०॥

कामोकी बुद्धि मद ही जाती है, तत्काल ही वचन कौशल नष्ट हो जाता है,
 संवापकारक मदनके वरसे पीड़ित हुए पुरुषकी यह स्थिति होती है ॥६२१॥ यह खोटी
 बुद्धिवाला कामी जब इच्छित स्त्री जनको प्राप्त नहीं कर पाता तब दुःखी हुआ पर्वतसे
 पिरता आदि किया द्वारा मरता चाहता है ॥६२२॥

जो सकल रूप अंडसे पैदा हुआ है, विषयरूप वामोसे बिजमे रहता है और
 बर्तनी हुई विवासे जो महाकोपित है ऐसे रागादेष रूप दो जीभवाले कामरूप संधूदरा
 जो काटा जा चुका है, कैसा है यह कामसर्प ? लज्जालुपी कार्जुली जिसने छोड़ दी है,
 दण्डरूपी भयंकर जिसकी दाह है और रतिरूप मुख है ऐसे कामवासना रूप कराल सर्पसे
 काटा हुआ पुरुष शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥६२३॥६२४॥

आशीविषेण दष्टस्य सप्तवेगाः शरीरिणः ।
 दष्टस्य स्मरसर्पेण जायते दश दुःसहा ॥६२५॥
 शोचति प्रथमे वेगे द्वितीये तां दिवक्षते ।
 तृतीये निश्वसित्युच्चैर्ज्वरस्तुर्ये प्रवर्तते ॥६२६॥
 दह्यते पंचमे गात्र भक्तं षष्ठे न रोचते ।
 प्रयाति सप्तमे मूर्च्छामुन्मत्तो जायतेऽष्टमे ॥६२७॥

आशीविष सर्प द्वारा काटे हुए प्राणीके तो सात ही वेग होते हैं किन्तु काम-रूपी सर्प द्वारा काटे हुए पुरुषके दश भयकर वेग हुआ करते हैं ॥६२५॥

भावार्थ—भयकर विषैले सर्प या आशीविष नामके सर्पके काटनेपर उस विषाक्त पुरुषके शरीरमे विषके उद्रेक रूप वेग सात आते हैं । प्रथम वेगमें उस पुरुषका रक्त काला पीला हो जाता है, नेत्र मुख आदिमे कीड़े चल रहे हो ऐसा लगता है । दूसरे वेगमे शरीरमे गांठे पड़ गयी हो ऐसा लगता है । तीसरे वेगमे मस्तक भारी होता है तथा नेत्र बंद करता है । चौथे वेगमे थूकता है तथा उल्टी करता है, नींद आती है । पाचवेमे दाह पैदा होती है, हिचकी आती है । छठे वेगमे हृदय पीड़ा होने लगती है शरीर भारी होता है मूर्च्छा आती है और सातवें वेगमे पीठ कमर आदि भग्न होते हैं तथा शरीरकी सर्व चेष्टाये समाप्त हो जाती है ।

अब यहांपर कामके दश वेग बतलाते हैं—

किसी स्त्रीको देखकर पुरुषके मनमें काम वासना उत्पन्न होती है उसमे दश अवस्थायें होती है दश प्रकारकी चेष्टाये वह कामी करने लग जाता है उन्हीको कामके दश वेग कहते हैं । पहले वेगमे कामी शोकयुक्त होता है, दूसरे वेगमे उस इष्ट स्त्रीको देखनेकी इच्छा करता है । तीसरे वेगमे जोर-जोरसे श्वास लेने लगता है । चौथे वेगमें ज्वर आ जाता है ॥६२६॥ पाचवे वेगमे शरीर जलने लगता है । छठे वेगमे भोजन नहीं रुचता । सातवेंमें मूर्च्छा आती है । आठवेंमें पागल होता है ॥६२७॥

नौवे वेगमें कुछ जान नहीं पाता है और दसवेमे प्राणीको छोड़ देता है । ये वेग सकल्प-वासनाके अनुसार तीव्र या मंद हुआ करते हैं आशय यह है कि किसी कामी को मंद रूप किसी कामीको तीव्ररूप वेग होते हैं तथा किसीको एक या दो या तीन

न वेति नवमे किंविदशमे सुप्यतेऽर्थिभिः ।

सकलपत्तनतो वेगात्ततोवा मदा भवति वा ॥६२८॥

उप्यते सूर्यः सिते पक्षे मध्याह्ने विमलेऽवधरे ।

नरं दहेति नो तद्वद्वधमानो यथा स्मरः ॥६२९॥

दिवसे लोपते सूर्यो मनोवासी दिवा निशम् ।

अस्ति प्रच्छादनं सूर्ये मनोवासिनि नो पुनः ॥६३०॥

वर्जित्विध्याप्यते नोऽसंमथो न कदाचन ।

प्रलोपते बहिर्वाह्यैर्वहिरन्तरं मन्मथः ॥६३१॥

वर्धं जातिं कुलं धर्मं संवासं मदनाविरः ।

अवमथ्य नरः सर्वं कृत्वा कर्म निविनम् ॥६३२॥

प्रियाचेतेन कासेन व्याकुलचित्तमानसः ।

दिवारहितं न जानाति निर्विकीर्तनोऽधमः ॥६३३॥

वग आकर सक जाते है, गुहजनोसे शिक्षाको प्राप्त कर वहे कामो सुभल भी जाता है ॥६२८॥

लूठका मास हो, शुक्ल पक्ष हो, मध्याह्निका समय हो तथा आकाश मेघ रहित हो, उस समयका सूर्य भी मानवको वेशा सवपकारी नही होता है वेशा बहता हुआ है, उस समयका सूर्य भी मानवको वेशा सवपकारी नही होता है किन्तु काम रात-दिन सुखता है-कष्ट देता है । सूर्यके सवपका प्रच्छादन नो है (जाता वगिरह) किन्तु कामके सवपका प्रच्छादन नही है ॥६३०॥

अग्निनो जलदारा वृक्षपा जाता है किन्तु कामाग्निन किसीके द्वारा नही वृक्षतो । अग्नि नो बाहर हो अथवा गरीरको हो जलतो है किन्तु कामाग्निन अदर और बाहर अरमा और गरीर दोनोंको जलतो है ॥६३१॥ कामो पुरुष अपने वंशुजन जाति, कुल, धर्म और संवास इन सबका विररकार करके निध कर्मको करता है ॥६३२॥

प्रियावके समयन कामदारा व्यकुल कर दिया है मानस जिसको ऐसा तथा जिसको निर्विक रहित कर दिया है ऐसा अधम कामासक्त पुरुष हित और अहितको नही

नोपकारं कुलीनोऽपि कृतघ्न इव मन्यते ।
 लज्जालुरपि निर्लज्जो जायते मदनातुरः ॥६३४॥
 स्तेनो वा जागरूकेभ्यः संयतेभ्यः प्रकुप्यति ।
 हितोपदेशिनं कामी द्विषन्तमिव पश्यति ॥६३५॥
 सूर्योपाध्यायसंघानां जायते प्रतिकूलिकः ।
 धार्मिकत्वं परित्यज्य प्रेर्यमाणो मनोभुवा ॥६३६॥
 महात्म्यं भुवनख्यातिं श्रुतलाभं च मुंचति ।
 सतृणावज्ञया सारं मोहाच्छादित चेतनः ॥६३७॥
 जीर्णं तृणमिव मुख्यं चतुरंगं विमुंचतः ।
 नाकृत्यं विद्यते किञ्चिज्जिघृक्षोर्विषयामिषम् ॥६३८॥
 गृह्णात्यवर्णवादं यः पूज्यानां परमेष्ठिनाम् ।
 अकृत्यं कुर्वतस्तस्य मर्यादा कामिनः कुतः ॥६३९॥

जान पाता है ॥६३३॥ कामी कुलीन होनेपर भी कृतघ्नी पुरुषके समान अपने उपकारी का उपकार नहीं मानता तथा लज्जायुक्त होनेपर भी कामसे निर्लज्ज हो जाता है ॥६३४॥

जैसे चोर जागनेवाले व्यक्ति पर कुपित होता है वैसे कामी पुरुष सयमी मुनि-जनोपर कुपित होता है । अपने लिये हितकर बात कहने वाले को यह कामी शत्रुके समान देखता है ॥६३५॥

कामसे प्रेरित हुआ पुरुष—[मुनि] धार्मिकपनेको [व्रताचरण आदिको] छोड़कर आचार्य उपाध्याय और सघके प्रतिकूल हो जाता है ॥६३६॥ मोहसे आच्छादित हो गयी है चेतना जिसको ऐसा कामी अपना माहात्म्य लोक प्रसिद्धि और सारभूत श्रुतलाभ—शास्त्रज्ञान इन सबकी तृणके समान अवज्ञा करके इन्हे छोड़ देता है ॥६३७॥ सम्यक्त्व आराधना आदि चार आराधना जो कि मोक्ष मार्गमें प्रमुख हैं, उसको भी जीर्ण तृणके समान कामी छोड़ देता है, ठीक है, विषयामिषको चाहनेवाले के लिये कुछ भी अकृत्य नहीं रहता अर्थात् वह नहीं करने योग्य कार्यको करता ही है

स दुःखमयशोऽनयं कलमयं विषयसमम् ।
 सप्तारसाराऽनये अनयं च न मयते ॥६४०॥
 उच्छोऽपि सेवते नोऽपि विषयविषयकाक्षया ।
 रमरतः सहनेऽवनां मानवानपि मानवः ॥६४१॥
 कुलीनो निदिनं कम् कुर्वते विषयाशया ।
 निवृत्तान्तं वृत्तं चारित्र्यं रक्तवान् किं ॥६४२॥

॥६३८॥ जी कामी पूज्य पवपरमोष्ठियोंके अवलोकनको करता है उस कामीके अकाम्य करते हुए मयदि कहेंसे होगी ? कामी तो सब मयदिओंको भग कर डालता है ॥६३९॥

भावार्थ—कामीपुरुष अरहेत आदि पवपरमोष्ठियोंकी निरा करता है, यदि स्वयं मूनि है तो कामके वश होकर मूनिपनका त्याग भी कर देता है । इसतरहे कामी सब कुछ अकाम्यको करने लग जाता है ।

कामी पुरुष विषयवस्तु हुआ अपने दुःखकी अपयशकी, अनर्थकी, पापकी, धनगशकी नहीं मानता है तथा अनव संसार सागरमें भ्रमण होगा यह नहीं मानता है भव यह है कि मैं काम वासनासे अपने ब्रह्मवयं बतका (अज्ञान या महाबलरूप ब्रह्मवयंका) कुलीन आवरणका नाश करूँगा तो मुझे दुर्गतिमें सहान दु ख योगना पड़ेगा । इस लोकमें धनका नाश अपकीर्ति आदि होगी, अवसे संसारमें विरकाल तक भूमना पड़ेगा, ऐसा कामीको विचार नहीं आता है ॥६४०॥ विषयसेवनके लिये उच्च-कुलीन भी कामी नीच-जाति कुलविसे होन पुरुषकी सेवा करता है, मानी होकर भी अवमानकी सहता है ॥६४१॥ कुलीन भी कामी पुरुष विषय सेवनकी इच्छासे निरा कम् करता है क्या नर्तकीको प्रण करनेकी इच्छावाले साधुने अपना मुँह आचरण-बाला चारित्र्य छोड़ नहीं दिया था ? ॥६४२॥

चारित्र्यक नामके अष्ट मूनिकी कथा—

कुंजजाल देवसे दत्तपुत्र नामसे शिवभूमि वाहिण्यके दो पुत्र थे, सोमशर्मा और शिवशर्मा । दोनोंको विधवे देव पढाया । किसी दिन छोटा भाई शिवशर्मा देवके मूनीको अग्रद्व उच्चारण कर रहा था । बड़े भाई सोमशर्माने उसकी श्रद्ध पढनेकी कहा किन्तु

कामी शूरोऽपि तीक्ष्णोऽपि मुख्योऽपि भवति स्फुटम् ।

विगर्वः श्रीमतो वश्यो वैद्यस्य गदवानिव ॥६४३॥

विधत्ते चाटु नीचस्य कुलीनो मानवानपि ।

मातर पितरं वाचा दासं कुर्वन्नपत्रपः ॥६४४॥

वह पुनः पुन. अशुद्ध बोलता रहा तब बड़े भाईने उसको तीन बार चाँटे लगाये उस दिनसे सब लोग उसको वारत्रिक कहने लगे “त्रिक मायने तीन और वार मायने बार” तीन बार मारनेसे वारत्रिक नाम प्रसिद्ध हुआ । आगे वह बालक वेद वेदांगमे पारगट हुआ । किन्तु लोगो द्वारा वारत्रिक नामसे पुकारे जानेसे उसे दुःख होता रहता, किसी दिन जैनमुनिसे धर्मोपदेश सुनकर उसको वैराग्य हुआ दीक्षा लेकर वह वारत्रिक देश-देशमें विहार करने लगा । एक दिन आहारार्थ नगरमे आ रहा था, मार्गमे एक कन्याकी बरातमें वेश्याका सुंदर नृत्य हो रहा था, उस नृत्यकारिणी पर वारत्रिक मुनि मोहित हो गये । नर्तकी और वारत्रिक अब साथ रहने लगे । घूमते हुए दोनों राजगृह नगरीमे राजा श्रेणिकके समीप अपनी सुंदर नृत्यकला दिखा रहे थे । राजसभामे एक विद्याधर उपस्थित था उसको नृत्य देखते हुए जातिस्मरण हो गया और उसने नर्तकी आदिके पूर्वभव बताये जिससे वारत्रिक नर्तकी तथा और भी अनेक प्रेक्षक लोगोको वैराग्य हो गया, वारत्रिकने पुन. मुनि दीक्षा ग्रहण की । नर्तकीने अपने योग्य श्राविकाके व्रत स्वीकार किये । इसप्रकार वारत्रिक मुनि स्त्रीके रूपको देखने मात्रसे दीक्षासे भ्रष्ट हो गया था ।

कथा समाप्त ।

कामी शूर भी है, तीक्ष्ण और मुख्य है तो भी विषयके आधीन होता हुआ मानरहित होकर धनवानके वश हो जाता है जैसेकि रोगी पुरुष वैद्यके वश हो जाता है ॥६४३॥ कामी स्वयं कुलीन और मानयुक्त होने पर भी नीचकी चाटुकारी करता है, तथा वचन द्वारा माता पिताको दास करता हुआ निर्लज्ज होता है ॥६४४॥

भावार्थ—कामाध विषय सेवनके लिये, इच्छित स्त्रोके लिये आप स्वयं कुलवान् है तो भी हीन जातिके पुरुषके पैरको दबाना आदिरूप खुशामद करता है तथा मेरी मां तुम्हारी दासी है मेरे पिता तुम्हारे दास हैं ऐसा निर्लज्ज होकर कहता है ।

आवर्तनी नगरीका राजा होपावन था उसका दूसरा नाम गौरसंदीव था गौर
संदीव था। एक दिन वह राजा बनकीडाके लिये जा रहा था मार्गमें एक आश्ववृक्ष
मंजरीसे भरा हुआ देखकर राजाने एक मंजरीको कौतुकवश तोड़ लिया राजा आगे
निकल गया। पीछे आनेवाले जनसमुदायने राजाका अनुकरण किया अर्थात् सभीने
एक एक करके उस आश्ववृक्षकी मजरी तोड़ ली पुनः पत्ते तथा डालियां भी गड़ कर
दी। राजा बनकीडा करके वापस लौटा तो वृक्षकी न देखकर पूछा। लोगोंसे वृक्ष गड़
होनेका वृत्तान्त सुना तथा उस वृक्षकी केवल ठंठभा खड़ा देखकर अकस्मात् राजाको
बैरान्त हुआ और उसने जेनेरवरी दीक्षा ग्रहण की। अब वे मुनि होकर विहार करते
हुए उज्जयिनीसे आहारार्थ पहुँचे। किसी एक घरके आंगनमें वे प्रविष्ट हुए वह गड़
कामधुदरी वेश्याका था। वेश्याको देखकर मुनि मोहित होगये और वहीं रहने लगे।

गौरसंदीव नामके भट्ट मुनिकी कथा

भंगोठकी नही जान सका था ॥६४७॥

जैसे जलवाहिमें डूबता हुआ पुरुष जड़ता धुत्त-मूर्च्छित हो जाता है वैसे काम
हारा चतुर भी पुरुष शीघ्र ही चारी ओरसे मढ़ हो जाता है अर्थात् उसकी कार्य कुशलता
नष्ट होती है—मूर्च्छितवशा हो जाता है ॥६४६॥ कोई गौरसंदीव नामा मुनि कामाने
होकर बारह वर्ष तक वेश्याका सेवन करता हुआ भी उसके अशोभन-जीर्ण नष्ट घरके

है ॥६४५॥

जैसे वन होथी हथिनीके वश हुआ कुछ भी देखता सुनता नहीं वैसे ही कामी पुरुष होता
उसवरह कामसे पीड़ित स्त्रीका अभिजायी बननेवालेके समान समूह हो जाता है अर्थात्
कामास पुरुष नेत्रवान् होकर भी देखता नहीं, कर्णयुक्त होकर भी सुनता नहीं,

नाशासीदेगौरसंदीवः पदागुहमशोभनम् ॥६४७॥

वर्द्धावशकं वेश्यां निषेधात् स्मरतिरः ।

दशोऽपि बाधते मदीं नीयमानः समेतः ॥६४६॥

सलिलेव कासेन सखी जाड्यविधायिना ।

कामानः प्रमदाकांक्षी दंतीव हृत्वेतनः ॥६४५॥

न पश्यति सनेत्रोऽपि सशोकोऽपि शृणोति न ।

शीतमुष्णं क्षुधां तृष्णां दुराहारं पथि श्रमम् ।
दुःशय्यां सहते कामी वहते भारमुल्बणम् ॥६४८॥

छद-सग्विणी—

क्षुप्यते कृष्यते लूयते पूयते प्राप्यते पाद्यते सीव्यते चित्र्यते ।
क्षिद्यते भिद्यते क्रोयते दीर्यते खन्यते रज्यते सज्यते कामिना ॥६४९॥

छद-दोधक—

गोमहिषीहयरासभरक्षी काष्ठतृणोदकगोमयवाही ।
प्रेषणकण्डणमार्जनकारी कामनरेन्द्रवशोस्ति मनुष्यः ॥६५०॥
आयुधैविविधैः कोर्णा रणक्षोणीं विगाहते ।
लेखनं कुरुते दीनः पुस्तकानामनारतम् ॥६५१॥

बारह वर्ष व्यतीत होगये किसी दिन वेश्याके पैरके अंगूठेपर दृष्टि गयी तो देखा कि इसके अंगुष्ठमें कुष्ठ है उससे पुनः वैराग्यभाव जाग्रत होनेसे उस द्वीपायन या गोरसंदीवने पुनः दीक्षा ग्रहण की ।

इसप्रकार गोरसदीव मुनि स्त्रीके रूप देखनेमें आसक्त होनेसे अपने चारित्र्यसे भ्रष्ट हो गये थे ।

कथा समाप्त ।

कामाद्य व्यक्ति शीत उष्णकी बाधा को, भूख प्यासको, छोटे भोजनको, सहन करता है, मार्गके श्रमको, खोटी शय्याको सहता है तथा बड़े भारी बोझको ढोता है ॥६४८॥ कामी क्षोभित होता है, खेती करता है, फसलको काटता है, खलियान साफ करता है, धान्य आदिको प्राप्त करता है, कपड़े सीने लगता है, चित्रकारी करता है, छेदन भेदन करता है, खरीदता है, काष्ठका विदारण करता है, छीलता है, वस्त्रादिको रंगाता है, बुनता है ॥६४९॥ कामरूपी राजाके आधीन हुआ मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़े और गधोकी रक्षा करने लगता है, काष्ठ, घास, जल, गोबर को ढोता है, स्वामी द्वारा जहां भेजा जाय वहां जानेरूप प्रेषण कार्यको करता है । मूसलसे कूटना और भाडूसे गृह आदि साफ करना आदि नोच कामको करता है ॥६५०॥ कामार्त्तं विविध आयुधोसे युक्त रणभूमिमें प्रवेश करता है—युद्ध करता है, दीन होकर सतत् पुस्तकोका लेखन करता है अर्थात् स्त्रीकी अभिलाषासे उसकी प्राप्तिके लिये कोई उसे पुस्तकोके लेखनमें लगावे तो उसको करने लगता है ॥६५१॥

संयुक्ता कर्वाणि शीर्षाणि गार्मणीमिव योनिवम् ।
 अथोत्पन्नं बह्विधः शस्त्रं कृत्वा शिष्टप्राठनम् ॥६५२॥
 शिष्टपानि बह्विधानि वज्रं परवृत्तम् ।
 विधत्ते वंशनां विजां वाणिज्यकरणीयतः ॥६५३॥
 श्वसन्त्य श्वश्रुयोधौ पतनं बह्विधैकम् ।
 किं किं करोति नो कर्म मर्या मदनलोचनः ॥६५४॥
 दुर्मर्षिः कामिनीपथाः कामो वेदयन् कृषीः ।
 लालपाशोर्विवारमानं कोशकारुण्डिमः स्वयम् ॥६५५॥
 रागो ह्येषा मदीयैषा पशुः कलहो रतिः ।
 वचनेष्वपि पराश्रितितोषाः सन्ति स्मरावुरे ॥६५६॥
 विनान्ध्यामिव क्षिप्रं, तत्तल्लोहं प्रवेशते ।
 विलनां देहिनां पीडा, योप्यां निग प्रवेशते ॥६५७॥

गार्मणी रश्मीके समान समुक्त पृथिवीका कर्षण करता है अर्थात् जमीनमें डल
 चलता है, बह्विधसे शस्त्रोंकी पटक कर बालकोंकी पढ़ाने लगता है ॥६५२॥
 परकी सगुह्य करनेके लिये कि यह मुझे वांछित रश्मीकी देगा, बह्विध श्वश्रुलो
 शिष्टपानोकी करता है । श्वश्रु पशुनाम उद्यत हुआ विविध प्रकारकी उगायी करता है
 ॥६५३॥ बह्विध वृक्ष रुपी लहरे विषयमें उठ रही है ऐसे श्वश्रुपुत्रसे निरना पड़ेगा इस
 बातका विचार किसे बिना मदनातुर मानव क्या क्या कार्य नहीं करता ? सब कुछ कर
 डालता है ॥६५४॥ जोड़ी बुद्धिवाला कामी जिसका छुड़वाला कठिन है ऐसे कामपाशोंसे
 स्वयं अपनेकी वेष्टित करता है, जैसे श्यामका कोड़ा अपने ही मुखकी लाररुपी पाशसे
 स्वयंकी वेष्टित करता है ॥६५५॥ कामी पुरुषमें राग, द्वेष, मद, अर्पण, पशुन्य, कलह,
 रति, ईर्ष्याके वचन, परका निरकार डलने दीप होते हैं ॥६५६॥ कामातुर पुरुष जब
 काम सेवन करता है उस समय फिकरना जीवघात होता है यह बताते हैं—जैसे लिलोसे
 मरे मालीमें तपपण हुआ लोहा जला जाय तो लिल पण्डित होते हैं अर्थात् चट-चट
 करते हुए जब भूत जाते हैं वैसेही रश्मीकी योनिमें निग प्रविष्ट होनेपर वहके सम्यक्छेदन
 जीव मरट हो जाते हैं ॥६५७॥ कामातुर पुरुष चाहती हुई रश्मी हो श्वश्रु बिना चाहती

इच्छावती मनिच्छां वा, दुर्बलां दुर्लभां कुधीः ।
 अज्ञात्वा याचते कामी, सर्वाचार बहिर्भवः ॥६५८॥
 परकीयां स्त्रियं दृष्ट्वा किं कांक्षति विमूढधीः ।
 न हि तां लभते जातु पापमर्जयते परम् ॥६५९॥
 अभिलष्य चिरं लब्ध्वा परनारीं कथंचन ।
 अनिर्वृत्तमविश्वस्तं सेवने तादृगेव सः ॥६६०॥
 यत्र तत्र प्रदेशे तामंधकारे कथंचन ।
 अवाप्य त्वरितो भीतो रतिसौख्यं किमश्नुते ॥६६१॥
 सर्वस्वहरणं रोधं वधं बंधं भयं कलिम् ।
 तज्ज्ञातिपार्थिवादिभ्यो लभते पारदारिकः ॥६६२॥
 अनर्थकारणं पुंसां कलत्रे स्वेपि मेथुने ।
 करोति कल्मषं घोरं परकीये न किं पुनः ॥६६३॥

हो-दुर्बल हो, दुर्लभ हो, कैसी भी हो उस बातको बिना जाने ही मांगता है-चाहता है
 सेवन करता है वह तो सर्व सदाचारसे बहिर्भूत हो जाता है ॥६५८॥

बड़ा अफसोस है कि विमूढ बुद्धि कामी पुरुष परायी स्त्रीको देखकर उसको
 क्यों चाहता है ? क्योंकि अन्य पुरुषकी स्त्रीको प्राप्त तो कर नहीं सकता है किन्तु व्यर्थ
 ही पापोंका संचय कर लेता है ॥६५९॥ चिरकाल तक अभिलाषा करके जैसे जैसे
 कदाचित् परायी स्त्री मिल भी जाय तो उसका सेवन करनेमें अतृप्ति और अविश्वास
 होनेके कारण वह कामी पहलेके समान ही रह जाता है अर्थात् जब परनारी नहीं मिली
 थी तब अतृप्त था और मिलनेपर कोई देख न लेवे इत्यादि भावरूप आकुलताके कारण
 अतृप्त ही रहता है ॥६६०॥ जहां-तहां किसी स्थानपर उस नारीको किसीप्रकार प्राप्त
 करके भी वह भयभीत पुरुष शीघ्रतासे रतिसुखको किसतरह पा सकता है ? नहीं पा
 सकता ॥६६१॥ परायी नारीका सेवन करनेवाला पुरुष उस परायी नारीके जाति या
 कुटुंबके लोगों द्वारा एव राजादिके द्वारा सर्वस्वहरण विरोध, वध, बधन, भय और
 कलहको प्राप्त होता है अर्थात् जिसकी वह स्त्री है उसके पति, भाई, मामा आदि इस
 परस्त्रीसेवीको मारना, धन लूटना आदि महान कष्ट देते हैं ॥६६२॥ अपनी स्त्रीके
 साथ मेथुन सेवन करनेपर भी यदि पुरुषोके अनर्थका कारण होता है तो फिर परायी

यथाभिप्रेक्ष्यमाणसु स्वसंभारैर्मुनिरादिषु ।

दुःखं संयुजते स्वस्त्य परत्यापि तथा न किम् ॥६४॥

इत्यमजंयते एव परपीडाकुर्वीत्यसः ।

स्त्रीनपुंसकवेदं च नीचगीजं दुष्टतरुम् ॥६५॥

युज्यते यदनिच्छन्ती विनश्यमानांनानाशा ।

तदेतस्याः पुरातन्याः परदाररतेः फलम् ॥६६॥

योषावेवधरः कसं कुर्वन्तो न यदयुजते ।

कांक्षितं शम् नस्तस्य परदाररतेः फलम् ॥६७॥

नारीके साध संयुज सेवन करनेपर जोर पाप क्या नहीं होगा ? होगा ही ॥६३॥
अपनी बहिन, माता और पुत्री आदिके साथ कोई दुराचार करे तो जैसे अपनेको दुःख
होता है वैसे परायी नारी, बहिन आदिके साथ स्वयं दुराचार करनेपर परकी दुःख क्या
नहीं होगा ? अवश्य होगा ॥६४॥

इसप्रकार कामी पुरुष परायी नारीके सेवनसे परकी पीडा करनेसे उद्यमी हुआ
पापका सच्य करता है तथा स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, नीचगीज इन दुष्टतरु कर्मीका वंश
करता है ॥६५॥

जो नहीं चाहती है ऐसी परायी नारी जो कि परपुरुषके वशसे आनेसे अत्यंत
दुःखी हो रही है उसकी कोई कामुक इच्छा भोगता है तो इस विषयसे उस स्त्रीका पूर्व
जन्मका पापका फल है जो पहले भवसे परस्त्री सेवनसे अजित किया गया था ॥६६॥
भावार्थ—किसी परायी नारीका कोई पुरुष जबरदस्ती उसे दुःखी करके सेवन
करता है तो समझना चाहिये कि उस स्त्रीसे पूर्व जन्मसे पुरुष अवस्थासे परस्त्रीका
जबरम सेवन किया था । वह पहले भवसे परनारीसे प्रेम करता था ।

स्त्रीका वेष धारनेवाला व्यक्ति अर्थात् जो नपुंसक है और ऊपरसे स्त्रीका वेष
पहनता है वह कामकीडाको करता हुआ भी इच्छित काम सुख नहीं पाता है, भी यह
उसके पूर्व भवके परस्त्री सेवनका फल है ॥६७॥

भावार्थ—जो पूर्वभवसे परस्त्री सेवन करता है वह आगामी भवसे नपुंसक
होता है, नपुंसककी वंशकर समझना चाहिये कि इससे पूर्वभवसे परनारीका सेवन
किया था ।

जननी भगिनी भार्या देहजा बहुजन्मसु ।
 आयासाकीर्तिकारिण्यस्तस्य संति विशीलिकाः ॥६६८॥

विशीलो दुर्भगोऽपुत्र जायते पारदारिकः ।
 निर्दोषोऽप्यश्नुते बंधं संक्लेशं कलहं वधम् ॥६६९॥

महान्तं दोषमासाद्य भवेऽत्र स्मरमोहितः ।
 मृत्वा कडारपिंगोऽगाच्छवभ्रं दुःसहवेदनम् ॥६७०॥

परस्त्रीका सेवन करनेसे कामी पुरुषको बहुत जन्मों तक कुशीला माताकी प्राप्ति होती है तथा उसकी भगिनी, पत्नी, पुत्री भी कष्ट तथा अपकीर्ति करनेवाली दुराचारिणी होती है । आशय यह है कि जो परायी नारीका शील बिगाड़ देता है उसके भव भवमें माता बहिन भार्या आदि कुशीला होती है जैसे उसने किसी परायी पुत्री पत्नी आदिका शील नष्ट कर दिया उसे कुशीला बनाया वैसे ही उसके पुत्री पत्नी आदिका दूसरा कोई पुरुष शील बिगाड़ देगा ॥६६८॥

जो परनारीका सेवन करता है वह अगले भवमें कुरूप और दुराचारी बनता है । वह कदाचित् निर्दोष भी हुआ तो उसे अकारण ही बध, संक्लेश, कलह, वधको भोगना पड़ता है अर्थात् खोटा काम नहीं करनेपर भी उसपर दोषारोपण आता है और उससे उसको बांध देना, मार देना आदिका कष्ट अकारण ही भोगना पड़ता है ॥६६९॥

कामसे मोहित हुआ कडारपिंग इस भवमें महान दोषको प्राप्त कर मरा और दुःसह वेदनावाले नरकमें चला गया ॥६७०॥

कडारपिंगकी कथा

कांपिलय नगरमें राजा नरसिंह था उसका मंत्री सुमति नामका था ।^१ उसके एक कडारपिंग नामका पुत्र हुआ वह अत्यंत कामासक्त था । एक दिन उसने कुबेरदत्त सेठकी सर्वांगसुंदरी प्रियंगुसुंदरी पत्नी को देखा । देखकर वह उसपर आसक्त हुआ । सुमति मंत्रीने पुत्रका हाल जानकर पहले तो कामवासनाको मनमें धिक्कारा किन्तु पुत्रके मोहमें आकर प्रियंगुसुंदरी को हस्तगत करनेके लिये उसके पति कुबेरदत्तको द्वीपातरमें भेजना चाहा किन्तु प्रियंगुसुंदरी बुद्धिमती थी उसने ताड़ लिया कि यह कामी कडार-

कहते हैं कि यह समस्त दोष ब्रह्मचारीके नहीं होते हैं, उस विरामीके भी उन दोषोंसे विपक्षयुक्त अनेक अनेक मनोहर गुण हो हुआ करते हैं ॥१७१॥

कामुक नीच पुरुष स्त्री स्त्री नदियोंके रम्य निवसविषयसे कामलक्ष्मी प्राप्तसे आकर कृत्रिम फलको सेवन कर बड़ा विधाम करके स्त्रीके मुखका जल (लार) पीता हुआ सुखपूर्वक नरकपूरीय प्रवेश कर जाता है ॥१७२॥

कहते हैं कि यह समस्त दोष ब्रह्मचारीके नहीं होते हैं, उस विरामीके भी उन दोषोंसे विपक्षयुक्त अनेक अनेक मनोहर गुण हो हुआ करते हैं ॥१७१॥

कहते हैं कि यह समस्त दोष ब्रह्मचारीके नहीं होते हैं, उस विरामीके भी उन दोषोंसे विपक्षयुक्त अनेक अनेक मनोहर गुण हो हुआ करते हैं ॥१७१॥

कहते हैं कि यह समस्त दोष ब्रह्मचारीके नहीं होते हैं, उस विरामीके भी उन दोषोंसे विपक्षयुक्त अनेक अनेक मनोहर गुण हो हुआ करते हैं ॥१७१॥

विशेष वाक्यद्वारा विधीयमानः सौख्येन नारकपूरीय प्रविष्टिर्नोच्यते ॥१७२॥

कामावतः कुचकलानि निवेद्यमाना रम्य निवसविषये ललनादीनाम् ।

उद-वसवतिवका—

भक्ति सकल दोष नैवामी ब्रह्मचारीः ।
संपन्न गुणविशेषादिभिः विरामीः ॥१७१॥

छद-वंशस्थ—

नरो विरागो बुधवृन्दवन्दितो जिनेन्द्रवद्ध्वस्त समस्त कल्मषः ।
 विदह्यमानं ज्वलता दिवानिशं स्मराग्निना लोकमवेक्षतेऽखिलम् ॥६७३॥

जननीं जनकं कांतं तनयं सहवासिनं ।
 पातयन्ति नितंबिन्यः कामार्ता दुःखसागरे ॥६७४॥

स्त्रीनिःश्रेण्योन्नतस्यापि दुरारोहस्य लीलया ।
 मस्तकं नरवृक्षस्य नीचोऽप्यारोहति द्रुतम् ॥६७५॥

भावार्थ—जैसे कोई पथिक मार्गमें आनेवाली नदीके किनारेपर विश्राम कर वहाके फलोंका भक्षण कर नदीका मिष्ट जल पीकर सुखपूर्वक अपने इष्ट नगरको चला जाता है, वैसेही कामी पुरुष कामरूप मार्गसे स्त्रीरूपी नदीके नितबरूपी किनारे पर कुच-रूपी फलोंको खाकर मुखका जल पीता हुआ नरकमें चला जाता है अर्थात् स्त्रीका सेवन करनेवाला नरकगतिमें जाता है ।

जो पुरुष विरागसंपन्न है अर्थात् स्त्रीमें राग नहीं करता है—वह ज्ञानी पुरुषों द्वारा वन्दित होता है, जिनेन्द्र देवके समान समस्त पापोंका नाश करनेवाला होता है अर्थात् वह विरागी क्रमशः अणुव्रत महाव्रत ग्रहणकर जिनेन्द्र बन जाता है, अब वह केवलज्ञानी (अथवा श्रुतज्ञानी) कामरूपी अग्निसे दिनरात अतिशय रूपसे जलते हुए अखिल लोकको देखता है ॥६७३॥

कामदोष वर्णन समाप्त ।

कामसे पीडित हुई नारी अपने माता, पिता, पति, पुत्र और कुटुंब परिवारको दुःख सागरमें डाल देती है । भाव यह है कि कामांध स्त्री अपने इष्ट पारको पानेके लिये पति माता आदिको कष्टमें डाल देती है यदि उसे ऐसे गलत कार्यके लिये मना किया जाय तो मानती नहीं । उसके स्वराचारसे अपकीर्ति होनेके कारण पति पिता परिवार दुःखी होने लगता है ॥६७४॥

स्त्री रूपी नसेनी जिसमें है जो उन्नत है और कठिनाईसे चढ़ा जाता है ऐसे पुरुषरूपी वृक्षके मस्तक पर नीच व्यक्ति भी शीघ्रतासे चढ़ जाता है ॥६७५॥

इस जगत्में स्वयंको हेतु ही रामायण आदिके महत्पुद्गल अनेकों बार हुए थे । जैसे काली समयलाओसे जब निम्न होता है ॥६७८॥

स्वयंको विषय, प्रशंसा और स्तुति कभी भी नहीं होती । कामार्च पराये पुरुषोंसे आसक्त नारी पुण्यके समान अपने कुलको निनकर घोंघ ही छोड़ देती है । अर्थात् पर-पुरुषसे आसक्त हुई स्त्री अपने कुलको निनके बराबर भी नहीं मानती ॥६७९॥

ये महिलाये विविध होव-भाव छल कपट प्रयोगोंसे घोंघ ही पुरुषको विषयसे उत्पन्न

शुकाये जाते हैं नभ किये जाते हैं ॥६८०॥६८१॥

पूजा, आदर आदि क्षणभरसे नष्ट किये जाते हैं, जैसे अतिशय कुटिल अकुल द्वारा होयी मुँह तथा कठोर दिव्यो द्वारा क्षणमात्रसे निनकारीके किये जाते हैं अर्थात् जनकी होती, जगत्में सब जगह है महान् सुमेरु पर्वतके समान है । ऐसे महोपलब्ध भी इस संसारमें मनुष्योंसे जो मान्य है, बलवान् पुरुष द्वारा भी जो क्षीयन नहीं दुराचारिणी स्त्रीके पतिकी लोग हँसी करते हैं अपमान करते हैं ।

स्त्री यदि कुशीला है तो उसकी अवहेलना नीच भी करने लग जाता है । अर्थात् आदमी भी उसपर चढ़ जाता है जैसे पुरुष बलवान् और उत्तकूलिन है किन्तु उसकी भावार्थ—वृक्ष ऊँचा है किन्तु उसके पास नसँनी होवे तो छोटा कदवाला

माया ये संति मर्यादास्योऽपि बलिनामपि ।
सर्वजगति ख्याता महती मंदरा इव ॥६८२॥

शठस्ते स्त्रीजनैरनीष्टानिभ्यन्ते क्षणमात्रतः ।
॥६८३॥

निजालकुटिलोभूतैरंकुशैरिव वंशिनः ॥६८४॥

आसन्नामापणादीनि स्त्रीभ्यो युद्धान्यनेकशः ।
मलिनारयोऽवमालाभ्यः सलिलानीव विष्टये ॥६८५॥

विश्वसंस्तरवत्तेहा जातु संति न योषितः ।
त्यजन्ति वा परासक्तः कुलं पुण्यमिव दूतम् ॥६८६॥

विश्वंभयन्ति वा मरुत् प्रकाटैर्विवर्धनैः ।
विश्वंभः शय्यते कर्तुंसेवासां न कथंवन ॥६८७॥

स्वल्पेऽपि विहिते दोषे कृतदोषसहस्रशः ।
 उपकारमवज्ञाय स्वं विघ्नन्ति पतिं कुलम् ॥६८१॥
 आशीविषा इव त्याज्या दूरतो नीतिहेतवः ।
 दुष्टा नृपा इव क्रुद्धास्ताः कुर्वन्ति कुलक्षयम् ॥६८२॥
 अकृतेऽप्यपराधे ता नीचाः स्वच्छंदवृत्तयः ।
 निघ्नन्ति निर्घृणाः पुत्रं श्वशुरं पितरपतिम् ॥६८३॥
 उपकारं गुणं स्नेहं सत्कारं सुखलालनम् ।
 न मन्यन्ते परासक्ता मधुरं वचनं स्त्रियः ॥६८४॥
 साकेताधिपतिर्देवरतिः प्रच्याव्य राज्यतः ।
 देव्या नदीहृदे क्षिप्तो रक्तया पंगुरक्तया ॥६८५॥

कराती है किन्तु पुरुष इन महिलाओंको किसीप्रकार भी विश्वास उत्पन्न नहीं करा सकता है ॥६८०॥ खुदने हजारों बार दोष किये हो तो कोई बात नहीं किन्तु पति द्वारा थोडासा भी दोष हो जाय तो कुलटा नारी पतिके उपकारकी अवज्ञा करके उसको मारती है खुदका और कुलका भी नाश कर डालती है ॥६८१॥ हितकर यह है कि महिलायें तो आशीविष सर्पके समान दूरसे ही छोड़ने योग्य है, यदि ये कुपित हो जाय तो कुलका क्षय कर देती है, जैसे दुष्ट राजा लोग कुपित होनेपर कुलका क्षय कर डालते हैं ॥६८२॥

स्वैराचारिणी नीच स्त्रियाँ अपराधके नहीं करनेपर भी निर्दयी होकर अपने पुत्र, पिता और पतिको मार डालती हैं ॥६८३॥ पर पुरुषोमे आसक्त हुई स्त्रियाँ अपने पतियोंके उपकारको, गुणको, स्नेहको, सत्कारको, सुख लालनको, मिष्ट वचनको कुछ भी नहीं गिनती (अर्थात् मेरा पति कितना उपकारक है मुझे कितने सुखमे रखता है मेरेसे कितना अच्छा व्यवहार करता है इत्यादि सब ही बातोंको भूल जाती है और पतिकी अवहेलना करती है अन्य पुरुष जो कि कुछ भी लायक नहीं है दोषयुक्त वरूप है उस पर प्रेम करने लग जाती है) ॥६८४॥ अयोध्याके नरेश देवरति नामके राजाको राज्यसे च्युत कराके रक्ता नामको उसकी ही रानीने एक पंगु कुरूप दुष्ट पुरुष पर आसक्त होकर नदीके गहरे प्रवाहमे डाल दिया था ॥६८५॥

कथा समाप्त ।

कौन कहेगा कर डालती है ।
रानी के लिये क्या कोई कुरूप शेष रहता है जिसे कि वह न कर सके ? वह तो सब
दण्डित करने में उद्यत हुआ वैसे उस दुष्टाने उसकी भी भावे द्वारा मार डाला । दुष्ट
हुआ मरक राजा की दिवाया, राजा की इससे मरने दुःख हुआ, जैसे ही वह उसकी
लिया । इससे गोपवती को घबराई, उसने उस सुभद्रा की मार डाला और उसका कटा
एक दिन राजा ने ग्रामकूट नाम के नगर के शासक की सुभद्रा नाम की पुत्री से विवाह कर
राजा सिद्धलकी रानी गोपवती थी यह अत्यन्त दुष्ट स्वभाववाली थी ।

गोपवती की कथा

सिद्धलकी पुत्र से दुष्टावध भाग की गोपकर उसे मार डाला था ॥ १८६ ॥
गोपवती ने कौनसे ग्रामकूट की पुत्री का मरक काट दिया था और अपने पति

कथा समाप्त ।

हुई नारी की दुष्ट वेष्टा हुआ करती है ।
इस रानी चरित्र से विरक्त होकर उसने दीक्षा ग्रहण की । इस प्रकार पर पुरुष पर आसक्त
शासक-राजा बन गया । सुभती हुई रत्ना वही पड़ती । राजा ने पहिचान लिया और
इधर राजा नदी के प्रवाह से किशोर रह निकल आया और पुण्योदय से मालपुत्री का
जगह जगह करती रही, पुण्य मधुर गान सुनाता, जिससे दोनों की आजीविका होती थी ।
पुरुष के साथ रहने लगी । पण्य की एक टीकरी में रखकर अपने मरक पर लेकर जगह-
हो गयी और अपने पति देवरति राजा की किसी बहाने नदी में डालकर खूद उस पुण्य
लेकर अग्न्य चला गया । वही किसी पण्य के मधुर गान की सुनकर रत्ना उसपर आसक्त
अंतःपुर से रहने लगा अतः मंजुश्री ने उसे राजपुत्रे च्युत कर दिया । राजा रानी को
अधिक प्यारी थी । उसके अत्यधिक प्रेम के कारण राजपुत्रा रत्ना सदा
कि अयोध्या नगरी का देवरति नाम की राजा था उसकी रत्ना रानी उसे प्रणय से भी
परपुरुष आसक्त रत्ना नाम की रानी थी उसका संश्लेष दुर्बलित इसतरह है

रत्ना रानी की कथा

गोपवती कथा सिद्धल की पुत्री का मरक काट दिया था ॥ १८६ ॥
राजा सिद्धल की पुत्री का मरक काट दिया था ॥ १८६ ॥

अनुशासित महोपाध्याय

वीरवत्यापि शूलस्थस्तेन छिन्नोष्ठया निजः ।
 ओष्ठश्छिन्नो ममानेन पापयेत्युदितं मृषा ॥६८७॥
 व्याघ्रे विषे जले सर्पे शत्रौ स्तेनेऽनले गजे ।
 स विश्वसिति नारीणां यो विश्वसिति दुर्मनाः ॥६८८॥

शूलीपर स्थित यारके द्वारा जिसका ओठ छिन्न हुआ ऐसी पापी दुराचारिणी वीरवतीने राजाके पास जाकर झूठ कहा कि मेरे पतिने मेरा ओठ काट दिया है ॥६८७॥

वीरवतीकी कथा—

दत्त नामके वेश्यकी पत्नीका नाम वीरवती था यह एक चोरके प्रेममें फंसी थी । एक दिन चोरी करते हुए रंगे हाथ वह चोर पकड़ा गया । उसे राजाने शूलीपर चढ़ानेकी सजा दी । चडालने उसे श्मशानमें ले जाकर शूलीपर चढ़ा दिया । वीरवती दुःखी हुई । रातके समय उससे अंतिमबार मिलनेके लिये श्मशानमें पहुँची, ऊँचे स्थान शूलीपर चढ़े हुए चोरका आलिंगन करनेके लिये उसने अधजली लकड़ियाँ और शव इकट्ठे किये और उसपर चढ़कर उससे मिलने लगी इतनेमें लकड़ियाँ खिसक गयी और वह अकस्मात् नीचे गिर पड़ी उससे उसका ओठ चोरके मुहमें रह गया—दांतोंसे कट गया । वह दुष्टा दौड़कर छुपकेसे घर लौटी । वहाँ शोर मचाया कि पतिने मेरा ओठ काट डाला है । राजाके पास शिकायत गयी उसने पतिको दण्डित करना चाहा किन्तु इतनेमें किसीसे रहस्यका पता चला । तब राजाने निरपराध दत्त पतिको छोड़ दिया और दुराचारिणी वीरवतीका मुख काला कर शिरके केशोका मुँडन करवाके गधेपर बैठाकर उसको अपने देशके बाहर निकाल दिया ।

कथा समाप्त ।

जो पुरुष नारियों पर विश्वास करता है वह समझ लेना चाहिये कि व्याघ्र पर, विषपर, गहरे जलाशय पर, शत्रुपर, चोर पर, अग्नि और हाथी पर विश्वास करता है ।

भाव यह है कि व्याघ्र आदिमें विश्वास करना जैसे घातक है वैसे स्त्रीके ऊपर विश्वास करना घातक है । क्योंकि कदाचित् व्याघ्र आदि उस महादोषकी नहीं करते

व्याख्यादौ महोदोषं कदाचित् न कुरुते ।

लोकद्वयविधायिन्यो यं विप्रो ब्रह्मनामः ॥६८६॥

सकम्पलाशया रामाः प्रावृण्वन् इवापगाः ।

स्तेनवत्पराध्वानिधौः सर्ववद्वरणोद्यताः ॥६८७॥

दक्षिण्यं विप्रस्यं व्याधिं प्रावृण्वन्ति मानवः ।

वापते तावदेवास्याः कुलपुत्र्या अपि प्रियः ॥६८८॥

प्रसूनमिव निर्गन्धं द्रव्यं भवति निर्धनः ।

स्नानमालेखं वक्षिणी रोगीर्धृष्टिर्व नीरसः ॥६८९॥

है जिस महोदोषकी कूटिल मनवानी इस लोक और परलोकका नाश करनेवाली विप्रों करती है, अर्थात् व्याधि कवल प्राण हो ले सकती है किन्तु कूटिल कुरीला विप्रों की प्राणोंके साथ प्रश, सम्मान, धन आदिको भी हर लेती है, इन सबका नाश कर डालती है ॥६८८॥६८९॥

जैसे वर्षाऋतुसे नदियां भले जलसे युक्त होती हैं वैसे विप्रों में मलिन आशय-मन युक्त होती है, नदीसे वर्षाकालमें कूड़ा कचरा मिट्टी आदि होनेसे उसका जल मलिन होता है और विप्रोंमें मोह ईर्ष्या अयुष्यादि होनेसे उनका चित्त मलिन होता है । जैसे चोर अपने स्वार्थ, जो चोर कर्म है उसमें सदागिनछ होने हैं सर्वस्व हरण करनेमें लगे रहते हैं, वैसे विप्रों में मयूर वचन कटाक्ष आदिसे पुष्पके सर्वस्व हरण करनेमें लगे रहते हैं ॥६९०॥

कुलवती नारीको भी पति जब तक प्रिय लगता है जब तक उसके दक्षिण्यता नहीं आती या वृद्धाया और रोगकी वद पुष्प प्राप्त नहीं होता है । वृद्धाया रोग दक्षिण्य आनेपर उच्छक्तीन विप्रों में भी पतिको चाहना छोड़ देती है ॥६९१॥

निधन पुष्प स्त्रीके लिये सुगन्ध रहित पुष्पके समान अच्छा नहीं लगता उसके लिये द्रवका कारण हो जाता है । वृद्ध पुष्प सुरक्षाई रहने मालिके समान अप्रिय होता है और रोगी पुष्प जिसका रस निकाला गया है ऐसे नीरस द्रव्य-गन्धके समान अनिष्ट लगता है । अभिप्राय यह है कि धनयुक्त पुष्प तो विप्रोंकी सुगन्धयुक्त पुष्पके समान

वंचयन्ति नरान्नार्यः समस्तानपि हेलया ।
जानन्ति वचनं पौस्नं तदीयं न नराः पुनः ॥६६३॥

छंद-वशस्थ—

यथा यथा स्त्री पुरुषेण मन्यते तथा तथा सा कुरुते पराभवं ।
यथा यथा कामवशेन मन्यते तथा तथा सा कुरुते विटंबनाम् ॥६६४॥
भवन्ति सर्वदा योषा मत्तास्तंबेरमा इव ।
स्वं दासमिव मन्यते पुरुषं मूढमानसाः ॥६६५॥

छंद-रथोद्धता—

शीलसंयम तपोबहिर्भवास्ता नरांतरनिविष्टमानसाः ।
चितयन्ति पुरुषस्य सर्वदा दुःखमुग्रमपकारिणो यथा ॥६६६॥

प्रिय होता है और धनहीन निर्गंध फूलके समान अप्रिय होता है । युवक ताजी मालाके सदृश प्रिय और वृद्ध मुरझाई माला सदृश अप्रिय होता है । निरोग पुरुष रसीले गन्नेके समान प्रिय और रोगी नीरस गन्नेके समान अप्रिय होता है ॥९९२॥

नारियां समस्त पुरुषोंको लोला मात्रसे ठग लेती है अर्थात् हास्य, शपथ, मधुर किन्तु झूठे वचन आदिसे पुरुषको अपनेमें फसाती है, पुरुषका वचन किस अभिप्राय का है, कपट युक्त है या नहीं इत्यादि बातोंको नारी तत्काल जान लेती है किन्तु उस नारीके कपट प्रयोगको पुरुष नहीं जान पाते ॥६६३॥

पुरुष जैसे-जैसे स्त्रीकी बात मानता है वैसे-वैसे वह स्त्री पुरुषका तिरस्कार करती है । जैसे-जैसे कामवश पुरुष द्वारा उसकी मान्यता होती है वैसे वह नारी पुरुषका अपमान करती है ॥९९४॥

मूढ स्त्रियां अपने पतिको दासके समान मानती हैं, महिलाये सर्वदा ही हाथियोंके सदृश मदोन्मत्त रहती हैं ॥६६५॥ जिनका मन पर पुरुषोंमें लगा हुआ है, जो शील, संयम, तपसे बहिर्भूत-रहित हैं ऐसी महिलाये सदा ही अपने पतिके लिये भयंकर दुःख देनेकी सोचती हैं, जैसे कि अपकारी व्यक्ति दुःख देनेकी सोचते हैं ॥६६६॥

कुर्वन्ति दातॄणां पीडाप्राप्तिसमाप्ततांसाः ।
अपराधं विनाप्येताः पुंसां व्याप्ता इवाधमाः ॥१६७॥

शपेव चंचला नारी संश्लेष क्षणरक्षणम् ।
छिद्राश्रयानां भुजंगीव शर्वरीव तपोमयी ॥१६८॥

सिकतावृणकललीरोगिणी भुवनत्रये ।
यावन्ति सन्ति तावन्ति मानसानि मुनीदृशाम् ॥१६९॥

नारामुनिभ्योऽप्यपि सलिलक्षेत्रम् । स्वताम् ।
शपयते परिमा कर्तुं स्त्री विजानां न सर्वथा ॥१७०॥

यथा समीरणलिकांभोवृद्धं वृद्धाश्रितरतिवधः ।
एकत्र नावतिष्ठते तथैवाश्रितवत्तमः ॥१७०१॥

निसर्पकार मांसके भोजनके इच्छुक व्याध विना अपराधके भी जीवोको दातॄण
पीडा देते हैं—मार् देते हैं उसप्रकार ये अधम कामार्त स्त्रियां पुरुषोको विना अपराधके
दातॄण पीडा देती हैं ॥१६७॥ यह नारी विधुर्देके समान चंचल, संश्लेषके समान क्षण-
भरके लिये रोगिणी, छिद्रकी इच्छुक भुजंगीके समान और रतिविके समान अवकारमय
होती है ॥१६८॥

भावार्थ—विद्युत् आकाशमें वमककर नष्ट होती है वैसी नारीकी वृद्धि चपल
होती है । संध्याके समय आकाशमें लालिमा क्षणभर टिकती है वैसी नारीकी प्रीति
अल्पकालीन होती है, सर्पिणी जैसे छिद्र-विषकी चाहेती है वैसी नारी पराये छिद्र-दोष
देखना चाहती है और जैसे रति अवकारमय होती है वैसी स्त्रियोंकी मन वासना द्वेष
आदि रूप अवकार युक्त हुआ करता है ।

तीन लोकमें जितने बालके कण हैं, जितने वृणके तिनके हैं, समुद्रमें जितनी
बहरे हैं मनुष्योंके शरीरों पर जितने रोम हैं उतने मानस विकार मनके अभिप्राय या
मनके भाव स्त्रियोंके हुआ करते हैं ॥१६९॥ संसारमें पर्वत, भूमि, नम, समारका जल,
आकाशके तक्षक इन सबकी गणना करना शक्य है किन्तु स्त्रियोंके चित्तोकी गणना करना
सर्वथा शक्य नहीं है ॥१७००॥ जैसे वायु, उलका, जलके बुलबुले, विद्युत् ये, पराध
एक जगह टिकते नहीं वैसे ये स्त्रियां एक पुरुषसे अधिक समय तक प्रीति नहीं करती

गृहीतुं शक्यते जातु परमाणुरपि ध्रुवम् ।
 न सूक्ष्मं योषितां स्वान्तं दुष्टानामिव चंचलम् ॥१००२॥
 क्रुद्धः कंठीरवः सर्पः स्वीकृतुं जातु शक्यते ।
 न चित्तं दुष्टवृत्तीनामेतासामति भीषणम् ॥१००३॥
 रूपं संतमसि द्रष्टुं विद्युद्द्योतेन पार्यते ।
 चेतश्चलस्वभावानां योषाणां न कथंचन ॥१००४॥
 हरन्ति मानसं रामा नराणामनुवर्तनैः ।
 तावद्यावन्न जानन्ति रक्तं कुटिलचेतसः ॥१००५॥
 हसितैः रोदनेर्विविधैः शपथैर्विविधैः शठाः ।
 अलीकैर्मानसं पुंसां गृह्णन्ति कुटिलाशयाः ॥१००६॥
 हरन्ति पुरुषं वाचा चेतसा प्रहरति ताः ।
 वाचि तिष्ठति पोयूषं विष चेतसि योषिताम् ॥१००७॥

है ॥१००१॥ कदाचित् परमाणुको ग्रहण कर सकते हैं—पकड़ सकते है किन्तु स्त्रियोंके सूक्ष्म मनको—सूक्ष्म अभिप्रायको ग्रहण नहीं कर सकते हैं । जैसे दुष्ट व्यक्तियोंके चंचल मनको ग्रहण नहीं कर सकते वैसे नारीके चंचल मनको पकड़ नहीं सकते है ॥१००२॥ कदाचित् क्रोधित सिंह और सर्पको पकड़ सकते है किन्तु दुष्ट दुराचारिणी इन स्त्रियोंके अति भयंकर मनको पकड़ नहीं सकते हैं ॥१००३॥ विद्युत् प्रकाश द्वारा अंधकारमे रूप देखना शक्य है किन्तु चंचल स्वभाववाली युवतियोंके चित्तको देखना किसी प्रकार भी शक्य नहीं है ॥१००४॥ कुटिल चित्तवाली स्त्रियां पुरुषोंके चित्तको अनुकूल प्रवृत्ति द्वारा तब तक हरण करती हैं जब तक कि उस पुरुषको अपनेमे अनुराग युक्त हुआ नहीं जानती अर्थात् अपनेमे पुरुषको आसक्त होनेतक उसके मनके अनुसार स्त्रियां चलती है पुरुषको अपनेमे आसक्त बनाके ही छोड़ती हैं ॥१००५॥ कुटिल मनवाली शठ स्त्रियां हँसी द्वारा रुदन द्वारा, विविध वाक्य और शपथ द्वारा एवं झूठ संभाषणों द्वारा पुरुषोंके चित्तको ग्रहण करती है अर्थात् पुरुषको अपने वशमे कर लेती है ॥१००६॥ दुष्ट स्त्रिया अपने वचनसे पुरुषको हर लेती है तथा मनसे उसपर प्रहार करती हैं अर्थात् वाणी तो मीठी बोलती है और मनमे उस पुरुषको नष्ट करनेका सोचती हैं । सच है स्त्रियोंके वचनमे तो अमृत है और मनमे विष भरा रहता है ॥१००७॥

प्राणान्तरितं नरेत्तये न दहेत्तपि पावकः ।
 न विवत्तं पुण्ये स्त्रीणां प्राजन्तं जातु जायते ॥१००८॥
 प्राजन्तं विना स्त्रीषु विवत्तं जायते कथम् ।
 विवत्तं विना ननु जायते कीदृशी रतिः ॥१००९॥
 वाङ्मनसं जलधः पारं नीत्वा यदि परं प्रवृत्तम् ।
 न मायाजलधः स्त्रीणां बहुविधमधिरागः ॥१०१०॥
 मन्थान्ते व गृहे रत्नवद्वैतविराजते ।
 रमणीया सदोषा न जायते महिला सदा ॥१०११॥
 न दहमपि सद्भाव वकथीः प्रतिपद्यते ।
 गोपान्तरितं विधत्ते सा पुण्ये कुलपुत्रपति ॥१०१२॥

कदाचित् जलमे पाषाणं वेदने लग जाय, अग्निं किसीकी न जलावे ऐसा समझ है किन्तु पुरुषपर स्त्रियोंका विषय सरल भावलेख्य नहीं हो सकता ॥१००८॥ जब स्त्रियोंमें सरलता नहीं है तो उनमें विषयसि क्षिप्रकार कर सकते हैं ? और विषयसि क्षिप्ता उन स्त्रियोंमें रति किस तरह हो सकती है ? ॥१००९॥ कदाचित् दोनों बाहु द्वारा वेरकर सागरका किनारा पा सकते हैं किन्तु स्त्रियोंके बहुतेरे विषमलेखी भवद्वारे मयास्त्री सागरका किनारा पाना नियमसे शक्य नहीं है ॥१०१०॥ विषमकार कोई गुफा बहुत प्रकारके रत्नोंसे शोभायमान है किन्तु सिंह व्याज युक्त है, उसप्रकार महिला सुंदर और दीर्घयुक्त है ॥१०११॥ भावार्थ—पर्वतकी गुफा रत्नोंसे मनोहर लगती है, किन्तु उसके भीतर सिंहवादि वासना, छल, ईर्ष्या आदि दीप भरे होनेसे भयावह है । कठिन बुद्धिवाली स्त्री कुलवान् हो तो भी किसीके द्वारा दीषके देखने पर भी उसे दीषकी स्वीकार नहीं करती, जैसे गोह नामका जानवर किसी, स्थान पर विपक्ष जातेपर उसे छोड़ता नहीं, वैसे स्त्री पुरुषके द्वारा उसका दीष वतानेपर भी उसे दीषकी न स्वीकार करती है और न छोड़ती है ॥१०१२॥

दोषाच्छादनतः सा स्त्री वधूर्वधविधानतः ।
 प्रमदागदिता प्राज्ञैः प्रमादबहुलत्वतः ॥१०१३॥
 नारिर्यतः परोस्त्यस्यास्ततो नारी निगद्यते ।
 यतो विलीयते दृष्ट्वा पुरुषं विलया ततः ॥१०१४॥
 कुत्सिता नुर्यतो मारी कुमारी गदिता ततः ।
 बिभेति धर्मकर्मभ्यो यतो भीरुस्ततोमता ॥१०१५॥
 यतो लाति महादोषं महिलाभिहिता ततः ।
 अबला भण्यते तेन न येनास्ति बलं हृदि ॥१०१६॥
 जुषते प्रीतितः पाप यतो योषा ततो मता ।
 यतो ललति दुर्वृत्ते ललना भणिता ततः ॥१०१७॥

भावार्थ—स्त्री अपने दोषको छिपाती ही है भले ही उसको प्रत्यक्ष देख लिया हो, कुलवंती नारी भी दोषको स्वीकार नहीं करेगी कि मैंने यह दोष किया है । उल्टे यह दोष मुझमें है नहीं मैंने किया ही नहीं ऐसा कहती है जैसे गोह प्राणी किसी स्थानका आश्रय लेकर उसको इतना चिपक जाता है कि उसको कितना भी छुड़ाया जाय किन्तु उस स्थानको छोड़ता नहीं । अथवा गोह पुरुषको देखकर अपनेको छिपानेकी कोशिश करता है वैसे ही स्त्री मुझे कोई देख न लेवे ऐसी कोशिश करती है । सैकड़ों प्रयत्न करनेपर भी स्त्री अपने हठको नहीं छोड़ती ।

अब यहां स्त्रीवाचक जो जो नाम है उनका निरुक्ति अर्थ बतलाते हैं—

दोषोंका आच्छादन करनेसे यह नारी 'स्त्री' कहलाती है वध करनेसे वधू कहलाती है तथा प्रमादकी बहुलताके कारण उसे प्राज्ञपुरुष 'प्रमदा' कहते हैं ॥१०१३॥ पुरुषके लिये इससे बढ़कर अन्य कोई शत्रु नहीं है अतः "नारी" कही जाती है (न अरिः इति नारी) पुरुषको देखकर विलीन होती है—छिप जाती है अतः विलया है ॥१०१४॥ पुरुषके कुत्सित मरणका उपाय करनेसे "कुमारी" कहलाती है जिसकारणसे धर्म कार्यसे डरती है उस कारणसे "भीरु" नामवाली है ॥१०१५॥ जिसकारणसे महादोष लाती है उस कारणसे महिला कहलाती है । जिसकारणसे हृदय बल नहीं रखती उस कारणसे "अबला" नामसे कही जाती है ॥१०१६॥ प्रीतिपूर्वक पाप सेवन करनेसे "योषा" मानी जाती है, खोटे आचरणमें लगी रहती है अतः "ललना" कही जाती है ॥१०१७॥

प्राप्ति स्थिति के नाम भी छोटे अक्षरों से देखा करते हैं। ठीक ही है, क्योंकि प्राप्ति विचारात् के समस्त मन वचन आदि प्रायः निहित हुआ करते हैं ॥१०१८॥ मत्सर, अविमय, कष्ट, क्रोध, शोक, अप्रम, मय इन सभी का कारण स्त्री है जैसे विष का कारण सर्प ही है ॥१०१९॥ स्त्री द्वारा कुल, जाति, प्रजा, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म और प्रजामय आदि समस्त प्रशस्त पदार्थ नष्ट किये जाते हैं जैसे आधी द्वारा मेष नष्ट किये जाते हैं, ॥१०२०॥ सुखलप्य लक्ष्मियों के लिये नारी पवक-अग्नि है, दुःखलप्य बल का मानो निवास स्थल है, अवलप्य रत्नों के नाश का कारण है और सर्व अनर्थों का निकेतन (घर) नारी ही है ॥१०२१॥ स्त्री असत्य भाषणीका गृह है, ठगईकी भूमि है, धर्मलप्य दुष्टों का कटनेवाली कुठारी नारी ही है, सिद्धि लप्य महलकी यह मही अगल है ॥१०२२॥ दोषों का स्थान स्त्री है जैसे महलियों का स्थान नदी है गुणों का नष्ट करनेवाली स्त्री है जैसे कि माया-लोकपट धनीकी नष्ट करनेवाली है ॥१०२३॥ पुरुष आदि को बांधने के लिये स्त्री पशु के सदृश है, वन पुरुषों की कटने के लिये वनवार समान है, छेदने के लिये पत्ता माला है और छेदने के लिये फूसने के लिये, अगाध कीचड़ सदृश है ॥१०२४॥ यह नारी पुरुषों की

प्राप्ति स्थिति के नाम भी छोटे अक्षरों से देखा करते हैं। ठीक ही है, क्योंकि प्राप्ति विचारात् के समस्त मन वचन आदि प्रायः निहित हुआ करते हैं ॥१०१८॥ मत्सर, अविमय, कष्ट, क्रोध, शोक, अप्रम, मय इन सभी का कारण स्त्री है जैसे विष का कारण सर्प ही है ॥१०१९॥ स्त्री द्वारा कुल, जाति, प्रजा, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म और प्रजामय आदि समस्त प्रशस्त पदार्थ नष्ट किये जाते हैं जैसे आधी द्वारा मेष नष्ट किये जाते हैं, ॥१०२०॥ सुखलप्य लक्ष्मियों के लिये नारी पवक-अग्नि है, दुःखलप्य बल का मानो निवास स्थल है, अवलप्य रत्नों के नाश का कारण है और सर्व अनर्थों का निकेतन (घर) नारी ही है ॥१०२१॥ स्त्री असत्य भाषणीका गृह है, ठगईकी भूमि है, धर्मलप्य दुष्टों का कटनेवाली कुठारी नारी ही है, सिद्धि लप्य महलकी यह मही अगल है ॥१०२२॥ दोषों का स्थान स्त्री है जैसे महलियों का स्थान नदी है गुणों का नष्ट करनेवाली स्त्री है जैसे कि माया-लोकपट धनीकी नष्ट करनेवाली है ॥१०२३॥ पुरुष आदि को बांधने के लिये स्त्री पशु के सदृश है, वन पुरुषों की कटने के लिये वनवार समान है, छेदने के लिये पत्ता माला है और छेदने के लिये फूसने के लिये, अगाध कीचड़ सदृश है ॥१०२४॥ यह नारी पुरुषों की

बंधने महिला पाशः खड्गः पुंसां निकर्तने ।
 छेदने निशितः कुंतः पंकोऽगाधो निमज्जने ॥१०२४॥
 नराणां भेदने शूलं वहने नगवाहिनी ।
 मारणे दारुणो मृत्युर्मलिनीकरणे मषी ॥१०२५॥
 अनलो वहने पुंसां मुद्गरश्चूर्णने परः ।
 ज्वलन्ती पवने कंडूः करपत्रविपाटने ॥१०२६॥
 उष्णश्चंद्रो रविः शीतो जायते गगनं घनम् ।
 नादोषा प्रायशो रामा कुलपुत्र्यपि जातु चित् ॥१०२७॥

छद रथोद्धता—

सर्पिणीव कुटिला विभीषणा वैरिणीव बहुदोषकारिणी ।
 मंडलोव मलिना नितंबिनो चाटुकर्म वितनोति यच्छतम् ॥१०२८॥
 नारीभ्यः पश्यतो दोषानेतानन्यांश्च सर्वथा ।
 चित्तमुद्विजते पुंसो राक्षसीभ्य इव स्फुटम् ॥१०२९॥

भेदन करनेके लिये शूलके सदृश है, बहाकर ले जाने हेतु पर्वतकी नदी है, मारणमे दारुण मृत्युवत् है और मलिन करनेके लिये स्याही सदृश है ॥१०२५॥ पुरुषोंको जलाने के लिये मानो अग्नि ही है, चूर्ण करानेमे मुद्गर समान है, वासना रूप अग्निको बढाने के लिये पवन है और पुरुषका हृदय विदारण करनेके लिये करोत है ॥१०२६॥ कदाचित् चन्द्रमा उष्ण हो सकता है, सूर्य शीतल हो सकता है, गगन घनीभूत हो सकता है किंतु कुलवती स्त्रियां भी प्रायः दोष रहित नहीं देखी जाती हैं ॥१०२७॥ यह स्त्री सर्पिणीके समान कुटिला, वैरीके समान भयकर बहुत दोषोको करनेवाली होती -है, मंडलोके समान मलिन यह नारी सैकड़ो चाटुकर्मको करती रहती है अर्थात् पुरुषको वश करने हेतु उसकी चाटुकारी करती है ॥१०२८॥ नारी द्वारा होनेवाले इन दोषोको तथा अन्य भी बहुतसे दोषोको देखकर पुरुषका चित्त सर्वथा उनसे उद्विग्न हो जाता है अर्थात् ऐसे दोष युक्त नारियोसे फिर पुरुष प्रेम नहीं करते उनसे डरते हैं जैसे राक्षसीसे अतिशय डर लगता है ॥१०२९॥ स्त्री विषयक इन दोषोको जानकर विद्वान् पुरुष

इतनी दूरसे ही छोड़ देते हैं, जैसे निंद्या, परके मांससे आसक्त ऐसी व्याधियोंकी दूरसे ही छोड़ देते हैं ॥१०३०॥

इस प्रकार यह निकल पड़ता है कि सबकी दूरी से दूर होकर, अब आगे विषयोंकी मोक्षमार्गसे स्थिर करनेका उपदेश दिया, अब आगे विषयोंकी मोक्षमार्गसे स्थिर करनेका उपदेश देते हैं—

जो दोष गतिधर्म कहते हैं वे दोष दुष्ट स्वभाववाले और उत्कृष्ट बल लेज वाले पुरुषोंमें भी विशेषतया देखने चाहिये अर्थात् पुरुषसे अपने मोक्षकी हठान्तिके लिये पुरुषके दोषोंकी देखने से बचना चाहिये ॥१०३१॥ शुद्ध शीलवर्ती अपने अज्ञेय बलकी रक्षा करनेवाली विषयों द्वारा छोटी बुद्धिवाले पुरुषोंकी दूरसे ही छोड़ देना चाहिये, जैसे कि व्याधकी दूरसे छोड़ देते हैं ॥१०३२॥ जैसे अज्ञेयारी पुरुषों द्वारा विषयों द्वारा ही जाती है वैसे अज्ञेयारी विषयों द्वारा पुरुष सदा त्याग्य होते हैं ॥१०३३॥ सभी विषयों दोष युक्त सभी भी नहीं होती, बहुतसी विषयों देवताओंके समान बंदनीय भी देखी जाती हैं ॥१०३४॥ तीनों लोकोंमें प्रकाश करनेवाले तीर्थंकर प्रभुकी मातायें दुष्ट द्वारा बंदनीय हैं चरण कमल जिनके ऐसी श्रेष्ठ धन्य महिमायें भी होती हैं ॥१०३५॥

शलाकापुरुषास्ताभिर्जन्यन्ते भुवनाचिताः ।
 धात्रीभिरिव शुद्धाभिर्मणयः पुरुतेजसः ॥१०३६॥
 पुंस्तनानि न जायन्ते शुद्धशीलाः स्त्रियो विना ।
 विना नीरदमालाभिः पानीयानां वव संभवः ॥१०३७॥
 आजन्म विधवाः काश्चिद्ब्रह्मचर्यमखंडितम् ।
 धरति दुर्धरं धन्या ज्वलद्दीपमिवोज्ज्वलम् ॥१०३८॥
 कन्याभिरार्यिकाभिश्च चीयते दुश्चरं तपः ।
 विच्छिद्य शमशस्त्रेण मन्मथप्रतिबन्धकम् ॥१०३९॥
 ध्रियते शुद्धशीलाभिर्यावज्जीवमदूषितम् ।
 पतिब्रह्मव्रतं स्त्रीभिः पराभिः पूजितं सताम् ॥१०४०॥
 देवेभ्यः प्रातिहार्याणि प्राप्ता विख्यातकीर्तयः ।
 योषाः शीलप्रसादेन श्रूयन्ते बहवो भुवि ॥१०४१॥

ऐसी धन्य माताओं द्वारा तीन भुवनोमे पूजित शलाका महापुरुष उत्पन्न किये जाते हैं, जैसेकि शुद्ध पृथ्वी द्वारा उत्कृष्ट तेजवाले रत्न उत्पन्न किये जाते हैं ॥१०३६॥ शुद्ध शीलवाली महिलाओंके बिना तीर्थंकर, बलदेव जैसे नररत्न उत्पन्न नहीं हो सकते, जैसे मेघ मालाओंके बिना जलकी उत्पत्ति कहासे हो सकती है ? नहीं हो सकती ॥१०३७॥ इस घरातल पर विधवा स्त्रियां विवाह होते ही तत्काल पतिदेवके मृत्यु होनेसे ब्रह्मचर्यको अखंड रखती हैं अथवा पतिके मृत्युके पश्चात् सदा ब्रह्मचर्यकी रक्षा करती हैं । अनेक धन्य स्त्रियां प्रारभसे जलते हुए दीपकके समान उज्ज्वल दुर्धर ऐसे ब्रह्मचर्यको धारण करती हैं ॥१०३८॥ कुमारी कन्याओं द्वारा, आर्यिकाओं द्वारा प्रशम-भावरूप शस्त्रसे मन्मथ प्रतिबंधको छेदकर घोर तप तपा जाता है अर्थात् कन्या आदि काम वासनाका त्यागकर उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य पालन करती हैं, आर्यिकायें ब्रह्मचर्यके साथ उग्र-उग्र तप करती हैं ऐसी नारियां धन्य हैं निर्दोष हैं ॥१०३९॥ अनेक अनेक शुद्ध स्वभाव वाली श्रेष्ठ स्त्रियां सज्जन पुरुषों द्वारा पूजित निर्दोष पति ब्रह्मव्रत अर्थात् अपने एक पतिको छोड़कर अन्य सभी पुरुषोंके त्याग रूप व्रतको यावज्जीव तक पालन करती हैं ॥१०४०॥ विख्यात है कीर्ति जिनकी ऐसी बहुतसो महिलायें इस पृथिवीपर

श्रीलक्ष्मी विजयते वा धन्या बुधवर्धनः ।

समर्थाः श्रीलक्ष्मीकृत् वा वल्लभं हृताश्रमम् ॥१०४२॥

सर्वशान्तिवसुधामां वंदितानां जगत्सु ।

सर्विधः सन्ति श्रीलक्ष्म्याः साधूनां वरमाप्तिनाम् ॥१०४३॥

निमज्जते न पानीयनीयते न मदीजते ।

सदा ध्यातेन मध्यमे न दहते हृताश्रमः ॥१०४४॥

महिदधेन जायते स्त्रीषु सामर्थ्यमाः शुभाः ।

परिणामा दूति शान्ता मोहि निवृत्ति न जन्तवः ॥१०४५॥

सुखी जाति है जिन्होंने अपने शील प्रसादसे देवद्वी द्वारा प्राप्तिहर्ष प्राप्त किया

अ ॥१०४६॥

भावार्थ—सौभाग्य, अंजन, द्रौपदी, अनंतमती, चंदना आदि अनेक श्रेष्ठ स्त्रियां

इस पृथिवीसे प्रसिद्ध हैं कि जिन्होंने अपने पावन शीलवत्त द्वारा देविका भी आपन कर्णप्रमाण किया या देविके द्वारा जिन्होंने सिद्धासन, छत्र चामर आदि विभूतियों प्राप्त किया था । जैसे सीता जब अपने शीलकी परीक्षा दे रही थी उस वक्त देवने अनिका जल करके उसकी सिद्धासन पर बिठाकर जयकार, हृदयमाला, पुण्यवृष्टि आदि अतिशय प्रिय वस्तुएं भेजी थीं । जब अजाना मयानक वनमें शूकामे रही थी तब उसके पास आते हुए सिद्धिकी देवने ही भोग दिया था ऐसे अन्य-अन्य नाटिका उल्लवल ब्रह्मवर्षका प्रताप शास्त्रोंमें पढ़नेकी मिलता है । अब सब स्त्रियां दुष्टा कुलटा हैं ऐसा नहीं समझना न सब पुरुष ही दुष्ट कुलटे हैं न सब स्त्रियां कुलटा हैं ।

वृद्धिमान द्वारा वंदित श्रीलक्ष्मन् नाटिका देखी जाती है वे नाटिकाएं इस संसार में प्रचलित हैं जो कि जलती हुई अग्निकी ठंडा करनेसे समर्थ हैं ॥१०४७॥ जो समस्त शास्त्र समुद्रोंके पारगामी हैं, तीन लोकमें वंदित हैं, चरम शरीरी हैं ऐसे साधुओंकी शील संपन्न माताएँ भी होती हैं ॥१०४८॥ जो सत्य हैं वहे जल द्वारा डूबाया नहीं जा सकता, नदी जल द्वारा बहाया नहीं जा सकता, जंगली पशुओं द्वारा मध्यम नहीं किया जा सकता और अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता है ॥१०४९॥ इस संसारमें स्त्री और पुरुष दोनोंके ही मातेके उदयसे शुभ और अशुभ दोनों तरहके परिणाम हुआ करते हैं ऐसा जानकर मोहिनी निवृत्ति करना चाहिये, जीवोंकी

नही ॥१०४५॥

साधारणेऽत्र सर्वेषां जीवानामनिवारिते ।
 दुष्टाः सन्ति परिणामास्ततः कार्योऽस्य निग्रहः ॥१०४६॥
 श्लाघ्या भवति नार्योऽपि शुद्धशीला महीयसा ।
 स्त्री पुमानिति कुर्वन्ति शेमुषीं मंदमेधसः ॥१०४७॥
 सामान्येन ततो नेह निदिताः सन्ति योषितः ।
 शुद्धशीला न गच्छति दूषणं हि कदाचन ॥१०४८॥

छंद रथोद्धता—

शुद्धशीलकलितासु जायते नांगनासु चरितं मलीमसं ।
 आस्पदं हि विदधाति तामसं हंसरश्मिषु कदाचनापि किं ॥१०४९॥

इतिस्त्री दोषाः ।

इस विचित्र विश्वमें सभी जीवोंके बिना किसी रुकावटके सब तरहके-भले बुरे कुशील और सुशील परिणाम होते हैं इसलिये जो दुष्ट परिणाम हैं उनका कारण जो मोह है उसका निग्रह करना चाहिये ॥१०४६॥

ससारमें शुद्ध शीलयुक्त नारिया भी महापुरुषों द्वारा प्रशंसनीय होती हैं, जो मंद बुद्धि है वे ही यह स्त्री है यह पुरुष है ऐसी भेद बुद्धि करते हैं । आशय यह है कि स्त्री हो चाहे पुरुष । यदि दुष्ट कुशीली है तो दोनों ही निंदनीय है और यदि शीलवान सदाचारी है तो दोनों प्रशंसनीय है इस दृष्टिसे दोनोंमें भेद नहीं है ॥१०४७॥ इसीलिये तो सामान्यतया स्त्रियां ही निंदित नहीं की गयी है अर्थात् कोई यह न समझे कि स्त्रियों की ही केवल निंदा की है । स्त्री हो चाहे पुरुष यदि कुशील दुराचारी हैं तो दोनों निंदित हैं । शुद्ध शील स्वभाववाली स्त्रियां कभी भी दूषणको प्राप्त नहीं होती है ॥१०४८॥

शुद्ध शीलवान स्त्रियोमे चारित्र मलिन नहीं होता, क्या कभी हंस रश्मियोमे तामस स्थान पाता है ? नहीं पाता अर्थात् हंस सदृश उज्ज्वल किरणोंमें जैसे मलिन अंधकारका रहना संभव नहीं वैसे शुद्ध शीलवती नारियोमे मलीन आचरण संभव नहीं है ॥१०४९॥

हेतुः
बीजनिष्पत्तिस्त्रयोधात्मकः ।

आश्रय निर्माणाश्रयं त्रयं व्यापिरतिप्रयत्नः ॥१०५०॥

विशेषार्थ—आश्रय अमृतमयिते इयं यथार्थं पुरुषोक्तिं विशेषतया मुनिजनोक्तिं विशेषतः विरक्तिकरान्ते हेतुं विशेषतः दोष बताये हैं । पुनरुक्त विशेषोक्तिं पुरुषोक्तिं विरक्तिकरान्ते हेतुं पुरुषार्थं दोष बताये हैं, किन्तु विशेषोक्तिं दोष वर्णनसे बहुत विस्तार किया है । सर्वत्र ब्रह्मचर्यके वर्णनसे यही तरीका देखा जाता है कि प्रथम सविस्तर विशेषोक्तिं दोष दिखाये जाते हैं और अन्तमें पुरुषोक्तिं दोष बहुत थोड़े वाक्यों द्वारा बताये जाते हैं । अधिक वर्णन होनेसे स्त्री संबंधी दोषोंपर तो पाठक या श्रोतृजनोक्तिं दृष्टि जाती है किन्तु पुरुष संबंधी दोषोंपर नहीं जाती । किन्तु यह उनकी बुद्धिको ही कभी समझाने चाहिये । आश्रयार्थ कभी भी सर्वथा तारीकी निदाकी हो ऐसा नहीं है । स्त्री हो चाहे पुरुष हो उसे आश्रय करे तो दोनों निरा है ।

बहुतेरे लोग कुतर्क किया करते हैं कि आश्रय यथ रचना करते हैं और वे पुरुष हैं ही, अतः विशेषोक्तिं दोषोंको बतावाते हैं । यदि विशेषार्थ यथ रचना करे तो ऐसा पुरुष होता होगा या नहीं होगा ? किन्तु यह सर्वथा असत्य है । जो बरतव्य है वह ऐसा न समझता है न प्रतिपादन ही करता है । भास्करोंमें सर्वत्र ब्रह्मचर्यके वर्णनसे मुख्यतया स्त्री संबंधी दोषोंका वर्णन करनेमें तीन हेतु हैं—

प्रथम तो मोक्षमार्गसे निर्वाधगतिसे गमन पुरुषही कर सकता है अर्थात् मुक्तिको प्राप्त पुरुषके ही होती है, विशेषार्थ मोक्ष मार्गपर चलती है किन्तु उनकी गतिव्यवस्था तक निर्वाध गमन नहीं है । जो मार्गपर तो चले किन्तु मजिब तक नहीं पहुँच पावे उनकी मार्ग संबंधी कथनमें मुख्यतः कंसे ही सकती है ?

दूसरा हेतु—चार्म पुरुषार्थमें पूर्ण सफलता पुरुषोक्तिं मिलती है अर्थात् धर्म आदि पुरुषार्थको पूर्ण रूपण करनेके लिये पुरुष ही सक्षम है । तीसरा हेतु—जो व्यक्ति जिस कार्यको प्रारम्भमें अवलोक पूर्ण कर सके उसी व्यक्तिको उस कार्य संबंधी उपदेश दिया जाता है । लौकिक कार्यों में भी यही बात है ।

अन्तमें निश्चित रूपसे यही समझना चाहिये कि यदि पुरुषोक्तिं अपने ब्रह्मचर्य की निर्मल रूपसे पालन कराना है तो उन्हें विशेषोक्तिं संपर्क, उन्मेष, अनुत्तराग अवश्य छोड़ना पड़ेगा ऐसा नहीं होता कि उन्मेष अनुत्तराग तथा संपर्क करते रहें और ब्रह्मचर्य

देहस्याशुचिनिर्बीजं यतो लोहितरेतसी ।
 ततोऽसावशुचिर्ज्ञेयो यथा गूथाज्यपूरकः ॥१०५१॥
 द्रष्टुं घृणायते देहो वर्चोराशिरिव स्फुटम् ।
 स्पष्टमालिगितुं भोक्तुं तद्बीजो भुज्यते कथम् ॥१०५२॥

निर्दोष बना रहे । जब किसी भी वस्तुका अनुराग तोड़ना है तो उस वस्तुके दोष देखने से ही अनुराग टूट सकता है अन्यथा नहीं । इसलिये पुरुषोंको सर्वोत्कृष्ट व्रत परिपालनार्थ स्त्री सबधी दोष अवलोकन कर उनसे विरक्ति करनी चाहिये और स्त्रियोंको सर्वोत्कृष्ट व्रत परिपालनार्थ पुरुष सबधी दोष अवलोकन करके उनसे विरक्ति करनी चाहिये क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनोंका एक दूसरेके प्रति आकर्षण होता है, उस आकर्षणको समाप्त करनेके लिये एक दूसरेकी संगति वार्त्तालाप आदि त्याज्य होते हैं । “अंगार सदृशी नारी, नरः घृतोपमो मतः । अस्तु ! शास्त्रके हार्दको समझकर विवाद छोड़ देना चाहिये और तात्त्विक पैनी दृष्टि अपनाकर स्त्री और पुरुष दोनोंको ही अपने ब्रह्मचर्य का निर्दोष परिपालन करना चाहिये इसीमे कल्याण है ।

स्त्री संबधी दोषोंका कथन कर उनसे मुनिजनोकी विरक्ति करायी अब शरीर संबधी दोषोंको प्रतिपादन उससे वैराग्य कराने हेतु करते हैं—

शरीरके वर्णन करनेमे ये बारह प्रकरण हैं—

शरीरका बीज, उसकी निष्पत्ति क्षेत्र, आहार, जन्म, वृद्धि—जन्मक्षणसे लेकर आगे शरीरकी वृद्धि होना, अवयव, निर्गम—कर्ण आदिसे मलका निकलना, अशुचित्व, असारता, व्याधि, अनित्यता इनके द्वारा शरीरका वर्णन करेंगे ॥१०५०॥

क्रमशः देहके बीजका वर्णन तीन कारिकाओ द्वारा करते हैं—जिसकारणसे शरीरका बीज माताका रक्त और पिताका वीर्य है उस कारणसे वह अशुचि है, जैसेकि मलसे निर्मित घृतपूरक—घेवर ॥१०५१॥

यह शरीर मलोंकी राशि सदृश है उसको देखना भी घृणा कराता है तो स्पर्शन करनेके लिये आलिगन करनेके लिये और भोगनेके लिये किसप्रकार शक्य है ? अर्थात् रक्त वीर्यरूप बीजवाले इस घृणित शरीरको कैसे भोग सकते हैं—मैथुन सेवन कैसे कर सकते हैं ? ॥१०५२॥

कलिकाशुद्धितः शुद्धः कलिकाधनपूरकः ।
वर्तमानः कथं देही विमुक्तयति कदाचन ॥१०५३॥

॥ इति बीजं ॥

दशाहं कलिलीमूर्तं दशाहं कर्तव्यकृतं ।
दशाहं च स्थिरीमूर्तं बीजं गम्यन्ति ॥१०५४॥

मासेन बुद्धिदीप्तं न-मासेन धनोक्तम् ।
मासपेशी च मासेन जायते गम्यन्ति ॥१०५५॥

मासेन पुनः पञ्च मासेनांगानि षष्ठके ।
उपगन्ति च जायते गम्यन्ति ॥१०५६॥

गर्भके आदिसे बना धनपूरक दसलिये शुद्ध है कि वह शुद्ध आदिसे बना है किन्तु
मनकेप बीजवाला देह कैसे शुद्ध हो सकता है ? अर्थात् धनपूरका उपादान शुद्ध है अतः
धनपूर शुद्ध है और शरीरका उपादान अशुद्ध रक्त बीज है अतः शरीर अशुद्ध है, वह
कदापि शुद्ध नहीं हो सकता ॥१०५३॥

शरीरके बीजका वर्णन समस्त ।

मानवके शरीरके निर्माणका क्रम पञ्च दलोंकी द्वारा कहते हैं—माता पिताका
रजोवीर्य माताके उदरमें मिश्रित होकर दश दिन तक कलल अवस्थाके अर्थात् लंबा
और चाँदीकी गलाकर जैसे विलीन किया जाता है वैसे रजोवीर्यका होना कलल अवस्था
है । उस रूप दश दिन तक रहता है । पुनः दश दिन तक वह कल्लिष रूप रहता है ।
फिर दस दिन तक स्थिर रूप होकर रहता है ॥१०५४॥ इसप्रकार एक मास पूर्ण होते
पर एक मास तक बर्तकी अवस्थाकी प्राप्ति होती है, पुनः एक मासमें धनोक्त होना
है और पुनः गर्भपंजरमें उक्त गर्भ मासपेशी रूप एक मासमें बनता है ॥१०५५॥ पुनः
पाचवें मासमें उस गर्भमें पाच पुलक अर्थात् दो हाथ दो पैर और एक शिर दस रूप
पञ्च अङ्कुर उक्त मांस पिङ्गमें निकलते हैं । छठे मासमें अंग और उपगोको रचना होती
है अर्थात् दो हाथ, दो पैर, निचब, उर, पीठ और मस्तक ये आठ अंग एवं कान, नाक,
आँठ, अंगुली आदि उपगो इनकी रचना छठे मासमें होती है ॥१०५६॥

चर्मरोमाणि जायन्ते मासे तस्यात्र सप्तमे ।
 स्पंदोऽष्टमे विनिर्याणं नवमे दशमे ततः ॥१०५७॥
 यतोऽशुचीनि सर्वाणि कललादीनि कारणम् ।
 वर्चासीव ततो देहो जुगुप्स्यो महतां सदा ॥१०५८॥
 इति निष्पत्तिः ।

तिष्ठत्यामाशयस्याध ऊर्ध्वं पक्वाशयस्य सः ।
 जरायुर्वेष्टितो मासान्नवात्रामेध्यमध्यगः ॥१०५९॥
 मासमेकं स्थितोऽध्यक्षं वर्चोमध्ये जुगुप्स्यते ।
 निजोऽपि न कथं गर्भे वांते नवदश स्थितः ॥१०६०॥
 इति क्षेत्रम् ।

सातवें मासमे चर्म और रोम आते हैं । आठवें मासमें उस गर्भमें हलन-चलन होने लगता है और नवमे या दसवे मासमें उदरसे निकलना होता है अर्थात् प्रसूति होती है ॥१०५७॥

इसप्रकार कलल आदि सभी अवस्थायें अशुचि है इसीलिये महापुरुषों द्वारा सदा ही यह देह मलराशिके समान जुगुप्सा-ग्लानि करने योग्य है ॥१०५८॥

शरीर निष्पत्तिका वर्णन समाप्त ।

शरीर निर्माण जहां होता है उस गर्भाशय रूप क्षेत्रकी अशुचिताकी बताते हैं—माताके उदरमें गर्भकी स्थिति—उसके रहनेका क्षेत्र आमाशय—खाये हुए अन्नका पाचन होनेके पूर्व जो स्थान रहता है वह आमाशय है और पक्वाशय अर्थात् जठर-पेटकी अग्नि द्वारा जो पक-पच चुका है ऐसे अन्नके रहनेका स्थान पक्वाशय कहलाता है । उस आमाशयके नीचे और पक्वाशयके ऊपर इसतरह बीचमें जरायुसे वेष्टित वह गर्भ नव मास तक रहता है जो कि अमेध्य मध्यग कहलाता है अर्थात् आमाशय और पक्वाशयके बीचमे होनेसे अमेध्य मध्यग कहा जाता है ॥१०५९॥

मल स्थानपर एक महिने तक कोई व्यक्ति रहता हुआ अपनेको दिखता है तो वह भले ही अपना हो तो भी ग्लानि करने योग्य हो जाता है तो फिर नव मास पर्यंत वमन स्थानीय माताके गर्भमे रहा हुआ यह अपना शरीर कैसे ग्लानि करने योग्य नहीं होगा ? होगा ही ॥१०६०॥

छह मास तक तो इस तरह बीता है। सातवें मास में कमल की गलकी चरह
 गामि स्थान पर गामि सहित एक गल उत्पन्न होती है जब वह गामि स्थान सहित
 शरीर उस गामि-गल द्वारा गला जाता है और आहार को ग्रहण करता है ॥१०६३॥
 किसीको एक मास तक अश्वि की खाते हुए देखा जाय तो उसकी मर्ति होती है, मछ

॥१०६२॥

दांतों के द्वारा चबाया हुआ कफ से गीला एवं मिश्रित कड़े पित्त से युक्त ऐसा
 माता द्वारा युक्त अन्न होता है तथा जो मल के समान है विल है जब भाग जिसका वायु
 द्वारा पृथक् किया गया है ऐसे आहार को ऊपर से रस गलता है जब उस रस की एक एक
 कड़वी बुँद को गामि स्थान सहित शरीर ग्रहण करता है अर्थात् जब इस माता के उदर में
 रहते हैं तो माता के खाये हुए सूँठे अन्न के रस की ही अपना आहार बनाते हैं ॥१०६१॥

माता के उदर में शरीर के लिये कैसा आहार मिलता है यह बताते हैं—

करते हैं ।

माता—कोई अपना निजी व्यक्ति भी है और मल मूत्र के स्थान पर यदि
 कातक रहता है तो इस व्यक्ति की मर्ति निदा आदि करने लग जाती है किन्तु
 अपना निज शरीर भी यदि वह एक माता के द्वारा युक्त उत्पन्न अन्न के मध्य रहता है
 तो यह कैसे खानिकारक नहीं होगा ? फिर भी सूँठ जल इस शरीर पर रहे

इति आहार ।

निजी न कथं गमं मासान्नवदशात्मनौ ॥१०६४॥

अथैव भक्षयते मांसं दद्यात् जगृह्यते ।

ततो माया तया वानं तदादत्ते स गमः ॥१०६३॥

ततोऽपि सत्ते मासे गमो ह्युत्पन्नो भवति ।

ऊर्ध्वं कटुकमयानि विगलितमसौ रसम् ॥१०६२॥

अथैव सदा वानं समीरेण पृथक्कृतम् ।

अथ मात्रादि पित्तं कटुकमयम् ॥१०६१॥

पित्तं वानं दन्तमिश्रितं स्नेहमयं च यत् ।

अनुचितं महोदकाय

शोणितप्रस्रवद्वारं दुर्गंधं जठराननं ।

अवाच्यजन्मभूतस्य लज्जनीयमशौचकम् ॥१०६५॥

परो वस्तिमुखस्पर्शी महद्भिर्निन्द्यते यदि ।

उदरद्वारसंस्पर्शी विनिन्द्यो न तदा कथम् ॥१०६६॥

इति जन्म ।

निन्द्यानि लज्जनीयानि कर्माणि कुस्ते शिशुः ।

कृत्याकृत्यमजानानो सेव्यासेव्यं च मूढधीः ॥१०६७॥

ही वह व्यक्ति अपना ही हो । तो फिर जो नव या दस मासतक गर्भमे अमेध्य भक्षण करता है ऐसा यह शरीर कैसे ग्लानिकारक नहीं होगा ? अर्थात् ऐसे शरीरसे ग्लानि आना चाहिये ॥१०६४॥

गर्भस्थ शरीरके आहारका वर्णन समाप्त ।

शरीरका जन्म—

मनुष्यका जन्म जिससे होता है वह रक्त और मूत्र निकलनेका द्वार है, दुर्गंध युक्त है, जठर-उदरका मुख है शब्द द्वारा कहने योग्य नहीं है, लज्जाकारक और अशुचि है ऐसा माताका योनि स्थान है उससे मानवका या शरीरका जन्म होता है ॥१०६५॥

यदि उदरका स्पर्श करनेवाला महान् पुरुषो द्वारा निन्दनीय होता है तो उदरद्वार स्पर्शी-योनि स्थानका स्पर्श करनेवाला निन्दनीय कैसे नहीं होगा ? होगा ही ॥१०६६॥

जन्म वर्णन समाप्त ।

जन्मवृद्धिका कथन करते हैं—

गोदीका बालक-शिशु निन्द्य और लज्जाकारक कामोंको करता रहता है वह मूढ बुद्धि कार्य और अकार्य तथा सेव्य और असेव्यको नहीं जानता है अर्थात् छोटेसे बालकको यह काम करना योग्य है यह पदार्थ खाने योग्य है ऐसा विचार नहीं रहता है ॥१०६७॥

॥१०७१॥ है

वह निरुज्ज विष्णु अपने पा परके मुखसे चम, हँहरी, पीप, मास, मल, मूत्र और कफ आदिको जालता है, उसे कुछ ज्ञान या समझ नहीं रहती है ॥१०६८॥ वह विष्णु जो कुछ भी कार्यको करता है जो चाहे कुछ भी बोलता है । निरुज्ज हुआ कुछ भी खाता है । जिसको ज्ञान नहीं है ऐसा वह बालक जहाँ जहाँ मलको कर डालता है ॥१०६९॥ बाल अवस्थासे स्वयं जो अयोग्य कार्य किया या उस ऊँचको यदि कोई स्मरण कर ले अथवा उसको कदाचित् श्रुत करे उसकी याद आ जाय जो वैराग्य होता है फिर अन्य स्त्री आदिके विषयसे क्या निर्वद नहीं होगा ? होगा ही । आशय यह है कि हमने स्वयंने वचनसे जो जो मलन कार्य किये उनको याद आवे जो ज्ञान से मन भर जाता है और उससे किसीको वैराग्य भी हो जाता है । जब स्वयंके वचनसे मन भर जाता है तो अन्य स्त्री आदिके शरीरसे ज्ञान क्यो नहीं होगी ॥१०७०॥ यह भी यह बात है जो अन्य स्त्री आदिके शरीरसे ज्ञान क्यो नहीं होगी ॥१०७०॥ यह शरीर अमेध्य-अशुचिको कुटी-शोधन है वह अमेध्यसे ही भरी है और अमेध्यको शरीर ही है, जैसे अमेध्यसे भरा पात्र यदि छिद्र सहित हो तो अमेध्यको शरीर ही शरीर ही है, जैसे अमेध्यसे भरा पात्र यदि छिद्र सहित हो तो अमेध्यको शरीर ही

शरीर ही शरीर संस्कारों मज्जापुष्पानि विद्यते ।
सद्योनामपि तावन्ति सन्ति सर्वत्र सावृषे ॥१०७१॥

हृदि ब्रह्म ।

अमेध्य कुटी नामममेधेनैव पूरिता ।
अमेध्य खर्वे छिद्रं अमेध्यमिव भाजनम् ॥१०७२॥

बाले यदि कुतः कोऽपि कृत्यं संस्मरति स्वयम् ।
तदास्मत्पि निर्वदं यत्प्रयत्न न कि पुनः ॥१०७३॥

यत्किञ्चित्कुर्वते ब्रूते बालः क्षादयत्नविजितः ।
हृदये विगतज्ञानः प्रदेष्टुं यन्न तन्न वा ॥१०७४॥

सर्वभूतमांसानि विषयवर्गोर्मुञ्चकपादिकं
स्वर्गापरस्य वा वचने विपद्यते विगतज्ञः ॥१०७५॥

अनुविष्ट महामिथार

मांसपेशीशिरास्नायुशतान्यंगे यथाक्रमम् ।
 पंच सप्त नव प्राज्ञाः सर्वदापि प्रचक्षते ॥१०७३॥
 शिराजालानि चत्वारि कंडराणि च षोडश ।
 शिरामूलानि षट् चैव मांसरज्जुद्वयं तथा ॥१०७४॥
 कालेयकानि सप्तांगे त्वचः सप्त निवेदिताः ।
 सर्वत्र कोटि लक्षणामशीती रोमगोचरा ॥१०७५॥
 आमपक्वाशयस्थानं षोडशैवांत्रयष्टयः ।
 कुथितस्याश्रयाः सप्त शरीरे सति मानुषे ॥१०७६॥
 नव संति व्रणास्यानि मुच्यमानानि कश्मलम् ।
 तिस्रः स्थूणाशतं देहे मर्मणां सप्तसयुत ॥१०७७॥
 शुक्रमस्तिष्कमेदांसि प्रत्येक सूरयो विदुः ।
 स्वकीयाजलिमानानि मनुष्याणां कलेवरे ॥१०७८॥
 षडंजलिमितं पित्तं वसांजलित्रयप्रमा ।
 श्लेष्मा पित्तसमो रक्तमर्द्धाढिकमितं मतम् ॥१०७९॥

शरीरके अवयवोका वर्णन—

इस मानवके शरीरमे तीनसौ हड्डियाँ हैं जो कि मज्जा नामकी दुर्गंध धातुसे युक्त हैं तथा संधियाँ भी तीनसौ हैं ॥१०७२॥ शरीरमे मांस पेशियाँ पाँच सौ, शिराये सातसौ और स्नायु नौसौ हैं ऐसा प्राज्ञ कहते हैं ॥१०७३॥ तथा शिराओके जाल चार, सोलह कडरा, छह शिराओके मूल और मांस रज्जु दो हैं ॥१०७४॥ शरीरमे कालेयक सात हैं, सात त्वचा है और अस्सो लाख कोटि रोम हैं ॥१०७५॥ आमाशय और पक्वाशयमे सोलह आते हैं तथा दुर्गंधके आशय सात हैं ॥१०७६॥ इस देहमें व्रण मुख नौ हैं जो दुर्गंधको झराते हैं । तीन स्थूणा—वात पित्त कफ है और मर्मस्थान एक सौ सात हैं ॥१०७७॥ मानवोंके शरीरमे शुक्र, मस्तक और भेद ये तीनों अपने अपने हाथसे अंजुली प्रमाण है ऐसा आचार्य कहते हैं ॥१०७८॥ शरीरमे छह अंजुली प्रमाण पित्त हैं, तीन अंजुली प्रमाण वसा नामा धातु है । कफ पित्तके समान छह अंजुली है, रक्त आधा आढक [वत्तीस पल प्रमाण] है ॥१०७९॥ मल छह प्रस्थ प्रमाण है मूत्र आधा

पदप्रत्यभिज्ञं वर्तते मन्त्रमन्त्रिकमन्त्रम् ।

नवना विनाशितं तद्विनाशितं मन्त्रः ॥१०८०॥

कायः कृमिकृमिकीर्णः कृमिणी वा मृगोऽपि ।

ते सर्वे सर्वेना व्याप्य स्थिताः पञ्चवत्पञ्चवः ॥१०८१॥

इत्युक्तं यथाः सन्ति सर्वे कृषिपुद्गलाः ।

नेकोऽप्यवयवतन्त्रं पवित्रो विद्यते शुचिः ॥१०८२॥

दशधाभिः शेषवर्माणां पञ्चदशभिः ।

विद्वद्भिरपि नो कोऽपि वल्लभाभिः वल्लभः ॥१०८३॥

अभिविद्यस्य चैतन्नात्रं पितृन् सुखमया त्वता ।

को नासिद्धं तदप्रत्यक्षमपि कल्पवृक्षमया ॥१०८४॥

कर्णयोः कर्णगुणोऽस्ति तस्याऽपि मन्त्रम् च ।

सिंहाणकादयो सिंहा नासिकपुटयोर्मन्त्राः ॥१०८५॥

आठक है, नख बोस है, दाँव बचोस है सब अवयवोंका यह जो प्रमाण बताया वह स्वाभाविक रूप है (विकृत अवयव जैनाधिक भी हुआ करते हैं एवं मल आदिक भी विफल होनेपर जैनाधिक हो जाते हैं) ॥१०८०॥ यह शरीर कृमिकृमियोंसे भरा है, जैसे शूल-पाव कृमियोंसे भरा रहता है। ऐसे इस शरीरको सब ओरसे व्याप्त करके पञ्च वायुमें स्थित है ॥१०८१॥ इस शरीरमें सर्वे ही अवयव कृषिपुद्गल-सङ्घे पुद्गल स्वरूप हैं। उसमें एक भी अवयव पवित्र श्रुति नहीं है ॥१०८२॥ जिसका समस्त चर्म जल गया है जिससे सफेद आवाला हो गया है एवं सङ्घा रक्त जिससे भर रहा है ऐसा यह शरीर बन जाय तो वह मले ही प्रिय या किन्तु ऐसा होनेपर अपना प्रिय व्यक्ति भी उसे देखने की इच्छा भी नहीं करता है ॥१०८३॥

ममलौके पक्षके समान पतले चर्मसे यह शरीर यदि ढका हुआ होतो तो उसको कौन व्यक्ति स्पर्श करता ? कोई भी नहीं करता ॥१०८४॥

शरीर अवयव वर्णन समाप्त ।

निर्गमका वर्णन—

अब इस शरीरसे क्या निकलता है शरीरसे क्या-क्या पैदा होता है यह बताते हैं—

लालानिष्ठीवनश्लेष्म पुरोगा विविधा मलाः ।
 जायते सर्वदा वक्त्रे दंतकीटाकुलव्रणे ॥१०८६॥
 ये मेहगुदयोः सन्ति वर्चोमूत्रादयो मलाः ।
 न वक्तुमपि शक्यंते वीक्षितुं ते कथं पुनः ॥१०८७॥
 चिकणो रोमकूपेषु स्वेदः सर्वेषु सर्वतः ।
 यूकाः षट्पदिका लिखाजायंते सर्वदा ततः ॥१०८८॥
 गात्रमुंचति वर्चांसि विग्रहो निखिलैरपि ।
 गूथपूर्णो घटो गूथं छिद्रितो विवरैरिव ॥१०८९॥
 गुह्यैरवयवैः स्त्रीणां निचितं विविधैर्मलैः ।
 सारासारप्रवृष्टानां मानसं ह्रियते कथम् ॥१०९०॥
 लज्जनीयेऽतिबीभत्से मूढधी रमते कथम् ।
 योनौ क्लिप्ते स्रवद्रक्ते निद्ये कृमिरिवव्रणे ॥१०९१॥

कर्णोंमें कर्णोंका मल रहता है तथा आंखोंमें उसका मैल और अश्रु निकलते हैं । नाकके पुटोंमें सिंघान आदि निद्य मल हुआ करते हैं ॥१०८५॥ मुखमें लार, थूक, कफ आदि विविध मल सदा ही रहते हैं, कैसा है यह मुख ? जिसमें दातोंके मसूडोंमें कीड़ोंका कुल और व्रण रहते हैं ॥१०८६॥ मेदन और गुदामें क्रमशः मूत्र और मल आदि रहते हैं जिनको कहनेके लिये भी शक्य नहीं उनका देखना किसतरह शक्य है ? अर्थात् ये मेदन आदि पदार्थ निन्दनीय होनेसे देखने कहने योग्य नहीं हैं ॥१०८७॥ सपूर्ण रोम कूपोंमें चिकणा पसीना होता है, जिससे कि सदा जू लीक अर्थात् चर्मकी यूका जू उत्पन्न होती है ॥१०८८॥ सारे ही शरीर अवयवोंसे मैल निकलता है, जैसे मैलसे भरे छिद्रवाले घटके छिद्रोंसे सतत् मैल झराता है ॥१०८९॥ स्त्रियोंके विविध मलोंसे भरे गुह्य अवयवोंसे सार असारको देखने वाले मनुष्योंका मन कैसे लज्जित नहीं होता ? ॥१०९०॥

अति लज्जाका कारण, घिनावने, आर्द्र, रक्त झराते हुए निद्य ऐसे स्त्रीके योनिमें मूढ बुद्धि कैसे रमता है ? वह तो वैसा है जैसे व्रणमें कीड़े रमते हैं ॥१०९१॥

शरीर अर्थात् वर्णन—
 सागरोंके संपूर्ण जलसे घीने पर भी यह स्वभावसे मूला शरीर कदाचित् भी
 झूठ नहीं होता, जैसे कीपला झूठ नहीं होता है ॥१०६३॥ अम्बा, उद्वर्तन स्नान
 द्वारा तथा मुख प्रक्षालन, दाँत धोवन, आँख प्रक्षालन आदि द्वारा यह शरीर सतत झूठ
 करने पर भी दुर्गंधमय पदार्थोंको उगलता रहता है ॥१०६४॥ मुलतानी आदि मिट्टी
 द्वारा, अंजन, पाषाण स्वल्प अनेक प्रकारके रत्न, सुवर्ण आदि धातु या जल, छाल,
 जड़, बेल आदि पदार्थों द्वारा केवल और मुख आदिका संस्कार तथा तांबूल, धूप, पुष्प,
 पत्र आदिसे निरति और दुर्गंधित शरीरको प्रच्छादित कर और सुगंधित करके उस स्त्री
 अथवा पुरुषके शरीरको भोगा जाता है अर्थात् विनयने भोगोंको ठककर दुर्गंधित भोगों
 को अवतरदस्त्री सुगंधित करके कामुक स्त्री पुरुष उस शरीरका भोग करते हैं जैसे कि
 विनयने दुर्गंधित मांसको हिंग आदि द्रव्योंसे संस्कारित कर दुष्ट निदनीय पुरुष खाते
 हैं ॥१०६५॥१०६६॥ यदि यह शरीर मयूरके समान स्वभावसे मनोहर होता तो

निर्गम वर्णन समाप्त ।

दिलायी नहीं देता ॥१०६७॥
 नहीं होता सर्वथा मूला (काला) ही होता है, उसप्रकार शरीरका एक भी अवयव झूठ
 जिसप्रकार कीपलेका अंदरका और बाहरका एक भी अवयव झूठ (शुक्ल)

शरीरपर्यंत कायस्थ बहिरंतश्च दृश्यते ।
 नैकोप्यवयवः शुद्धः सर्वथा मलिनः ॥१०६८॥
 कायो जलः पयोधोना धातुमनोऽखिलंरपि ।
 स्वभावमलिनो जातु नागार इव शुष्कः ॥१०६९॥
 अस्यां गच्छेन्नरनाममुखदंताभिधायकः ।
 शयवद्विशोध्यमानोऽपि दुग्धं बालि विग्रहः ॥१०७०॥
 मुक्तिजन्मपाषाणधातुर्वैवर्तः सुलवलिभिः ।
 केशास्त्रयवासतज्जलधूपपुष्प दलान्भिः ॥१०७१॥
 प्रच्छाद्य निवितं गंधं मुच्यतेऽयमकलेवरम् ।
 हिरवादिभिश्च द्रव्यैः पिशितं विष्णुनामभिः ॥१०७२॥

अनुशासित महोषिकाय

मयूरदेहवद्देहो यद्यभास्यन्निसर्गतः ।
 अभविष्यत्तदा शोभा तस्मिन्नीक्षणतोषिणी ॥१०६७॥
 आत्मनः पतितो खेलो यदि स्प्रष्टुं घृणायते ।
 तदा रामामुखांभो हि पीयते कुथितं कथम् ॥१०६८॥
 वीक्ष्यमाणो मनुष्याणां बहिरंतश्च वीक्ष्यते ।
 एरंडदंडवद्देहो न सारोऽत्र कदाचन ॥१०६९॥
 चमरीणां कचं क्षीरं गवां शृङ्गाणि खड्गिनां ।
 भुजंगानां मणिः पिच्छं बहिणां करिणां रदः ॥११००॥
 कस्तूरिका कुरंगाणामित्थं सारो विलोक्यते ।
 शरीरे न पुनर्नृणां कोऽपि क्वापि कदाचन ॥११०१॥

छद-द्रुत विलंबित—

कुथित सन्ननि वा कुथितैः कृते कृमिकुलैर्विविधैरभितो भूते ।
 शुचि नृणां सकलाशुचिमंदिरे भवति किंचन नात्र कलेवरे ॥११०२॥

उसकी शोभा नेत्रको प्रसन्न करती अर्थात् स्वभावसे सुंदर वस्तुको देखनेमें सतोष होता है, यह शरीर तो ऊपरसे जबरन मनोहरसा किया गया है स्वतः सुंदर नहीं है ॥१०६७॥ अपने स्वयंके मुखसे गिरा हुआ थूक यदि स्पर्श करनेके लिये घृणा करता है तो स्त्रीके मुखका सड़ा जल अर्थात् लार किसप्रकार पी जाती है ? यह बड़ा आश्चर्य है ॥१०६८॥

अशुचिका वर्णन समाप्त ।

असारता वर्णन प्रारंभ—

मनुष्योंके शरीरको अंदरसे बाहरसे देखते हैं तो वह एरंड दंडके समान असार ही नजर आता है इसमें कदाचित् भी सार दृष्टिगोचर नहीं होता है ॥१०६९॥ चमरी गायके केश, गायोका दूध, हिरणके सींग, सर्पोंकी मणि, मयूरोके पंख, हाथियोंके दांत और हिरणोकी कस्तूरी इतने पदार्थ तिर्यंचके शरीरसे कदाचित् कथंचित् सारभूत देखे जाते हैं किन्तु मानवोके शरीरमें कहींपर कदाचित् भी कोई पदार्थ सारभूत दृष्टिगोचर नहीं होता है ॥११००॥११०१॥

यदि षण्णवतिरोगाः संभवति तिलोवने ।
 कियन्तसे तदा तूणां सर्वत्रापि कलेवरे ॥११०३॥
 कोटयः पञ्चाष्टषष्टीष्व लक्षाः सह सहस्रकः ।
 नवभिन्नवतिः पञ्चाष्टयशोनिष्ववतुर्गुणा ॥११०४॥
 पौनरुत्तरीःसुववका या तच्छय हेरते मनः ।
 अतिवृष्टा ज्ञायते जीर्णां श्रेष्ठयष्टिरिवारसा ॥११०५॥
 या यौवने प्रिया काला सर्वावयवसुन्दरी ।
 दुर्गन्धा कृषितानास्ति वीभरसा विरसा मुता ॥११०६॥

यह मानव शरीर सङ्गे पदार्थोंका मानो घर है, सङ्गे पदार्थोंसे ही निर्मित है, विविध कीड़ोंके समुदायसे चारों ओरसे भरा है, सर्पण अर्थाविका स्थान है, ऐसे इस कलेवरसे कुछ भी शक्ति और सार वर्तु नहीं है ॥११०२॥

असारता वर्णन समाप्त ।

रोग वर्णन—

मानवके इस शरीरमें यदि एक क्षणमें छद्मानव रोग संभव है तो सारे शरीरमें कियन्ते रोग होगे ? सारे शरीरमें तो पांच करोड़, अष्टसठ लाख, निम्नानव हेजार, पांच सौ बीरसौ रोग संभव है ॥११०३॥११०४॥

रोग वर्णन समाप्त ।

अध्व-अनित्यता वर्णन—

सुन्दरी पौनरुत्तरी चन्द्र सदृश मुखवाली नारी तच्छ्रेष्ठ अवस्थासे मनको हरती है वही नारी वृद्धावस्थासे अनिष्ट वृत्ति हो जाती है जैसे नीरस दृक्ष-गन्धा अनिष्ट हो जाता है ॥११०५॥ जो काला यौवनसे सर्वथा सुन्दरी और अत्यन्त प्यारी थी वह घर जानेपर दुर्गन्धित, बीभरस, सड़ी, विरस हो जाती है अर्थात् स्त्रीका मूलक शरीर क्षिणवत्ता होता है जो पहले सुन्दरता लाता था ॥११०६॥

म्रियते वल्लभा पूर्वं स्वयं वा म्रियतेपुरा ।
 जीवन्ती जीवतो वान्यैर्हियते बलिभिर्बलात् ॥११०७॥
 विरज्यते स्वयं तस्याः सा वा तस्य विरज्यते ।
 परेण वा समायाति तिष्ठन्ती वा विरुध्यते ॥११०८॥
 चिरं तिष्ठति संस्कारे काष्ठग्रावादिरूपकम् ।
 कलेवरं मनुष्याणां न संस्कारे महत्यपि ॥११०९॥
 यौवनेन्द्रियलावण्यतेजोरूप बलादयः ।
 गुणाः क्षणेन नश्यन्ति शारदा इव नीरदाः ॥१११०॥
 गतस्याहारदानार्थं सुरतस्य तपस्विनः ।
 क्षणान्न किं महादेव्या नष्टः कुष्ठेन विग्रहः ॥११११॥

दांपत्य जीवनकी अध्रुवता—

कभी किसीकी पहले पत्नी मर जाती है तो कभी किसीका पति मर जाता है, कभी तो बलवान् अन्य पुरुष जीवित पतिके पत्नीको जबरन हरके ले जाता है ॥११०७॥ अथवा पति पत्नी जीवित तो है किन्तु पति अपनी पत्नीसे किसी कारणवश विरक्त उदासीन हो जाता है या पत्नी अपने पतिसे नाराज उदास या विरक्त हो जाती है अथवा पत्नी अपने पतिको छोड़कर अन्य पुरुषके साथ चली जाती है या पुरुष अपनी पत्नीको छोड़कर परायी नारीके साथ कही चला जाता है, कभी पति पत्नी साथ रहते हैं किन्तु परस्परमें विरुद्ध रहते हैं ॥११०८॥ इसतरह दांपत्य जीवन दुःखरूप होता है ।

शरीर अध्रुवता—

काष्ठ, पाषाण आदिके स्त्री या पुरुष, आदिके बने हुए चित्र-प्रतिमा स्टेचू आदिका संस्कार करते रहो तो वे पदार्थ चिरकाल तक ठहरते हैं—नष्ट नहीं होते किन्तु मनुष्योंके शरीरमें स्नान, व्यायाम, आहार आदि बहुतसे संस्कार करने पर भी वह ठहरता नहीं नष्ट हो जाता है ॥११०९॥ शरीरका यौवन, इन्द्रियां, लावण्य, तेज, रूप, बल आदि गुण क्षणमात्रमें नष्ट हो जाते हैं, जैसे शरद्कालीन मेघ क्षणभरमें नष्ट हो जाते हैं ॥१११०॥ सुरत नामका राजा मुनिको आहार देनेके लिये गया इतनेमें ही उसकी पट्टरानीका शरीर क्षणमात्रमें कुष्ठ रोगसे क्या नष्ट-व्याप्त नहीं हुआ था ? हुआ ही था ॥११११॥

विषय बूढ़े हो कर काटा जा रहा है, ऐसी भयानक स्थिति में पड़ा वह महर्षि आशुकी है ऐसे कष्टों की वजह से पकड़ बैठा है, इसकी जिज्ञासा को पकड़ा है वह जिसकी मारने के लिये आगे बढ़ा खड़ा है ऐसा कोई पक्षि जिससे अजगर

मृत्यु निकट आ जाने पर भी विषयका सेवन करता है ॥१११२॥

बूढ़ा है उस वक्त भी वह सुरापान आदि करता है (आयो बूढ़े मृत्युका सोच नहीं करता है) बड़े मूर्ख पुरुष दुर्निवार मृत्यु द्वारा मारने के लिये आगे करने पर भी अग्रिम

कथा समाप्त ।

जोषा, कपका गढ़ करने से रानीकी दुर्दशा हुई ।

करता है । रानी कुछ समय बाद मरकर दुर्गति में चली जाती है । इस प्रकार यौवनका स्तम्भित हो जाता है । उसकी वैराग्य होता है सर्व राजपण्डित जोषाजी को भूषण हो गया । दुर्गम आने लगी । राजा आदित्य देकर लौटता है और रानीकी दशा देखकर कहती हो रही इससे मुनि निदाहय भयकर पापसे उसके शरीर में तत्काल गिरित हुई मुनिकी महान निदा की सब सखी दास दासियों के समक्ष बहिन कुछ हुई निराश भय भया । रानीकी इससे कोष आया उस पापिनी से बहुत अपमान गाली अपवाद आदि से मुनिका आगमन हुआ । राजा रानीका पुत्र मार करना छोड़कर आदित्य देवकी चला एक दिन अपनी पाण्डित्य के कपोल पर लिखकर रचना कर रखा था इतने में आदित्य की आदित्य देवकी का पद भेजा करता रहता, अन्य कार्य सब मन्त्रियों पर छोड़ा था । मुनिदासका भी बहुत भय रहता था उसने सब राजकार्य छोड़ दिये थे किन्तु मुनियों प्रमुख रानी पर अत्यधिक रूढ़ होने से सदा उसके निकट रहता था । राजा के मन में अयोध्याका नरेश सुरत नामका था पावसी रानियों की शिरमणि सती नामकी

सुरत राजाकी कथा—

विष्णुमाने दंड लगी मूले विषयमूर्खकः ॥१११३॥

दास्योपाय कला हुँ विने साजगरे मतः ।

सेवने विषय वधः पालनेव सुरादिकम् ॥१११४॥

दुर्गम कला मुही दुर्निवार मृत्युना ।

अनुचित महर्षिकार

अपश्यन्नग्रतो मृत्युं यथा कश्चन मूढधीः ।
 पतन्मधुकणास्वादे विधत्ते परमां रतिम् ॥१११४॥
 मृत्युव्याघ्रेक्षितो दुःखसर्पे जन्मबिले गतः ।
 लूयमानस्तथा मूढो बहुभिर्विघ्नमूषकैः ॥१११५॥
 आशामूले दृढं लग्नो विषयास्वादने रतिम् ।
 महती कुरुते नाशमपश्यन्नग्रतः स्थितः ॥१११६॥

मृत्युको नहीं देखता गिरते हुए मधुके बिंदुओके स्वादमें परम रति करता है । जैसे यह पुरुष महामूढ माना जाता है वैसे मृत्युरूपी व्याघ्र जिसके आगे खड़ा देख रहा है ऐसा मोही प्राणी—मनुष्य दुःख रूपी सर्प जिसमें हैं ऐसे जन्म रूपी कूपमें लगा हुआ ससार वृक्ष जिसको कि आशारूपी डाल बहुतसे विघ्नरूपी चूहों द्वारा काटी जा रही है उसको दृढ़तासे पकड़कर लटका है और उस भयावह स्थितिमें आगेकी मृत्युको नहीं देखता हुआ स्त्री आदि विषयके स्वादमें बड़ी भारी प्रीति करता है वह पुरुष महामूढ है ॥१११३॥ ॥१११४॥॥१११५॥॥१११६॥

भावार्थ—यहापर ससारी प्राणियोंके मोहकी विडंबनाका आचार्यने दिग्दर्शन किया है । यह एक रूपक है इस रूपकको “ससार वृक्ष” नामसे हम लोग जानते हैं । कोई पथिक सघन वनमें रास्ता भूल गया है, इधर उधर मार्गकी खोज करता है कि अकस्मात् सामने व्याघ्र दिखाई देता है यद्यपि भटकते हुए बहुत समय हो जानेसे उसके पैरोमें शक्ति नहीं है, भूखा प्यासा है—तो भी जान लेकर भागता है पुनः पीछे एक जंगली हाथी लग जाता है विचारा घबराकर दौड़ते हुए एक अंध कूपके किनारमें स्थित बट वृक्षकी जटाको पकड़कर कूपमें लटक जाता है, इधर उक्त हाथी क्रोधित हुआ वृक्षको उखाड़नेका प्रयत्न कर रहा है, जिस जटाको पथिकने पकड़ा है वह दो चूहों द्वारा खाया जा रहा है और अल्पकालमें ही कटकर नीचे गिरेगा, उसी जटाके ऊपरी भागमें मधु-मक्खियोंका छत्ता है, वृक्षके हिलनेसे उसपर बैठी मक्खियां उड़ उड़कर पथिकको बुरी तरहसे काटने लगती हैं, किन्तु उस मधु छत्तेसे मधुकी कुछ बिंदु पथिकके मुखमें पड़ती हैं, अब वह पथिक इतनी भयावह स्थितिमें गुजर रहा है फिर भी मधुके स्वादमें सब कष्ट भयको भूला हुआ है तत्काल होनेवाली मृत्युको भी वह भूल चुका है । यह एक रोमांचकारी बोध कथा है । इस रूपकको हर मुमुक्षुजनोंको अपने पर घटित

राजावर्षाभयवर्षा भूतः कीदृशीलमप्युक्तः भूयते ।

— ୧୫୧ —

॥८४४॥ एतत्तु न ह तत्र प्रवृत्तिरिति वाच्यं

—ସ୍ଥାପନ-ପଦ

बौवादयः येन आरोग्यप्राप्तिवत् क्रियते त्वयि नमोः ।

[illegible]

कर विवर्तन करना चाहिये कि यह चर्यागिरिखण संसारसे मानव देहखण वृक्ष है, माना भाला हुआ प्रियक में खण्ड है। मर्मण खण्ड में दे आगे आगे में वरसे माना जा रहा था कि आकस्मिक कर खण्ड जंगली होया तो भेरा पीछा किया, में दौड़कर भिन्नखण्ड वृक्षकी खान पकड़कर खटक गया उस खानकी श्रुतपक्ष कल्याणखण्ड चहुँकाट रहे है अर्थात् खण्ड खानों हो रहा है मर्मणके खण्ड निकट आ रहे है। खानोंके ऊपर माना में मर्मणखण्ड में और उसमें पर्वतखण्डके विषय, मानव, काम सेवगादि खण्ड मर्मण एकत्रित है। मर्मणखण्ड विषय, रोग, विषा परिवार आदि है जो मुझे चारों ओरसे घेरकर काटे जा रहे है। ऐसी भयकर परिस्थितिसे गुजरना हुआ भी मे उस विषय सेवमखण्ड मर्मणकी विद्वयकी खानमें प्रेम कर रहा है। अही वहां आखण्ड है। धिक् धिक् माना।

1. பல்கலை உலக உரங்களை

यह अपवित्र कामी मनुष्य स्त्रीलक्ष्मी विद्याके मध्यवर्ती हुआ जीवता करता है
अथर्वि विद्याके विनाश करने अवयवसे स्त्रीवर्षक जीवता करता है, जैसे विद्यासे लिख बालक
विद्याके जीवने खलता है । अतः यह निन्दनीय स्वभाव कैसे सोर हो सकता है ? नहीं
हो सकता ॥ ११११११॥

॥०६००॥ ॥१५५॥ ॥१॥

अधुविसे निर्मित, अधुविसे भरा हुआ विष्णुको शरीरको, जिन गठ वृद्धिवासे पुनर्वा दारा सेवन किया जाता है और उससे सेवनसे जो अपने आपको पवित्र मानते हैं

छद-उपजाति—

निरीक्षते यो वपुषः स्वभावं वर्चोनिवासस्य विनश्वरस्य ।

देहे स्वकीयेऽपि विरज्यतेऽसौ दोषास्पदायाः किमु नांगनायाः ॥११२०॥

वृद्धं वृद्धं नराः शीलं स्तरुणं स्तरुणा यतः ।

जायंते तरुणा वृद्धास्ततः शीलं बुधः स्तुतम् ॥११२१॥

यथा यथा वयोहानिः पुरुषस्य तथा तथा ।

मंदाः कामरतिक्रीडादर्पणं बलादयः ॥११२२॥

वे पुरुष किसके हँसीके पात्र नहीं होते ? होते ही हैं ॥१११८॥ बुद्धिमानो द्वारा निंदनीय ऐसे बीज, निष्पत्ति, क्षेत्र, आहार आदि शरीरके धर्म जिस पुरुष द्वारा विचारमें लाये जाते हैं, उस पुरुष द्वारा कभी भी अशुचिकी कुटीके समान अशुचिरूप नारी सेवित नहीं होती है ॥१११९॥

जो मलका घर, विनश्वर ऐसे शरीरके स्वभावको जानता देखता है वह पुरुष अपने शरीरसे भी विरक्त रहता है तो दोषके स्थान स्वरूप स्त्रीके शरीरसे क्या विरक्त नहीं होगा ? अवश्य होगा ॥११२०॥

ब्रह्मचर्यं व्रतके परिपालनमे पुरुषोंके लिये स्त्रियोंसे वैराग्य होना आवश्यक है, स्त्री वैराग्यके निमित्त तीन हैं, कामदोषका विचार स्त्री दोषका विचार और देहकी अशुचित्व । इनका वर्णन क्रमशः यहां तक कर दिया है । अब ब्रह्मचर्यमे सहायक जो वृद्ध सेवा है उसको बतला रहे हैं—

जिनका शील अर्थात् ब्रह्मचर्य, क्षमा आदि धर्म बढे हुए हैं वे वृद्ध हैं और जिनके उक्त शील तरुण है अर्थात् अल्प है या वृद्धिगत नहीं है, अथवा है नहीं वे पुरुष तरुण है क्योंकि यहां जो शीलवान नर है उसे तो वृद्ध कहा है और जो शीलवान नहीं है वह तरुण है, वयसे तरुण और वृद्धकी बात यहां विवक्षित नहीं है, इसीलिये बुद्धिमानो द्वारा शील ही स्तुत्य होता है ॥११२१॥

जैसे जैसे पुरुषके वयकी हानि होती है, वैसे वैसे उसके कामेच्छा रतिक्रीडा, गर्व, रूप और बल आदि मंद मंद होते हैं ॥११२२॥

इस जीवका मोह बढा हुआ थी दो दो वह भी बृहज्जन्मके सपकसे निश्चित हो जात हो जाता है, वैदिक जलका कर्म कलक द्रव्य-फिटरकी आदिते खात हो जाता है। अर्थात् जलका कीचड़ फिटरकी नीचे बैठ जाता है वैसे बृहज्जन्मकी सगतिसे बढा हुआ भी कामाधिकार खात होता है ॥१११२४॥ फिटरकी पुरुषका मोह खात हुआ है फिटर यदि उसने तरुण पुरुषकी सगतिकी है तो उसका मोह पगल हो जाता है वह जाता है। ठीक ही है। फिटरकी गव यद्यपि रव्य खात अर्थात् अपकट है उससे कोई गव नहीं आरही है तो भी उस फिटरकी गव जलके सगतिसे क्या पगल नहीं होती? होती ही है ॥१११२५॥ मोह मौजूद है फिटर वह पुरुष तरुणकी सगतिसे रहित है तो उसका मोह

मनविकार हुक होता है ॥१११२३॥

जीवकी मोह खात भी हुआ हो फिटर वह तरुणके सगतिसे धूमिल हो जाता है, जैसे जलसे परधरके गिरनेसे खात भी कर्म कीचड़ खात हो धूमिल-उज्जल जाता है उससे जल मलिन बन जाता है। भाव यह है कि फिटर पुरुषका मन खात है काम विकार खात है तो भी उस तरुणका सगति नहीं करता चाहिये क्योंकि उसको सगतिसे सदेवास ब्रह्मचर्यसे रहित उच्योगी होता है।

महाप्रा-मनुष्यकी आयु जैसे जैसे कम होती है अर्थात् बृहज्जन्म आता है वैसे-वैसे उसका विषयसे प्रेम कम होता है, रति कोहल मंद होती है, छोटे भाव, काम सेवन की इच्छा कम होती है, तरुण अवस्थासे ये काम आदिक विकार दुर्लभ हो जाते हैं। बृहज्जन्म आनेपर सब विकार खात होने लगते हैं इतनीसे बृह पुरुषकी सेवा जनका

जीवस्य जलसंगरपुण्यप्राप्यवृद्धवृद्ध

रहितो युवसंगरपुण्य मोहः सगति लीयते ।

जीन. कि पुनिकावा नीतिन जलयोगतः ॥११२५॥

शान्तिप्राप्तये मोहः पुनस्तवसंगतः ।

एकः कलकयोग सलिरपेव शापति ॥११२४॥

उदोण्णिप्यगिनी मोहो बृहज्जन्मनिश्चयम् ।

कर्मः पतना विष प्रसरेणैव वारिणः ॥११२३॥

शान्तिप्राप्तये शापति युवसंगतः मोहो

अनुप्राप्त महोविकार

युवापि वृद्धशीलोऽस्ति नरो हि वृद्धसंगतः ।
 मानापमान भीशंकाधर्मबुद्धित्रपादिभिः ॥११२७॥
 वृद्धस्तरुणशीलोऽस्ति नरस्तरुणसंगतः ।
 विश्रंभनिर्विशंकत्वमोहप्रकृतियोगतः ॥११२८॥
 इन्द्रियार्थरतिर्जीवो युवगोष्ठ्या विमूढधीः ।
 शौण्डगोष्ठ्या यथा शौण्डः सुरां कांक्षति सर्वदा ॥११२९॥
 विश्रब्धश्चपलाक्षो यः स्वैरी तरुणसंगतः ।
 महिलाविषयं दोषं स शीघ्रं लभते नरः ॥११३०॥
 ध्वातैकांतकुशीलेहदर्शनैः करणैस्त्रिभिः ।
 कुत्सितो जायते भावः स्त्रीपुंसानामसशयम् ॥११३१॥

शांत अप्रगट हो जाता है । जैसे पुष्पमे सुगंध है किन्तु उसमे जलका संयोग होनेसे वह सुगंध लीन नष्ट अप्रकट हो जाता है ॥११२६॥ युवक पुरुष भी वृद्ध संगसे वृद्ध जैसे स्वभाव शीलवाला या शात हो जाता है । वह वृद्धका समागम करनेवाला तरुण, मान, अपमानके भयसे, शंकासे और धर्म बुद्धि तथा लज्जासे वृद्ध जैसा आचरण करता है ॥११२७॥ कोई पुरुष वृद्ध है किन्तु तरुणकी संगति की है तो वह भी तरुणके शील-स्वभाव जैसा बन जाता है जैसे तरुण पुरुष स्त्रियोपर विश्वास कर भय रहित निःशंक होता है, स्वभावसे मोहयुक्त होता है वैसे उसकी संगतिमे वृद्ध हो जाता है ॥११२८॥ तरुणकी गोष्ठीमे बैठनेसे जीव विमूढ बुद्धिवाला हुआ इन्द्रियोके विषयोमे प्रेम करनेवाला हो जाता है शराबीकी गोष्ठीमे बैठनेसे शराबी हुआ शराबकी इच्छा करता है ॥११२९॥ जो मनुष्य तरुणकी संगतिमे आया है वह स्त्रियो पर विश्वस्त होता है, उसकी इन्द्रियां चंचल होती हैं, स्वच्छद होता है वह शीघ्र ही महिलाके संबंधसे होनेवाले दोषको प्राप्त होता है ॥११३०॥ स्त्री और पुरुषोंके इन तीन कारणोसे कुत्सित भाव होते हैं—अंधकार एकान्त और काम सेवन करते हुए स्त्री पुरुषको देखना ॥११३१॥

भावार्थ—स्त्री और पुरुषके एकान्तमे अकस्मात् मिलनेसे अथवा अंधकार होनेसे अथवा काम सेवन करते हुए स्त्री पुरुषको देखनेसे, इन तीन कारणोसे स्त्री पुरुषों के मनमे काम वासना जाग्रत होती है । भारतीय परंपरामे इसीलिये प्राचीन कालमे

वेद्यप्राप्तिसुखासक्तः कुलदेवमाकारकः ॥१९३३॥

एक ती सधारी जीवोका निसर्गतः गौड्युक्त मन रहता है दूसरे यदि कामका विषय देखे सुने तो उसको देखकर सुनकर व्यक्त कामकी अभिलाषा करने लगता है, विषय सेवनके लिये इच्छा करता है। जैसे महिला पायी महिलाको देखकर सुनकर महिलाको इच्छा करता है ॥१९३२॥

॥ १९३३ ॥ श्री कृष्ण मूर्ति स्तुति ॥ १९३३ ॥

—125 1922—

व्यापृत्यैवं भानुदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी पत्नी सुभद्रा से नामका गृणी पुत्र हुआ । कर्मरार कालसे विद्याका अधिक प्रीति होनेसे विवाह होबेपर

तरुणस्यापि वैराग्यं शीलवृद्धेन जायते ।

क्रियते प्रस्नुतक्षीरा वत्सस्पर्शेन गौर्न किम् ॥११३४॥

भी स्त्री संपर्कसे दूर रहकर सदा विद्याभ्यास कला आदिमें ही लगा रहता था । किसी दिन माता आदि कुटुंबोके द्वारा किये गये उपायसे वह वसंतसेना वेश्या पर मोहित होकर उसीके यहां रहने लगा । घरका सब धन बरबाद हुआ । परिवारको बहुत पश्चात्ताप हुआ लेकिन अब क्या हो सकता था ? जब चारुदत्त को धन रहित देखा तब वसंतसेनाकी माताने कपटसे उसे घरसे बाहर निकाल दिया । चारुदत्त अत्यंत लज्जित एवं दुःखी होकर धनोपार्जनके लिये विदेश यात्रा करता है धन सग्रहकर जहाज द्वारा जैसे ही वापिस लौटता है कि जहाज तूफान द्वारा डूब जाता है । पुनः अनेक कष्टोंका सामना करते हुए धन कमाता है किन्तु दुर्दैववश फिर जहाज डूबता है ऐसा सात बार होता है किन्तु आयुके प्रबल होनेसे सातों बार लकड़ीके सहारे किनारे लगता है । इसी बीचमे एक ठग संन्यासी द्वारा अंधकूपमे गिराया जाता है वहाँ कूपमें उसीके समान धोखेसे पहुँचे हुए मरणासन्न पुरुषको णमोकार मंत्र सुनाकर समाधि कराता है जिससे वह देव बनता है । वहांसे किसी उपायसे निकल आता है । परिवारके रुद्रदत्त नामके व्यक्तिसे भेंट होती है उसके साथ द्वीपातर जानेका विचार होता है दुष्ट रुद्रदत्त बकरे को मारकर उसकी खालको उल्टीकर उसमे बैठकर पक्षी द्वारा रत्नद्वीपमे जानेका उपाय बताता है । चारुदत्तके मना करते हुए भी उसके सो जानेके बाद रुद्रदत्त बकरे को मारता है, चारुदत्तकी नीद खुलती है, उसने बकरेको मरते हुए णमोकार मंत्र सुनाया । द्वीपातरमे चारुदत्त पहुंचा । पापी रुद्रदत्त बीचमे मर गया । उक्त द्वीपमें चारुदत्तको महामुनिके दर्शन होते हैं । वहांसे विद्याधरकी सहायतासे वह अपने चपापुर में सुरक्षित पहुंच जाता है । इसप्रकार कुशीलकी सगतिसे चारुदत्तने महान कष्ट भोगे ।

कथा समाप्त ।

कोई पुरुष तरुण है किन्तु शीलवान् वृद्धकी संगति करता है तो उस वृद्ध संगसे उसके वैराग्य भाव हो जाता है, जैसे बछड़ेके स्पर्शसे गाय दूध झराने लगती है ॥११३४॥

जो पुरुष हर्षपूर्वक गुरुजनोका कहा हुआ करता है, वृद्धोंसे युक्त वसंतिका आश्रय लेता है, तरुण व्यक्तिकी संगति छोड़ देता है वह निर्मल ब्रह्मचर्यकी रक्षा करता

उद-रथोदता—

यः करोति गुरुभानिषं भुवा संभवे वसति बृहत्संज्ञे ।

भुंक्ते नखलोकसंगतिं ब्रह्मवर्धममलं स रक्षति ॥११३५॥

उद-उपगति—

रत्नी धृतीति हृदयं पुनीति तनीति सरवं विद्युनीति कोपम् ।

मानेन पुनं विनयं नयति किं बृहत् सेवा न करोत्यथोदम् ॥११३६॥

मानसं स्वरूपसरवत्यं स्त्रीसंभोगं विनश्यति ।

जघनरत्ननववर्गिणं पश्यतो बह्वं वलयते ॥११३७॥

निरत्यति नतो लज्जा संतनवं कुरुते नतः ।

नतो भवति निःशक्तनतो विरवसिनि ध्रुवम् ॥११३८॥

विश्रवासे सति विश्वयो विश्वभ्यः प्रणये सति ।

रामासु परमा पुंसः प्रणये जायते रतिः ॥११३९॥

है ॥११३५॥ यह बृहत् सेवा पापको नष्ट करती है, हृदयको पवित्र बनाती है, शक्तिको बढ़ाती है, कोषका नाश करती है, विनयसे युक्त करती है, मानसे रहित करती है । यह बृहत् सेवा किस असीद्ध सिद्धिको गहरी करती ? सब ही इष्टको करती है ॥११३६॥

बृहत् सेवा वर्णन समाप्त ।

दिशयोके सहेवाससे होनेवाले दोषोंको कथन करते हैं—

जिस पुरुषमें धर्म सत्त्व अल्प है उस पुरुषका मन दिशयोके संसर्गसे नष्ट-विकार युक्त होता है । दिशयोके जघनभाग स्तन मुखद्विको देखनेसे उसका चित्त अत्यंत चंचल हो जाता है ॥११३७॥ मन चंचल होनेपर उसकी लज्जा समाप्त होती है, वह स्त्रीको स्थिति करने लगता है, फिर गुरुजन्योंका भय समाप्त होकर निःशक्त हो जाता है, तदनन्तर नियमसे स्त्री पर विश्रवास करता है ॥११३८॥ विश्रवास होनेपर परस्परसे मन मिलता है, उससे प्रणय होता है फिर उस पुरुषके स्त्रीमें परम रति होती है ॥११३९॥ नादियोके देखनेसे उनके निकट जाना-आना होनेसे तथा उनके साथ

दृष्टश्रुतानुभूतानां विषयाणां रुचिस्मृतिः ।
 नारीससर्ग एषोऽपि विरहेऽप्यस्ति योषितः ॥११५०॥
 वृद्धो गणी तपस्वी च विश्वास्यो गुणवानपि ।
 अचिराल्लभते दोषं विश्वस्तः प्रमदाजने ॥११५१॥
 किं पुनर्विकृताकल्पाः स्वैरिणः शेषसाधवः ।
 नारी ससर्गतो नष्टा न संति स्वल्पकालतः ॥११५२॥
 जैनिकासगतो नष्टश्चरणाच्छकटो यतिः ।
 वेश्यायाः सह संसर्गान्नष्टः कूपवरस्तथा ॥११५३॥
 रुद्रः पाराशरो नष्टो महिलारक्तया दृशा ।
 देवर्षिः सात्यकिदेवपुत्रश्च क्षणमात्रतः ॥११५४॥

स्त्री का विरह भी होवे अर्थात् स्त्री वर्तमानमें निकट नहीं है उस वक्त देखे
 सुने तथा अनुभूत विषयोकी रुचि तथा स्मृति हो जाया करती है, वह स्मृति और रुचि
 भी एक तरहका स्त्री संपर्क ही कहा जाता है ॥११५०॥

पुरुष चाहे वृद्ध है, आचार्य है, तपस्वी है तथा सभीके द्वारा विश्वसनीय है,
 गुणवान् भी है, किन्तु यदि वह स्त्रीजनो पर विश्वास करता है तो शीघ्र ही अपयश
 आदि दोषको प्राप्त होता है ॥११५१॥ जब महामुनि महा तपस्वीजनोकी ऐसी बात है,
 तो जो विकृत मनयुक्त हैं स्वच्छंद हैं ऐसे शेष साधु नारीके संपर्कसे स्वल्पकालमे क्या
 नष्ट नहीं होते ? होते ही है ॥११५२॥ जैनिका नामकी स्त्रीके सगसे शकट मुनि
 चारित्रसे भ्रष्ट हुए तथा कूपवर (कूपार) मुनि वेश्याके साथ ससर्ग करनेसे नष्ट हुए
 थे । रुद्र तथा पाराशर महिलाओको आसक्ति पूर्वक देखनेसे नष्ट हुए थे और देवर्षि
 और देवपुत्र तथा सात्यकि स्त्री संपर्कसे क्षणमात्रमें नष्ट हुए थे ॥११५३॥११५४॥

विशेषार्थ—यहांपर ब्रह्मचर्य महाव्रतका अतिविस्तार पूर्वक वर्णन करते समय
 स्त्री संगसे होनेवाले दोष हानि आदिको आचार्य बता रहे हैं । प्राचीन कालमे स्त्रीसंगसे
 जिनकी हानि हुई, भव भवातर नष्ट हुए, उनका कथन करते हुए यहां सात व्यक्तियोंके
 नाम कंठोक्त बताये हैं । उन सातोमेसे एक अजैन साधु था शेष सभी दिगंबर जैन मुनि
 थे । इन सातोंकी कथा यहां अति संक्षिप्त बताया जाती है—

इस प्रकार रानी सभासे दृष्टिको दृष्टि हुई ।
 वह मुनि भण्ड होकर उन विद्वानोंके साथ रमते लगे । अंतसे भरकर गयेक गया ।
 उससे हुई किया किन्तु दृष्टिके पास विद्याका बल होनेसे राजा होर गये और इससे दृष्टि
 विद्वद् हुआ और विद्याके बलसे सबको देखकर अपना बचा लिया । कन्याओंके पितासे
 वनसे सरीवर पर अनेक राजकन्याएं राजागण आयी थी, उन्हें देखकर वह कामवाणसे
 लीयवण विद्यायुक्त होकर करलो । अब वह दृष्टि देखकर अपना करने लगा । एक दिन
 अत्यन्त पूर्ण होनेपर रीतिगो आदि विद्यायुक्त उसके समक्ष उपस्थित हुई । दृष्टिमुनिने
 दीक्षा ली । वह पारद्वे अग और दश पूर्व कमसे पढ रहा था । दशव विद्याविवाद पूर्वके
 सुनकर दृष्टिने राजा श्लोकसे अपने जन्मका वृत्तान्त विदित किया और उसने उदास हो
 बैलनासे क्षिप्र होकर कहे दिया कि किसका पुत्र और किसको कष्ट है रहा है ? इतना
 स्वभाव वाला होनेसे अपने समीपवर्ती बालकोंको पीटता रहता, इससे उलझता आनेपर
 दृष्टि उनका पुत्र बैलनाके पास बुद्धिमान हुआ, उसका नाम वह था । यह कै

अष्ट द्वे ।

निकट सकल पुनर्दीक्षा ग्रहण की । इस प्रकार रानीके निकट होनेसे सांख्यिक मुनि
 उद्योगस्थाना प्राप्तिवत् होरा श्रुति होकर वनसे लौट हुई । सांख्यिकने भी अपने गुरुके
 साथ उद्योग होनेपर बालक हुआ । उसके पालनका भार बैलना ने लिया । बैलना पुनः
 उद्योगसे बैलनाके उसकी बड़ी बहिन राजा श्लोककी पढ़ेदेवी बैलनाके पास रहा । जब
 गणिनी पुरातनो आधिकारी घटित घटना बतायी । गणिनीने अपवाद न हो इस
 हुआ । अतएव वहीके समान होनेपर आधिकारी संघ एकत्रित हुआ । बैलना ने अपनी
 रहे थे । वही अकस्मात् बैलनाके देखकर उनका मन विचलित हुआ । रानीका समान
 गुरुके पड़ोसी वही साड़ी खोलकर निचोड रही थी, गुरुसे सांख्यिक मुनि वपुस्वरण कर
 पानी बरसते लगा इससे सब आधिकारी सब निर-निबर हो गया । बैलना आधिकारी एक
 आधिकारी अपनी गणिनीके साथ महोदर भगवान्के समक्षस्थाने जा रही थी । मागसे
 समाधिगुप्त मुनीश्वरके समीप निजदीक्षा ग्रहण की । एक दिन बैलना आदि अनेक
 बैलना राजपुत्रीने आधिकारी दीक्षा ली । जब सांख्यिकीके यह बात हुआ तो उसने भी
 था, इसकी समाधि राजा बैलनाके पुत्री बैलनाके साथ हो चुकी थी । किसी कारण वश
 गंधार देशसे महेश्वर नगरका राजा सत्यधर था उसके पुत्रका नाम सांख्यिक

सांख्यिक और दृष्टिको कथा—

पाराशरकी कथा—

पाराशर नामका एक जटाधारी तापसी था । उसने कुतप द्वारा कुछ विद्या सिद्ध की थी । एक दिन नौका द्वारा नदी पार कर रहा था । नौका को एक धीवरकी सत्यवती नामकी लड़की चला रही थी । जो सुंदर थी, उसपर पाराशर मोहित हो गया । धीवरसे उसको मांगकर जगलमें उसके साथ रहने लगा । इसतरह वह तपस्वी लड़कीको देखकर कामुक हो अपने तपसे भ्रष्ट हो गया । अतः स्त्रीसे सदा दूर रहना ही साधु-व्रतीको श्रेयस्कर है ।

कथा समाप्त ।

शकट नामके भ्रष्ट मुनिकी कथा—

एक शकट नामके मुनि आहारके लिये वनसे कौशांबी नगरीके निकट आ रहे थे, मार्ग कुछ लंबा था, नगरके बाहर एक कुटीमें शून्य स्थान समझकर वे बैठ गये, वहा कुटियामें एक दासकर्म करनेवाली स्त्री रहती थी, मुनिने उसे पहिचान लिया कि पहले बालक अवस्थामें यह और मैं एक साथ पढते थे । मुनि अपने आहारके प्रयोजनको भूल गये और उस जैनिका—जयन्ती नामकी स्त्रीसे वार्तालाप करने लगे । इसमें दोनोंका मन परस्परमें आकृष्ट हो गया और शकट मुनिने अपना निर्मल चारित्र उस स्त्रीके किंचित् कालके सगतिसे ही छोड़ दिया और उसके साथ वह भ्रष्टाचारी रहने लगा ।

कथा समाप्त ।

कूपार नामके भ्रष्ट मुनिकी कथा—

पाटलीपुत्र नगरमें अशोक नामका राजा था उसका एक अत्यन्त पराक्रमी पुत्र कूपार (कूपकार) नामका था । किसी दिन विहार करते हुए वरधर्म आचार्य संघ सहित नगरके बाह्य उद्यानमें आकर ठहर गये नागरिक समूह दर्शनार्थ जा रहा था, कूपार राजकुमार भी उनके साथ गया, आचार्यसे वैराग्यप्रद धर्मोपदेशको सुनकर कुमारको संसारसे विरक्ति हुई और उसने जिनदीक्षा ग्रहण की । किसी दिन एक विषम पर्वत पर वह कूपार मुनि ध्यानारूढ़ हुए । इधर उनके पिता अशोक राजाको पुत्र वियोगका अत्यंत दुःख हुआ, उस राजाके यहां एक गणिका वीरवती नामकी नृत्य-कारिणी थी उसने राजाको कहा मैं आपके पुत्रको वापस ला सकती हूँ, आप चिंता मोक्त न करें । इतना कहकर उसने आर्यिका वेप लिया साथमें बहुतसी दासियोंको भी

युवागामिव स्त्रीणां सदा संतं जहति यः ।
 नरम् ब्रह्मवत् पूतं स्थितीभवति योगिनः ॥११५५॥
 अविश्वरूपमवो यः स्त्रीवत् सकले सदा ।
 यावज्जीवमसौ पति ब्रह्मवत्सर्ववित्तम् ॥११५६॥
 अहं वत्तं कथं किं मे जनः पश्यति भावते ।
 विना परमेश्वरी नित्यं ब्रह्मवत्सर्ववित्तं सः ॥११५७॥

आधिकारिका वेष दिनाकर वे सप्तमी जिस पूर्वोत्तर व्यासनाखंड कूपार मुनि थे, वही आई, बौरवती तो पूर्वोत्तर की वही और अन्य स्थिती ऊपर जाकर मुनिसे कहती है कि यो योगीश्वर ! हम सब आधिकारिकों तो यही ब्रह्मनाथ आ चूकी किन्तु एक आधिकारिक पूर्वोत्तर ब्रह्मवत् असमर्थ है आप कृपा करके उन्हें दक्षिण देव । मुनि धर्म वात्सल्यसे नीचे आये, उनके आते ही माणिकाने उन्हें दक्षिणमाव विनास द्वारा अपने वशमे कर लिया । इसतरहे वडे कूपार यदि उस माणिका बौरवतीके निमित्तसे अष्ट द्वीप ।

कथा समाप्त ।

जो माणिकीके समाप्त स्थितीका समा सदा छिडता है उस योगीके पवित्र ब्रह्मवर्ष स्थिर होता है ॥११५५॥
 जो सदा ही समस्त स्त्री वर्गसे निरवसा नही करता सदा जनसे सावधान रहता है वही पुरुष अपने ब्रह्मवर्षकी यावज्जीवन पूर्वत अखण्डित रूपसे सुरक्षित रहता है ॥११५६॥ मैं किसप्रकार बाल चल रहा हूँ ? मेरे की जन किस दिष्टसे देखते हैं, मेरे विषयसे जनसमुदाय क्या कहता है, इसप्रकारकी विचार विचार जिस पुरुषकी नित्य रहती है वही ब्रह्मवर्ष ब्रह्मप्राप्ति है ॥११५७॥

भावार्थ—जन समुदायसे मेरा अपवाद न हो, मेरी अपमान, धर्मका अपमान है, मैंने सर्वोत्कृष्ट बल धारण किया है उससे किसी प्रकार परिवर्तन तो नही हो रहा ? इन बातोंकी जो सीखें जनपवादसे जिसे लज्जा आती है वही अपने ब्रह्मवर्षकी सुरक्षित रहेगा । जिसे इन बातोंकी परवाह नही, लोको कुछ भी कहे, इसपर चारम नही है, धर्मकी अपमाननाका कुछ भान नही है वडे स्वच्छन्द आचरण कर अपने ब्रह्मवर्षमे विनिष्ठ रहेंगे ।

न पश्यत्यंगनारूपं ग्रीष्मार्कमिव यश्चिरम् ।
 क्षिप्रं संहरते दृष्टिं तस्य ब्रह्मव्रतं स्थिरम् ॥११५८॥
 गंधे रूपे रसे स्पर्शे शब्दे स्त्रीणां न सज्जति ।
 जातु यस्य मनस्तस्य ब्रह्मचर्यमखंडितम् ॥११५९॥

छद-मालिनी—

द्विपमिव हरिकांता मंक्षु मीनं बकीव । भुजंगमिव मयूरी मूषिकं वा बिडाली ।
 गिलति निकटवृत्तिः संयतं निर्दया स्त्री । निकटमिति तदीयं सर्वदा वर्जनीयं ॥११६०॥

छद-मालिनी—

प्रथयति भवमार्गं मुक्तिमार्गं वृणक्ति । दवयति शुभबुद्धिं पापबुद्धिं विधत्ते ।
 जनयति जनजल्पं श्लोकवृक्षं लुनीते । वितरति किमु कष्टं संगतिर्नागनानाम् ॥११६१॥
 इति स्त्रीसंसर्ग दोषाः ।

जो स्त्रियोंके रूपको ग्रीष्मकालीन सूर्यके समान चिरकाल तक नहीं देखता है शीघ्र ही अपनी दृष्टि उसरूपसे हटा लेता है उसका ब्रह्मचर्य स्थिर होता है ॥११५८॥

भावार्थ—जिसप्रकार जेष्ठ मासके मध्याह्न कालीन सूर्यको कोई भी नहीं देख पाता । कदाचित् देख लेवे तो तत्काल वहांसे दृष्टि हटा लेता है उसीप्रकार जो पुरुष स्त्रीको देखता ही नहीं और कदाचित् दृष्टि पड़े तो तत्काल अपनी दृष्टिका सकोच कर लेता है । वही अखंड ब्रह्मव्रतधारी होता है । फिर राग भावकी मुख्यता है ही । यदि मनमे स्त्री रूपको देखनेका अभिप्राय है और बाहरसे केवल दृष्टि हटाता है उससे लाभ नहीं है ।

जिस पुरुषका मन स्त्रियोंके मनोहर गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्दमे कभी भी नहीं जाता उस पुरुषका ब्रह्मचर्य अखंडित रहता है ॥११५९॥

अब स्त्री संसर्गसे होनेवाले दोषोंके वर्णनका उपसंहार करते हुए कहते हैं—

जिसप्रकार निकटमे आये हुए हाथीको सिंहनी खा जाती है, समीपमें आये हुए भूतको वगुली शीघ्र ही निगल जाती है, मयूरी सर्पको मार डालती है, बिल्ली चूहेको खा जाती है ठीक इसीप्रकार निर्दयी स्त्री निकटमे आवे तो संयत मुनिका समय नष्ट कर डालती है इसलिये हमेशा ही उस स्त्रीकी निकटता त्याज्य है छोड़ने योग्य है, ॥११६०॥ स्त्रियोंकी संगति संसार मार्गको विस्तृत करती है और मोक्षमार्गको नष्ट

लिप्यते वर्तमानोऽपि विषयेषु न तैर्यतिः ।
 पद्मजातं जले वृद्धं जातु किं लिप्यते जलैः ॥११६३॥
 विषयैर्विष्टपस्थस्य चित्तमस्पर्शनं यतेः ।
 सागरं गाहमानस्य सलिलैरिव जायते ॥११६४॥
 न दोषश्वापदे भीमे वंचनागहने यतिः ।
 नश्यति स्त्रीवनेऽलोक पादपेऽशुचितातृणे ॥११६५॥

विषयोंके मध्यमे रहता हुआ भी यति वैराग्य परक इन कामदोष आदि पांच विषयोंका चिंतन करता है तो उन विषयोसे लिप्त नहीं होता है, जैसेकि कमलोका समूह जलमे ही वृद्धिगत होता है किन्तु जल द्वारा क्या लिप्त होता है ? नहीं होता है ॥११६३॥

जिसप्रकार सागरमें प्रविष्ट हुए पुरुषका जल द्वारा स्पर्श नहीं होना आश्चर्य-कारी है उसप्रकार विषयमे स्थित यतिके विषयोसे स्पर्शित नहीं होना उनसे अलिप्त ही रहना आश्चर्यकारी है ॥११६४॥

दोषरूपी श्वापद—जगली पशु जिसमे रहते हैं वंचना—ठगाईसे जो गहन हो रहा है, भयावह है, असत्य रूपो वृक्षोसे जो भरा है, अशुचिरूपी घाससे व्याप्त है, ऐसे स्त्रीरूपी वनमे निवास करते हुए भी मुनि नष्ट नहीं होता ॥११६५॥

विशेषार्थ—कोई पुरुष भयानक वनमे रहे तो उसे जगली पशु द्वारा सघन वृक्ष एव नुकीली घास द्वारा महान् कष्ट होता है । यहांपर मोक्षमार्गके पथिक मुनिजनोंके लिये स्त्री ही एक भयावह वन है, वनमे जगली पशु हैं इसमें असूया, चपलता आदि दोषरूपा पशु है । लता गुल्म आदिसे वनका रास्ता गहन होता है, यहा मायाके कारण रास्ता गहन हो रहा है । वनमे अनेक सघन वृक्ष होते हैं, यहां अनेक प्रकार असत्य, ठगाई आदिके वचन ही वृक्ष है । वनमे विविध प्रकारकी घास होती है । यहां अशुचि अवयवरूप घास है । ऐसी स्त्रीवनमे भी मुनिजन दिग्भ्रमित नहीं होते अर्थात् अपने ब्रह्मव्रतसे च्युत नहीं होते, यही इनकी महानता है ।

स्त्री एक नदी स्वरूप है नदोमे कल्लोलें हैं इसमें शृंगाररूपी कल्लोलें हैं । नदोमें जल है इसमें यौवनरूपी जल है, नदीमे वेग होता है इसमें विलास विभ्रम रूपी

सूर्यगारकरलोला यौवनावर्धनदो ।
 न ललासापदा होसकेना वहेति संयमम् ॥११६६॥
 ललासललोलाय प्रेमीवा यौवनापगा ।
 अग्रस्ताः प्रमदाग्रहैस्ते धन्या मुनिपु गवः ॥११६७॥
 धन्य स्त्रीव्याधितिर्मुक्ताः कटाक्षेक्षणसाधकाः ।
 विद्यति विद्यारण्ये वर्तमानं न योगिनम् ॥११६८॥
 न विवोकरदोऽप्येति विवासनखरो मुनिम् ।
 कटाक्षोक्षीगान्ध्याप्रसक्तव्याप्यवर्तिनम् ॥११६९॥
 छन्द उपजाति—

विजोकरदो विषयोद्धेजः । नाखण्डव्यावर्तिनः स्मरतिनः ।
 न लोषवे यं स्मृतिधूमजालः । स वदनीया विदुषा महोरमा ॥११७०॥

वेग है तथा नदीमें फन रहता है जो इस स्त्रीरूपी नदीमें मद मुस्कान, ललित होखरूपी फन है ऐसी स्त्री रूपी नदी भी संयमी मुनिको बहाके नहीं ले जाती है ॥११६६॥ जिन वनमें स्थित यूनिकी स्त्रीरूपी व्याध-धिकारी द्वारा छोड़े गये कटाक्ष हैक्षण रूपी बाण बेधित नहीं करते हैं वह यति धन्य है अर्थात् वे मुनिजन धन्य हैं जिनका मन स्त्रीद्वारा मोहित नहीं होता ॥११६८॥ विवोकर=दो मोहके मध्य भागकी सिकोड़ना हो है, दाँव जिसके विवास अर्थात् मटकाना हो है, नख जिसके और कटाक्ष रूपी आँख वाला स्त्री रूपी व्याध-धोर नाखण्य रूपी वनमें विचरण करनेवाले मुनिको नहीं पकड़ता है । वही मुनि धन्य है ॥११६९॥

जीन लोकोको जलाने वाली, विषय रूपी बहने बेजसे मुक्त, नाखण्य रूपी घास-फूससे प्रदीप्त हुई एवं स्मृति रूपी धुआं जाल जिससे निकल रहा है ऐसी कामरूपी अग्नि जिसको नहीं जलाती; वह महोरमा विद्वान् द्वारा वदनीय है अर्थात् जिसका विषय काम वासनासे रहित है वह वय है ॥११७०॥

विपुल यौवनरूपी जलवाला रत्नरूपी बहरेसे व्याप्त दुस्तर ऐसे विषय रूपी समुद्रकी, जो निराकुल हुआ पार करता है वह इस संसारमें धन्य पुरुषोंमें महो धन्य

छंद द्रुत विलंबित—

विपुलयौवननीरमनाकुलो विषय नीरनिधिरतिवीचिकम् ।

इहवधूमकरैरकदथितस्तरति धन्यतमः परदुस्तरम् ॥११७१॥

इति ब्रह्मचर्यव्रतं ।

बाह्यमाभ्यंतरं संगं कृतकारितमोदनैः ।

विमुंचस्व सदा साधो ! मनोवाक्कायकर्मभिः ॥११७२॥

मिथ्यात्ववेदहास्यादि क्रोध प्रभृतयोऽन्तराः ।

एकत्रिषट्चतुः संख्याः संगः संति चतुर्दश ॥११७३॥

क्षेत्रं वास्तु धनं धान्य द्विपद च चतुष्पदम् ।

यानं शय्यासन कुप्यं भांडं संगः बहिर्दश ॥११७४॥

धन्यतम है । कैसा है वह ? जो उक्त विषयरूपी समुद्रको पार करते समय स्त्री रूपी मगरोंमें पीड़ित नहीं हुआ है । भाव यह है कि युवा अवस्थामें भी जिसे काम वासना नहीं सताती, जो स्त्रियोंके मोहमें नहीं फँसता निराकुल भावयुक्त हो अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करता है वही पुरुष महान् है वही महामुनि श्रेष्ठ है धन्य है ॥११७१॥

इसप्रकार ब्रह्मचर्य व्रतका वर्णन समाप्त हुआ ।

पांचवें महाव्रतका वर्णन करते हैं—

हे साधो ! तुम बाह्य और अभ्यंतर दोनों परिग्रहोका मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदना द्वारा सदाके लिये त्याग कर दो ॥११७२॥

अभ्यंतर परिग्रह—

मिथ्यात्व एक वेद तीन—स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, हास्यादि छह—हास्य, रति अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, कषाय चार—क्रोध मान, माया और लोभ ये अंतरंग चोदह परिग्रह हैं ॥११७३॥

बाह्य परिग्रह—

क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद (दो पैरवाले मनुष्य, दास दासी) चतुष्पद (चार पैरवाले, घोड़ा, बैल, गाय आदि) यान—पालकी आदि सवारी, कुप्य—वस्त्रादि, भांड—टीग निरच मगाने आदि इसप्रकार ये चोदह बाह्य परिग्रह हैं ॥११७४॥

नायनरः ससंगस्य साधोः शोधयितुं मनः ।

शक्यते सवृत्त्येव नृवलस्य कदाचन ॥११७५॥

उदीयते यदा लोभो रगतः संज्ञा च गारव ।

शरीरो कुरुते बुद्धिं नदादातुं परियुद्धम् ॥११७६॥

यथा लोकद्वये दोषं विदधति यत्स्नवः ।

स्थितिकल्पो मनः पूर्वं वेलादिशमोचनः ॥११७७॥

उद्देशामर्शकं शून्यमावेनव्यभिचि स्थितम् ।

सूक्तोऽथवादिशब्दोऽथ नानाप्रान्तवसुजवत् ॥११७८॥

बाह्य परियुद्ध स्थानाकी महता बलात् है—

बहिरंग परियुद्ध युक्त साधुके अदरका मन अर्थात् अवरंग परियुद्धका शोधन

करना अशक्य है अर्थात् बहिरंग परियुद्धके स्थान किये बिना अन्तर परियुद्ध कदापि

है उनका शोधन-दूर करना शक्य नहीं है । जैसे कि बाहरके पुष्पसे समुक्त चावलके

अंदरके मूलरूप जालिमाका शोधन करना जालिमाको दूर करना शक्य नहीं होता है

॥११७५॥

जब लोभकी उदय उदीरणा होती है जब यह भ्रम है ऐसा रामभाव तथा

उपकार आदिके देखनेसे परियुद्धकी इच्छा होता रूप संज्ञा तथा परियुद्धसे जोव अभिजा

होती है तब यह संसारी शान्ति परियुद्धकी महत्ता करनेकी बुद्धि करना है ॥११७६॥

यह परियुद्ध दोनों लोकोंसे मुक्तिके लिये दोष उत्पन्न करता है अर्थात् परियुद्धके

दोषपर उसका संशय, संस्कार आदि करने पड़ते है उससे अशुभ भाव होते है यह इस

लोकके दोष हुए तथा परलोकसे कुगतिसे जाना पड़ेगा यह परलोक संबंधी दोष है । ये

दोष परियुद्ध बाँटके होते है अतः साधुजनोके लिये सर्वप्रथम वस्त्र आदि परियुद्धका

स्थान रूप पहेला स्थिति कल्प कहो है अर्थात् साधुओंके दया प्रकारके स्थितिकल्प

(आचरण विशेष) बताये है उनसे पहेला स्थिति कल्प आचलन्य वस्त्र स्थान

है ॥११७७॥

महोपर शंका होती है कि जब पहेले स्थितिकल्पका नाम आचलन्य है जिसका

कि अर्थ वस्त्र स्थान है वो साधुओंको केवल वस्त्रका स्थान करना चाहिये अन्य परियुद्धके

चेलमात्रपरित्यागी शेषसंगी न संयतः ।

यतोमतमचेलत्वं सर्वं ग्रन्थोज्झनं ततः ॥११७६॥

त्यागकी आवश्यकता नहीं है ? इस प्रकारकी शंकाका आगेकी कारिकामे समाधान करते हैं—

आचेलक्य नामका जो सूत्र है वह देशामर्शक है, आचेलक्य शब्दकी निरुक्ति करते समय “न चेलं इति अचेल तस्यभाव आचेलक्य” है इसमें चेल शब्द उपलक्षण रूप है अतः चेल वस्त्रके साथ अन्य परिग्रहका निषेध भी हो जाता है अथवा इस सूत्रमें आदि शब्दका लोप हुआ है । जैसे तालप्रलब सूत्रमे हुआ है ॥११७८॥

विशेषार्थ—आचेलक्य, उद्दिष्ट भोजन त्यागी आदि दस स्थिति कल्प हैं । इन सबका विस्तृत वर्णन आगममे पाया जाता है । आचेलक्य शब्दकी निरुक्ति— “न चेल इति चेल ग्रहण परिग्रहोपलक्षण, तेन सकल धन धान्यादि परिग्रह त्यागः गृह्यते” अर्थात् चेल—वस्त्रका त्याग इस शब्दमें वस्त्र परिग्रहका उपलक्षण है, जो उपलक्षण रूप अर्थ होता है उसमें उक्त शब्दके अर्थके साथ अन्य उसके समान अर्थका ग्रहण स्वतः हो जाता है । जैसे किसीने कहा “काकेभ्यो रक्षतां सर्पिः” कौवेसे घी की रक्षा करो तो इस वाक्यमे कौवा उपलक्षण है कौवा और कौवेके समान और जो कोई घी को नष्ट करता है उन सभीसे घी को बचाओ । यह अर्थ ध्वनित होता है । ऐसे ही आचेलक्य शब्दमे चेलका त्याग तथा चेल वस्त्र समान अन्य धन धान्य आदिका त्याग भी इसी आचेलक्य शब्दमे निहित है । इसप्रकार आचेलक्य धारण किया इसका अर्थ समस्त वस्त्र धन आदि परिग्रहका त्याग है । अथवा इस आचेलक्य शब्द चेलका निषेध करते समय आदि शब्द लुप्त हुआ समझना चाहिये । जैसे “तालप्रलंब” सूत्रमे आदि शब्द लुप्त हुआ है । साधुकी योग्य चर्या बताते समय कल्प ग्रंथमे “ताल प्रलंब वनस्पति नहीं खाना चाहिये” “ताल पलब ण कप्पदि” ऐसा सूत्र है । इसमें ताल शब्द केवल ताड़ वृक्षका वाचक न होकर वनस्पतिके एक देशरूप वृक्ष विशेषका वाचक है । इस सूत्रमे आदि शब्दका लोप है । अर्थात् ताल आदि वनस्पतियोंका भक्षण नहीं करना चाहिये ऐसा अर्थ इष्ट है । केवल तालवनस्पतिको नहीं खाना ऐसा अर्थ अभीष्ट नहीं है । इसीप्रकार यहां आचेलक्य शब्दमें केवल वस्त्रका निषेध नहीं है किन्तु समस्त परिग्रहका निषेध इष्ट है ।

जिसकारणसे वस्त्रका त्याग करे और शेष परिग्रहको रखे तो वह संयत नहीं

उद वारय—

परियुद्धं प्रणिहितं देहिनी वदत्यस्य विदधानि मोषम् ।
निवर्तते स्त्री यत्ने परियुद्धं न लब्धवृद्धिः पुत्रः करोति किम् ॥११८०॥

संज्ञा गौरवपुण्यविवादकलहादयः ।
दोषा यथेन ज्ञाने कृत्येनैव सर्वदा ॥११८१॥

कोपं लोभं भयं मायां विद्वेषमस्ति रतिम् ।
द्विषण्यो निषायुक्ति विदधानि विज्ञेयतः ॥११८२॥

है उस कारणसे अचलत्व जोदसे सर्व परियुद्ध त्याग ही अचलत्व है ऐसा निश्चय होता है ॥११८०॥

संज्ञा गौरव परियुद्धके लिये लोभका वध करता है, असत्य भाषण करता है, चोरी करता है, स्त्री सेवन करता है, परियुद्धका आश्रय लेता है, दसवर्ग लोभयुक्त बुद्धिवाला पुत्र क्या गलत कार्य नहीं करता ? सब कुछ पाप करता है ॥११८०॥

संज्ञा—आहिरादि की बाछी, गौरव—रस गारव आदि तीन प्रकारका दण्ड, चूगली, विवाद और कलह आदि दोष परियुद्ध द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं, जैसे दुर्नय द्वारा क्रोध या अनीतिसे दण्ड विवाद आदि दोष होते हैं ॥११८१॥

मावायु—परियुद्धके कारण मैं बहुत हूँ दुःखी मैं बहुत हूँ, धन रक्षा हेतु दूर कलह करता है, झूठ चोरी आदि पाप करता है, अब, परियुद्ध सर्वदोषोंका मूल है । धनका दण्डक जन कोष, लोभ, भय, माया, दण्ड, अस्ति, रति और रति

भोजन भी मोहित होकर करता है ॥११८२॥

मावायु—धनके उपार्जनके लिये किसीसे कृपित होता है कोई धनका मोश न कर देवे चोर न आ जाय दुःखी भय परियुद्ध उत्पन्न करता है । धनकी कमजोरीके लिये उसकी वृद्धीके लिये माया जाल की रचना हुआ स्पष्ट रूपसे दिखाई देता है । किसीने धन खर्च आदि किया तो उससे दण्ड करने लगता है । रति भोजन भी करने लगता है । धन धर्ममें आनंद जन तो धनके लिये माया रति भोजन करते हुए दिखाई देते हैं । दसवर्गकार परियुद्ध सर्व अनर्थ करता है ।

ग्रंथो महाभयं नृणामेकरथ्ये सहोदरौ ।
 ग्रन्थार्थं हिंसितुं बुद्धिं यत्तोऽकाष्टां परस्परम् ॥११८३॥
 तत्स्कराणां भयं जातमन्योन्यद्रविणार्थिनाम् ।
 मद्येमांसे विषं घोरं यतः संयोज्य मारिताः ॥११८४॥

मनुष्योंके लिये परिग्रह महाभय रूप है, देखो । एक रथ्या नामके ग्राममे दो सगे भाई थे, उन्होने परिग्रहके लिये एक दूसरेको मारनेकी बुद्धि की थी ॥११८३॥

सगे दो भाईयोकी कथा—

दशार्ण देशमे एक रथ नामका नगर था उसमे दो सगे भाई रहते थे । दुर्भाग्य वश उनके दरिद्रता आयी । दोनों अपने मामाके समीप गये उन्होंने आठ रत्न दिये और कहा कि इनसे आप अपनी आजीविका का साधन बनाओ । दोनों भाई धनदेव और धनमित्र अपने नगर की ओर आ रहे थे । मार्गमे रत्नोको अकेले ही हड़पने को दुर्भाग्य से एक दूसरे को मार डालने का विचार आया, किन्तु कुछ दूर जानेपर सुबुद्धि आयी और बुरे विचार एक दूसरेको बताकर उन्होने रत्नो को नदीमे फेंक दिया । उन रत्नों को बड़ी मछलीने निगल लिया । धीवरने जब उस मछली को चीरा तो उसके पेटसे वे रत्न निकले । किन्तु धीवर उनकी कीमत नहीं जानता था अतः बाजारमे बेचने आया, कर्म संयोग वश उन धनदेव धनपुत्र की माताने उनको खरीदा, जब उसे ये रत्न हैं ऐसा मालूम हुआ तो उसके लोभमे पुत्रोंको मारना चाहा, फिर पश्चात्ताप कर उसने उन रत्नोंको अपनी लड़की धनमित्राको दिया, रत्नोको पाते ही उसके भी भाव सबको मारने के हुए । फिर सम्हल कर माताको मनका बुरा भाव बताया । सबने बैठकर विचार किया कि अहो ! यह रत्न आदि धन परिग्रह अत्यंत दुःखप्रद है, यह ससार असार है धिक् मोह माया को । ऐसा विचार कर वे सभी दीक्षित होगये । इसप्रकार परिग्रहके ममत्वसे भाईयोकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी ।

सगे दो भाईयोकी कथा समाप्त ।

एक दूसरेके हिस्सेका धन ग्रहण करनेकी इच्छा वाले चोरोंको आपसमे भय हुआ और उन्होने शराब तथा मासमें घोर विष मिलाकर एक दूसरेको मार डाला ॥११८४॥

वर्षं वातं क्षुधं तृष्णां तापं शीतं श्रमं क्लमं ।

दुर्भुक्तं सहतेऽर्थार्थी भारं वहति पुष्कलं ॥११८६॥

छंद-द्रुत विलंबित—

कृषति दीव्यति सीव्यति खिद्यते वपति पश्यति त्रस्यति याचते ।

धमति धावति वल्गति सेवते रुदति ताम्ब्यति नृत्यति गायते ॥११८७॥

तत्काल मुनिराजको अपने गृह चैत्यालयमें ले गया चतुर वैद्यकी सलाहसे लाक्षामूल तेल द्वारा मुनिराजका जला हुआ मस्तक ठोक हो गया जिनदत्तने गुरुकी महान वैद्यावृत्यकी चातुर्मासका समय अत्यंत निकट था अतः सेठके प्रार्थनापर मुनिने गृह चैत्यालयमें वर्षा-योग स्थापित किया । किसी दिन अपने व्यसनी पुत्र कुबेरदत्तसे धनकी रक्षा हेतु सेठने मुनिराजके बैठनेके स्थानमें धनको गाड़ दिया । इस बातको कुबेरदत्तने छिपकर देखा था, अतः मौका पाकर उसने धनको उक्त स्थानसे निकाल कर अन्यत्र गाड़ दिया । वर्षायोग पूर्ण होनेपर मुनिराज विहार करते हैं, सेठने उनके जाते ही धनको खोदकर देखा तो मिला नहीं । अब उसको भ्रम हुआ कि मुनिने इस धनको चुराया है वह मुनिराजके निकट जगलमें पहुंच जाता है और कथाओके माध्यमसे धन हरणकी बात कहता है मुनिराज भी समझ जाते हैं और वे भी कथाओ द्वारा अपनी निर्दोषता कहते हैं । उन कथाओके नाम—दूत, ब्राह्मण, व्याघ्र, बैल, हाथी, राजपुत्र, पथिक, राजा, सुनार, वानर, नेवला, वैद्य, तपस्वी, चूतवन लोक और सर्प । इन कथाओको सेठ पुत्र कुबेरदत्त भी सुन रहा था । पिताके मुनिराजके प्रति होनेवाले दुर्भावको जानकर उसको बैराग्य हुआ उसने पिताको सब सत्य वृत्तांत कह दिया कि मैंने धनको खोदके निकाला है । उसने धन लिप्साकी बड़ी भारी निंदा की जिनदत्तको भी बड़ा पश्चात्ताप हुआ । दोनों पिता पुत्रने मुनिराजसे क्षमा मांगी और उन्हीके निकट जिनदीक्षा ग्रहण की ।

कथा समाप्त ।

वर्षाकी बाधा वायुकी बाधा, भूख, प्यास, धूप, हिम, श्रम, क्लम और खोटा भोजन इन सबको धनका इच्छुक पुरुष सहता है तथा बहुतसे भारको ढोता है अर्थात् कुली बनकर भार ढोकर धन कमाता है ॥११८६॥

धनार्थी पुरुष खेती करता है, क्रीड़ा करता है, वस्त्रको सीता है, खेदित होता है, घान्य वोता है, देखता है, घबराता है, याचना करता है, अग्निको धोक्ता है, दौड़ता है,

वकने लगता है, सेवा कर्म करता है । रोता है, दुःखी होता है, नाचता है, गाता है, ॥११८७॥ पढ़ता है, लिखता है, किसानों का धन डाकू बनकर छूटता है, छिपता है, अपहरण करता है, रोष करता है, मर्द होता है । नष्ट हो जाता चढ़ता है । रक्षक बनता है, ऊपक बनता है, जलता है, मर्त्य करता है, मोहित होता है, धन के लिये किसीकी बदनाम करता है ॥११८८॥ जोर जोरसे शवास लेता है, रोता है, मर होता है, लज्जित होता है, हँसता है, गुलाम करता है, दर्प करता है, नाचता है, खेद करता है, गति करता है, रज करता है, लगा रहता है इस प्रकार धनमें लूट्टा हुआ है मन जिसका ऐसा पुण्य क्या मही करता ? ॥११८९॥ धनार्थी पुण्य परमको बेचता है, भुगत है, गो मरिष आदि की रक्षा करता है, लोहेकर्म, काष्ठ कर्म, अस्त्र कर्म, सुवर्ण कर्म करता है ॥११९०॥ धनार्थी रक्तके कोषडंसे जो दुर्गम है ऐसे रणमें प्रवेश करता है, कंसा है रण ? पूने पूने धनार्थीसे विद्वारित किया है द्रवियोंको जडा तथा धनमें है, धन जिसका ऐसा बड़े पुण्य और आदि बड़वसे जगती पशुओंसे भीषण ऐसे गहन वनमें समण करता है ॥११९१॥ विद्याल लहरी छारा मानो आकाशको छू रहा है ऐसे समुद्र में जो कि मकर आदि जलचर जीवोंसे व्याप्त है उसमें जीवनेसे भी निरपेक्ष हुआ और धनार्जनमें ही आसक्त हुआ व्यक्ति प्रवेश करता है ॥११९२॥

रक्षितरक्षकमर्त्यममार्जव निधनशत्रुविराजितकंजर ।
हरिपुरसर जंबुविभीषण अमलि विलमगा गहन वनम् ॥११९३॥

छंद इतिविवृत—

अथार्थी लोहेकाटारिष्यत्पर्याकम् करोति न ॥११९४॥
कीर्णानि ययते वस्त्रं गोमहिष्यादि रक्षति ।
पुटति गृध्याति रक्षति सज्जते द्रविण लूट्ठमनाः कुरुते न किम् ॥११९५॥
रक्षति रोदिनि मायति लज्जते हसति गृध्याति रक्षति नृपति ।

छंद इतिविवृत—

पठति जलपति लुंठति लुंठति हुरति रक्षति नश्यति लिखति ।
रजति कस्यति दहति सिचति मुह्यति बहते ॥११९६॥

छंद-इति विवृत—

अनुशिष्ट महीनिकाय [३३७]

छंद द्रुतविलंबित—

विपुलवीचिविगाढनभस्तलं मकरपूर्वकवार्चरसंकुलम् ।
जलनिधिं द्रविणार्जनलालसोविशति जीवितनिस्पृहमानसः ॥११६२॥

छंद द्रुतविलंबित—

निधनमृच्छति तत्र यदेकको भवति कस्य तदा धनमर्जितम् ।
विविधविघ्नविनाशितविग्रहो जनतयाखिलयापि जुगुप्सते ॥११६३॥

छंद भुजग प्रयात—

लुनीते धुनीते पुनीते कृणीते न दत्ते न भुंक्ते न शेते न वित्ते ।
सदाचारवृत्ते बहिर्भूतचित्तो धनार्थी विधेयं विधत्ते निकृष्टम् ॥११६४॥

गिरिकंदरदुर्गाणि भोषणानि विगाहते ।
अकृत्यमपि वित्तार्थं कुरुते कर्म मूढधीः ॥११६५॥
जायते धनिनो वश्यः कुलीनोऽपि महानपि ।
अपमानं धनाकांक्षी सहते मानवानपि ॥११६६॥
कांपित्यनगरेऽर्थार्थं परितापं दुरुत्तरं ।
प्राप्य पिण्याकगंधोऽगालललकं नरकं कुधीः ॥११६७॥

धनार्थी पुरुष अकेला ही धन कमाता हुआ जब मृत्युको प्राप्त होता है तब उसका वह अर्जित धन किसका होता है ? विविध विघ्न बाधाओं द्वारा नष्ट कर डाला है अपने शरीरको जिसने ऐसा वह पुरुष तो अखिल जनता द्वारा निंदनीय हो जाता है ॥११६३॥ धनार्थी पुरुष खेतमें फसलको काटता है, धुनता है, खलियान साफ करता है, धान्य बेचता है, अपना धन धान्य न किसीको देता है और न स्वयं खाता है, न सोता है और न कुछ जान पाता है, वह धनार्थी तो सदाचार वृत्तिसे बहिर्भूत चित्तवाला होकर निकृष्ट कार्यको करता है ॥११६४॥ धनके लिये मूढ़ बुद्धि पुरुष भोषण गिरि कंदर दुर्गमें प्रवेश करता है, अकृत्यको भी कर डालता है ॥११६५॥ धनका आकांक्षी पुरुष धनिकोके वशमें हो जाता है, भले ही स्वयं महान् है, कुलवान् भी है, अभिमानी होकर भी अपमान सहता है ॥११६६॥ कांपित्य नगरमें धनके लिये कठोर परितापको प्राप्त होकर पिण्याकगंध नामका कुबुद्धि पुरुष ललक नामके नरकके विलमें गया था ॥११६७॥

वृत्तवसा पुरवाय करीपर भी वनका नाम होना निश्चित नहीं है तथा पुन्य-
रहित जीवक कदाचित् कुछ वन हो जाय तो वह सचित नहीं रहे पाता नष्ट हो जाता
है ॥११६८॥ वनका संवय कदाचित् हो भी जाय तो पुरुष कभी पुन नही होता, जैसे

पिण्याकांशकी कथा समाप्त ।

साहित्य ।

परिग्रहका यह महान परिवर्तनकारण है ऐसा जानकर मध्यको उसका रक्षण करना
दुर्लभ विषय उत्पन्न हुआ । वहीपर श्रमकर वेदना सहता रहा । इसका
कट जानसे तीव्र वेदनाके साथ वह मर गया और छठे मरके लालक नामके तीसरे
दैन प्रीति में यदि इससे ग्राम नहीं जाता तो मर वन नहीं छूटता । इसतरह प्रेरेके
होना मान्य हुआ तो अत्यंत रीतिशायस उसने कृपित होकर अपने प्रेरे काट डाले कि
कोय आया उसने सेठका सारा वन छीन लिया । जब पिण्याकांशकी अपने वनका नाम
बान बतानी कि पिण्याकांशकी सलाई बेची है और लोहेके भावसे बेची है । राजाको
इतनेसे सिपाहीने उसे एकड़ लिया और राजाके समक्ष उपस्थित किया । नौकर ने सब
आया तो सेठके पुत्रने सलाई खरीदनेकी मना किया । नौकर इसरी जाह्नू बेचनेकी गया
मूल्यमें खरीदता रहा । किसी दिन वह अन्यत्र गया हुआ था जब नौकर सलाई बेचने
सलाई किस धातुकी है लोहेकी समझकर खरीदी । पीछे जान हुआ कि लोहेकी लोभवश लोहेके
सलाइयोंकी बेचा । पहले सलाई बेचे समय तो उस सेठकी मान्यता नहीं पडा कि यह
लोहेकी सड़कमें बड़बड़ी सलाइयां मिली । नौकरने एक एक करके पिण्याकके यह वन
जाना था । एक दिन राजाने लालाबका निर्माण करायी, उसकी खूबईसे एक नौकरको
सेठ उस पिण्याक की सूँघकर गंध लेकर खाया करता अवः पिण्याकांश नामसे पुकारा
खाया करता इसलिये उसका नाम पिण्याकांश पडा था । पिण्याक खलीकी कहते है यह
वनका योग करता न किसी परिवार जनको करने देता । सब कुछ होते हुए भी खल
नामका सेठ था वह करीबपति होकर भी अत्यंत लोभी ऊपण और मूर्ख था । न स्वयं
कांपित्य नगरमें रत्नमय राजा राज्य करता था उसी नगरमें एक पिण्याकांश

पिण्याकांशकी कथा—

सचीयते विपुलस्य नार्थो लब्धोऽपि जातिवत् ॥११६८॥

कुर्वतोऽपि परं वेदामर्शनायो न निश्चित ।

नार्थे संचीयमानेऽपि पुरुषो जातु तृप्यति ।
 अपथ्येन यथा व्याधिलोभो लाभेन वर्द्धते ॥११६६॥

नदीजलैरिवाम्भोधिरिधनेरिव पावकः ।
 लोकैस्त्रिभिरपि प्राप्तैर्न जीवो जातु तृप्यति ॥१२००॥

महाधनसमृद्धोऽपि पटहस्ताभिधोवणिक् ।
 जातस्तृप्तिमनासाद्य लुब्धधीदीर्घसंसृतिः ॥१२०१॥

अपथ्य सेवनसे व्याधि बढ़ती जाती है वैसे धनके लाभसे पुन. पुनः लोभ बढ़ता जाता है ॥११६६॥ जिसप्रकार नदियोंसे सागर और ईंधनसे अग्नि तृप्त नहीं होती है उसीप्रकार तीन लोक के प्राप्त हो जाने पर भी जीव कभी तृप्त नहीं होता है ॥१२००॥

महा समृद्धशाली पटहस्त नामका वणिक् तृप्त न होकर धनमे अत्यंत आसक्त है बुद्धि जिसकी ऐसा होकर दीर्घ ससारी बन गया था ॥१२०१॥

फणहस्त—पटहस्त वणिककी कथा—

चंपापुरीमें राजा अभयवाहन अपनी पुंडरीका रानीके साथ सुखपूर्वक राज्य करता था । उस नगरीमे एक महाकजूस लुब्धक नामका सेठ था, सेठानी नागवसु थी । वर्षाऋतुका समय था । रात्रिके समय नदीमे बहकर आग्री हुई लकड़ियोंको लुब्धक इकट्ठी कर रहा था । रानी पुंडरीकाने इस दृश्यको देखा और लुब्धकको दरिद्री समझकर राजासे धन देनेको कहा । राजाने पता लगाकर सेठको बुलाया और कहा कि तुम्हे जो द्रव्य चाहिये सो खजानेसे ले जाओ । सेठने कहा—मुझे एक बैल चाहिये, राजाने कहा—गोशालामेसे जैसा चाहिये वैसा बैल ले जाओ । सेठने उत्तर दिया राजन् ! मैं जैसा चाहता हूं वैसा बैल आपके गोशालामे नहीं है । तब आश्चर्ययुक्त होकर राजाने पूछा कि तुम्हे कैसा बैल चाहिये ? सेठने कहा—मेरे पास एक बैल तो है किन्तु उसका जोडा नहीं होनेसे चिंतित हू । राजा विस्मित हो उसका बैल देखनेको चला, राजाको घरपर आये देख सेठ सेठानीने उनका स्वागत किया । सेठने तलघरमे स्थित, मयूर, हंस, सारस, मैना, अश्व, हाथी आदि पशु-पक्षियोंकी रत्न सुवर्णनिर्मित युगलोंको दिखाकर सेठने कहा कि इनमे एक बैल कम है उसके लिये मैं परेशान हू । राजा उसका वंभव

जिसकी धनकी होय-होय लगी है ऐसे पुरुषकी धन मिल भी जाय किन्तु
 रूचि नही होती और रूचिके बिना क्या सुख ? वह तो आशा द्वारा सदा भ्रष्ट रहता
 है । जैसे किसीकी पिशाची लग जाय तो वह निरंतर दुःखी रहता है जैसे आशा-सुख
 यह मिल जाय, अमुक वस्तुकी प्राप्ति होनी चाहिये स्वयम्भारकी आशा पिशाचीसे भ्रष्ट
 मानव धनके रहते हुए भी कभी सुखी नही होता ॥१२०२॥ धनिक पुरुष अपराधके
 बिना भी किसी अन्य धनके इच्छुक व्यक्तित्व द्वारा भ्राता है, गहिरा होता है, बांछा
 जाता है, रोका जाता है, ठोक दो है । दुःखी ! जिसने मासकी गहिरा किया है ऐसा
 पक्षी दूसरे पक्षियोंका कुछ अपराध दोष नही करता किन्तु अन्य पक्षियों द्वारा क्या
 खाया नही जाता, नोच नही जाता ? जाता दो है ॥१२०३॥

कथा समाप्त ।

सदा भ्राता ।

उपनिषद् धनके साथ दुःख गया और परिग्रहके सहयोगके कारण भ्रष्ट भ्रष्ट
 आया । इधर से धन कमाने हेतु विदेश गया था वहांसे लौटते समय समुद्रके मध्य
 की और "यह कण रहता है" ऐसा उसका नामकरण करके राजा अपने महलमें लौट
 आया कि परिचय देवकर राजाने उसकी निहाल भावना एवं परिग्रह लीयकी बहुत निरा
 र्थक था कि यह सेठ महलवासी, कण, नीच एवं निहाल है उसके भावोंके अनुसार उसके
 वस्त्र धाल करते वक्त उसके हाथ नाम कणके सहज राजाकी दिखाई पड़े । राजा समझ
 डलने रत्नोंके देते समय उसके दोनो हाथ लीय और कोषके भारे कपड़े लगे, राजाके
 भरा सुवर्णशाल राजाकी भेंटके लिये दिया । सेठका सारा रक्त मानो सुख हो गया
 राजा जब बापिस जाने लगा तब सेठानी गायबसुने सेठके हाथमें रत्नोंका
 कायम प्रवृत्त देवकर उसके चारोंकी दाइपर बड़ा खेद भी हुआ ।

देवकर दंग रह गया तथा इतने धनके होते हुए भी अकस्मिक दुकड़ी करने जैसे निहा-

पक्षिभिः किं न पक्षी गृहीतानिभ्यः खाद्यते तं न्यते दोषहीनः परः ॥१२०३॥

इत्येते वाच्यते वच्यते कथ्यते मानवो विनयुक्तोऽपराधं विना ।

उद अविश्वामि—

आशाया भ्रष्टमानस्य पिशाचोव निरंतरम् ॥१२०२॥

हृदितुल्य लीवर्य कि सुखं रूचिनी विना ।

छंद उपेन्द्रवज्रा—

प्रियासवित्रीपितृदेहजादौ सदापि विश्वासमनादधानः ।

न त्रायमाणः सकलां त्रियामां प्रयातिनिद्रां धनलुब्धबुद्धिः ॥१२०४॥

अरण्ये नगरे ग्रामे गृहे सर्वत्र शंकितः ।

आधारान्वेषणाकांक्षी स्ववशो जायते कदा ॥१२०५॥

धीरैराचरितं स्थानं विविक्तं धनलालसः ।

विहाय भूरिलोकानां मध्ये गेहोव तिष्ठति ॥१२०६॥

शब्दं कंचिदसौ श्रुत्वा सहसोत्थाय धावति ।

सर्वतः प्रेक्षते द्रव्यं परामृशति मुह्यति ॥१२०७॥

आरोहति नगं वृक्षमुत्पथेन पलायते ।

निध्नंस्तनुमतो भीतो हृदं विशति दुस्तरम् ॥१२०८॥

धनमे लुब्ध हुई है बुद्धि जिसकी ऐसा पुरुष अपनी स्वयंकी पत्नी, माता, पिता, पुत्री आदिमें विश्वास नहीं करता, सदा स्वयं ही धनकी रक्षामें लगा रहता है, तीन प्रहर प्रमाण समस्त रात्रिमें निद्रा नहीं लेता है ॥१२०४॥ धनका लोभी धनकी रक्षाके लिये उपयुक्त स्थानको खोजता रहता है, अरण्यमें, नगरमें, ग्राममें, घरमें सर्वत्र ही शंकित रहता है कि मेरा धन कोई देख न लेवे चुरा न लेवे ? वह स्ववश-स्वाधीन कब होता है ? अर्थात् नहीं होता सदा धनके आधीन रहता है ॥१२०५॥

धनका लोभी पुरुष धीर वीर महापुरुषों द्वारा जो स्थान सेवित किया जाता है ऐसे विविक्त एकान्त स्थानको छोड़कर बहुतसे लोकोके मध्यमें गृहस्थवत् रहता है (क्योंकि उसे डर लगता है कि इस एकांत स्थानमें मेरा धन कोई चुरा नहीं लेवे) ॥१२०६॥ धनलुब्ध मानव रात्रिमें किंचित् भी शब्द सुनता है तो तत्काल उठकर भयसे भागने लगता है, चारों ओर देखने लगता है कि कोई धन चुराने आया तो नहीं ? अपने धनको बार-बार छूकर देखता है कि वह कहीं चला तो नहीं गया । धन पर सदा मोहित रहता है ॥१२०७॥ मेरा धन चोर ले जायगा इस भयसे वह परिग्रहवान् पुरुष पर्वत पर चढ़ जाता है, वृक्षपर चढ़ जाता है, ऊबड़ खाबड़ खराब रास्तेसे भाग जाता है । जीव जन्तुका घात करते हुए कहीं घुस जाता है, भयसे कभी अगाध सरोवरमें प्रविष्ट होता है ॥१२०८॥ उस धनके परवश हुए पुरुषका धन जबरदस्ती

अवशस्य नरस्यार्थं हठतो बलिभिः परैः ।

दायादंस्तरस्करैर्मुपेक्षामाणाऽपि लुट्यते ॥१२०६॥

कल कलकलं वरं कुरुते नाथते परं ।

क्षियते 'मायते' लोकहृदयते बाधालपट ॥१२१०॥

कुशागुर्मुखिकांभीभिः संविचोऽर्थो विनाशयते ।

नन नष्टे पुनर्वर्ति दहते आकवर्जिता ॥१२११॥

उद दूत ललितव—

प्रवर्तित रीतिनि सीदति वेपथे गतवति द्रविण महिलोपमः ।

करनिविष्टकपोलनलोऽधमो मनसि शोचति पूकुरुतेऽभिमतः ॥१२१२॥

श्वनरे द्रव्यशोकेन पावकेनेव लप्यते ।

बुद्धिबंदायते बाहं मुह्यत्युत्कण्ठते नराम् ॥१२१३॥

बलवान् अन्य किसीके द्वारा लूट लिया जाता है, परिवारके मागिदार उसके धनकी छीन लेते हैं अथवा चोर या राजा द्वारा उसका स्थित किया हुआ भी धन लूट लिया जाता है ॥१२०६॥ धनका लंपट्टी व्यक्ति दूसरोंके साथ आगड़ो करता है, बकबक करने करते हुए मर जाता है या अन्य द्वारा मारा जाता है, अधिक लोभी एवं ऊँचकी लोका जाता है, बँर करता है । कभी अन्यसे धनकी याचना करने लगता है । धनकी रक्षा देखकर उस व्यक्तिकी बहुत भारी शोक सताप होता है ॥१२११॥

विसका धन नष्ट हुआ है वह पुरुष जोर जोरसे दबास लेने लगता है, रोता है, खेद करता है, कापता है । इसलिये धनके चले जानेपर पागलके समान चैष्टा करता है, हाथीकी कपोलपर रखकर वहे अवम मनमें बड़ा अपसोस करता है, पकारने लगता है ॥१२१२॥

धन-द्रव्यका नाश होनेसे उत्पन्न हुआ जो शोक है उसके द्वारा मनके भीतर सताप होता है, जैसे अग्निसे जलनेपर सताप होता है उससे अधिक सताप उसे होता है, उसकी बुद्धि मंद पड़ जाती है, अविशय रूपसे मोहित होता है तथा उत्कण्ठित होता है,

उन्मत्तो बधिरो मूको द्रव्ये नष्टे प्रजायते ।
 चेष्टतो पुरुषो मर्तुं गिरिप्रपतनादिभिः ॥१२१४॥
 चेलादयोऽखिला ग्रंथाः संसर्जन्ति समन्ततः ।
 संति सन्निहिताश्चित्रास्तस्मिन्नांगतुकास्तथा ॥१२१५॥

छंद सग्विणी—

बंधने छोटने छेदने भेदने पाटने धूनने चालने शोषणे ।
 वेष्टने क्षालने स्वीकृतौ क्षेपणेऽर्थस्य पीडा परा जायते देहिनाम् ॥१२१६॥
 तेभ्यो निरसने तेषां ध्रुवा योनिवियोजना ।
 दोषा मर्द्दनसंघट्टवितापमरणादयः ॥१२१७॥
 सचित्ता अंगिनो घ्नन्ति स्वयं संसक्तमानसाः ।
 गृहीतुर्जायते पापं तन्निमित्तमसंशयम् ॥१२१८॥

है ॥१२१३॥ धनके नष्ट हो जानेपर वह पुरुष पागल हो जाता है, बहिरा गूंगा होता है और अंतमें पहाड़ आदिसे गिरकर मरनेकी चेष्टा करता है ॥१२१४॥

ओढने आदिके वस्त्र आदि जितने परिग्रह है वे सब ही चारो ओरसे समूच्छन्न जीवोंसे सहित हैं, नवीन विचित्र विचित्र जीव भी उनमे उत्पन्न होते रहते हैं ॥१२१५॥

भावार्थ—वस्त्र आदि परिग्रहोमे समूच्छन्न जीव उत्पन्न होते हो रहते हैं जैसे वस्त्रमे जू, दोमक आदि उत्पन्न होते हैं । धान्यमे लट, घुन आदि लग जाते हैं । खाद्य पदार्थ अधिक दिनके होनेपर उनमे रसज समूच्छन्न जीव उत्पन्न होते हैं । इसीप्रकार अन्य वस्तुओमे भी जीव उत्पन्न होते हैं ।

परिग्रह धारी पुरुष जब अपने धन धान्य आदि परिग्रहोका बंधन करना—बाध देना, छोड़ना, छेदना, भेदना, उखाड़ना, हिलाना, छानना, सुखाना, वेष्टित करना, धोना, पहनना, फेकना आदि क्रियाये करता है तब उन परिग्रहोमे होनेवाले जीव एवं उनके आसपासमें रहनेवाले जीवोंको बड़ी भारी पीडा होती है ॥१२१६॥ जब वस्त्रादि परिग्रहोसे उन जीवोको निकालते हैं तब नियमसे उनका योनि स्थान—उत्पत्ति स्थान बदलता है और उससे उन जीवोका मर्द्दन संघट्टन, परिताप और मरण हो जाया करता है ॥१२१७॥

दास दासी आदि सचित्त परिग्रह जो कि स्वयं भी धनमे आसक्त मनवाले हैं वे जीवोका घात करते हैं अथवा उन सचित्त परिग्रहरूप दास आदिका उनके स्वामी द्वारा

देहसंस्काराय गृह्यते ।
 अक्षयौद्योगिभिरावृष्टिस्तु सकलस्य परिग्रहे ॥१२१६॥
 रक्षणसंस्कारादीनि कुर्वन्तोऽयं सर्वदा ।
 निरस्तपःपुत्रोऽप्यनं व्याधिरतः कुरुते कथम् ॥१२१७॥
 अश्वत्थसकृच्चितोऽस्ति निःस्वो बहुषु जन्मसु ।
 ग्रासार्थमपि कर्माणि निर्याति कुरुते सदा ॥१२१८॥

बंधन, पीड़न आदि रूप धार किया जाता है और उस निमित्तसे नि.संशय ही पाप बंध होता है । भाव यह है कि दास दासी आदिको खेती आदिमें नियुक्त करते हैं तब वे जीवोंका धार करते हैं उससे उन दासादिको पाप बंध होता है और उनका स्वामी दासादिको उक्त कार्यमें लगाता है अतः स्वामीको भी पापबंध होता है, इसतरह दोनोंको पापका बंध होता है ॥१२१८॥

यह शरीर इन्द्रियमय है अर्थात् पंचों इन्द्रियोंका अभिन्न भूत आधार है, शरीरको मुख हो इस हेतुसे वस्त्र आदिको मनुष्य ग्रहण करता है अर्थात् शरीरको धूप, देवा आदिसे बाधा न होवे एतदर्थ वस्त्र आदिको धारण करता है, इसतरह परिग्रह-शरीरके इन्द्रिय मुखकी अभिलाषा-उच्छा रहती है और इच्छा नियमसे पापबन्धका कारण है ॥१२१९॥

सर्वदा धनका संरक्षण रखना उठाना आदि कार्योंको करनेवालेके आस्त्रिका अन्वयन नहीं होता, व्यक्तिल चित्तवाला पुरुष ध्यानको कैसे कर सकता है ?

भाषार्थ—परिग्रह संरक्षणमें लगे हुए व्यक्तिकी स्वाध्याय करनेका अवसर नहीं मिलता है उसका समस्त समय परिग्रहके समर्पण आदिमें गूँट होता है । चित्त भी आकुल व्यक्तिल रहता है अतः एकान्तचित्त रूप ध्यान भी परिग्रहशरीरके संभव नहीं है ।

जो व्यक्ति सदा परिग्रहमें ही आसक्त मनवाला होता है उसको बहुत जन्मोंमें दूरिदरता आती है अर्थात् परिग्रहमें आसक्ति रखनेवाला जीव भव-भवम् दूरिदो बनता है, वह भोजनके लिये सदा निध कर्णोंको करता है, अर्थात् जैसे उठाना, प्यासपी करना, भार ढोना आदि छोटे काम करता है तथा उसे ग्रास-प्रासके लिये भीष मांगनी पड़ती है ॥१२२०॥

लभते यातनाश्चित्रा ग्रंथहेतुर्भवान्तरे ।
 सक्लिश्यत्याशया ग्रस्तो हाहाभूतोऽर्थलुब्धधीः ॥१२२२॥
 अमीभिरखिलैर्दोषैर्ग्रथत्यागी विमुच्यते ।
 भूरिभिस्तद्विपक्षैश्च निलयीक्रियते गुणैः ॥१२२३॥
 अंकुशो गतसंगत्वं विषयेभनिवारणम् ।
 इन्द्रियाणां परागुप्तिः पुरीणामिव खातिका ॥१२२४॥
 विषयेभ्यो दुरन्तेभ्यस्त्रस्यति ग्रंथवर्जितः ।
 अल्पमंत्रौषधो मर्त्यः सर्पेभ्य इव सर्वदा ॥१२२५॥

धनमें लुब्ध बुद्धिवाला पुरुष भवांतरमे भी अनेक यातनाओंको प्राप्त होता है, धनकी हाय-हाय करता है, धनकी आशासे ग्रस्त हुआ सदा ही सक्लेश करता रहता है ॥१२२२॥

इसप्रकार यहातक परिग्रह धारण करनेमें जो दोष होते हैं उनका वर्णन किया, आगे जो परिग्रहका त्याग कर देता है उसके उक्त दोष नहीं होते एवं दोषके विपक्षी गुण प्राप्त होते है ऐसा प्रतिपादन करते है—

परिग्रहका त्यागी इन समस्त दोषोसे छूट जाता है और दोषोसे विपरीत गुणोंका निलय-स्थान बनता है अर्थात् कृपणता, निंदा, पापसंचय आदि दोष तो नष्ट हो जाते है और उनके विपक्षीभूत जो उदारता, प्रशंसा, पुण्य संचय, निःस्पृहः आदि गुण है वे प्राप्त होते है ॥१२२३॥

परिग्रहसे रहित होना रूप जो गुण है वह मानो विषयरूपी हाथीको रोकने-वाला अकुश ही है तथा नगरोकी रक्षा करनेवाली परिधाके समान इन्द्रियोकी परम गुप्ति है अर्थात् जिसके परिग्रह नहीं है वह विषयोमे नहीं फसता तथा समस्त इन्द्रियां भी उसके वशमे हो जाती हैं ॥१२२४॥

परिग्रहका त्यागी सदा दुरन्त पचेन्द्रियके विषयोसे भयभीत रहता है जैसे जिसके पास मंत्र ओषधि अल्प है ऐसा मनुष्य सर्पोंसे भयभीत रहना है ॥१२२५॥

भावार्थ—जिसको सर्पोंका विष दूर करनेका ज्ञान नहीं है, मंत्र ओषधि आदि का प्रयोग नहीं जानता है वह पुरुष सर्पोंमे युक्त बनाविमे बहुत सावधानीसे रहता है ।

रागी मनोहरे ग्रंथ द्वेषवत्प्रमोदरे ।
 रमाद्वेषपरित्यागी ग्रंथत्यागी प्रजापते ॥१२२३॥
 शीतलदयोऽलिङ्गः सप्तविषष्टौ त्रै परीषदाः ।
 शीतलदिवारकं संगं योगिनां त्यजतां सदा ॥१२२७॥
 शीतलानामप्रादीनि कष्टानि सहेतुं यतः ।
 क्षिप्रतेऽनादरो देहे निःसंशयं नतः परं ॥१२२८॥

इसोपकार आश्रित्य सप्तकृत, केवलज्ञान आदि मन्त्र औषधि जिसके पास नहीं है ऐसे तपोवन मुनिराज रमा-द्वेष आदि सप्तविषष्टौ ग्रंथ विषयज्ञानी वनसे सावधान होकर रहते हैं । अभिप्राय यह है कि परित्यक्त रमा करनेसे रमाद्वेष नष्ट होती है तथा विषयानिबन्धन अभिप्राय यह है कि परित्यक्त रमा करनेसे रमाद्वेष नष्ट हो जाता है श्री समाप्त होती है ।

मनोहर कष्ट परित्यक्त रमाभाव होता है और अमनोहर अनिष्ट परित्यक्त द्वेषभाव होता है अतः परित्यक्त रमा करनेपर रमाद्वेषका त्याग स्वतः हो जाता है ॥१२२६॥

शीत आदिकी बाधाकी रोकनेवाले परित्यक्त रमा करनेवाले मुनिद्वारा सदा शीत, उष्ण, दशमशयक आदि संपूर्ण परीषद भोजनकारसे सहन किये जाते हैं ॥१२२७॥

मात्राश्रय—साधुजन कर्मोंकी निजाराके लिये सदा प्रयत्नशील रहते हैं, श्रुतिक पूर्व संचित कर्म अत्यन्त नष्ट नहीं होते हैं । कर्म निजाराका प्रमुख कारण तप तथा परीषद सहन है । वस्त्र, घर आदिकी त्याग कर देनेसे, शीतकी बाधा, धूपकी बाधा आदि स्वतः सहन हो जाती है, इसतरह परित्यक्त रमाकी महत्ता बतायी है ।

आगे कहते हैं कि त्रिषादि अशुभमका मूल शरीरका मोह है जिससे परित्यक्त त्याग वह शरीरका मोह भी छोड़ता है—

जिसकारणसे मुनिजन शीत, वायु, आलप आदि कष्टोंकी सहते हैं उस कारणसे उन निःसंग मुनि द्वारा शरीरसे अनादर-निर्ममत्व किया जाता है । अर्थात् जो शीत आदि परीषदोंकी सहता है उसके शरीरका समस्त नहीं रहता है ॥१२२८॥

व्याक्षेपोऽस्ति यतस्तस्य न ग्रन्थान्वेषणादिषु ।

ध्यानाध्ययनयोर्विघ्नो निःसंगस्य ततोऽस्ति नो ॥१२२६॥

दर्शितास्ति मनःशुद्धिः संगत्यागेन तात्त्विकी ।

संगासक्तमना जातु संगत्यागं करोति किम् ॥१२३०॥

निःसंगे जायते व्यक्तं कषायाणां तनूकृतिः ।

कषायो दीप्यते संगैरिधनैरिव पावकः ॥१२३१॥

लघुः सर्वत्र निःसंगो रूपं विश्वासकारणम् ।

गुरुः सर्वत्र सग्रथः शंकनीयश्च जायते ॥१२३२॥

मुनिके घन आदि परिग्रहोका अन्वेषण करना आदि क्रियाओमे व्याकुलता नहीं रहती इसलिये ध्यान और अध्ययनमें उस निःसंग मुनिके कोई विघ्न बाधा नहीं होती ॥१२२६॥

आशय यह है कि जो परिग्रहसे विरक्त है उसे परिग्रहोको ढूँढनेकी चिंता नहीं होती । मेरो अभिलषित वस्तु कहां गयी, कहां मिलेगी ऐसा सोच करना किसीको उस वस्तुके विषयमे पूछना कि क्या आपने मेरो अमुक वस्तु देखी है इत्यादि । मिलने पर आनंद और नहीं मिलनेपर विषाद होता है । यह सब निष्परिग्रहीके नहीं होता, इसीलिये उसके शास्त्र स्वाध्यायमें कोई बाधा नहीं आती वह सतत् शास्त्राभ्यासमें लीन रहता है तथा चित्त निराकुल होनेसे धर्मध्यान आदिकी भी सिद्धि हो जाती है ।

परिग्रहके त्याग द्वारा वास्तविक मनकी शुद्धि दृष्टिगोचर होती है, जिसका मन परिग्रहमे आसक्त है वह क्या कभी परिग्रह त्याग कर सकता है ? नहीं कर सकता ॥१२३०॥

परिग्रह रहित निःसंग मुनिमे कषायोकी कृशता (कम करना) व्यक्त होती है, क्योंकि परिग्रह द्वारा कषाय वृद्धिगत होती है, जैसे ईंधन द्वारा अग्नि वृद्धिगत होती है । अर्थात् परिग्रहका त्याग करनेवाला हो कषायोको क्षीण कर सकता है, परिग्रह धारोके कषायोको वृद्धि होती है ॥१२३१॥

परिग्रह रहित मुनि सर्वत्र लघु अर्थात् भार रहित होते हैं उन्हें गमनागमनमे किसीप्रकार की चिंता नहीं रहती । उनका नग्न दिगंबर रूप विश्वासका कारण होना

प्रतिबंधप्रतीकारप्रतिकर्म भयादयः ।
 निर्गुणस्य न जायते दोषाः संसारहेतवः ॥१२३३॥
 महाश्वमकरे भारे रमसाद्भारवानिव ।
 निरस्तं सकलं गन्धं निर्वर्तो जायते यतिः ॥१२३४॥
 भवतो भाविनो भूता ये भवन्ति परिग्रहाः ।
 जहति सर्वथा तस्त्वं कुलकारिणमोदितैः ॥१२३५॥
 यावन्तः केचन गुणाः संभवन्ति विरलवकाः ।
 निर्वृत्तः सर्वथा तेषां शरीरं मुञ्चति निःस्पृहः ॥१२३६॥

है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ शरीरपर नहीं होनेसे किसीकी कुछ भय या भका नहीं होती कि इसने कपड़ेमें कुछ शस्त्र आदि भी नहीं छिपाये हैं ? जो व्यक्ति परिग्रह युक्त है वह सर्वत्र गुरु भारवान्ता गमनगमनमें विचरवान् होता है अर्थात् मेरी अमुक वस्तु है उसे किस प्रकार देखानेमें ले जाऊँ इत्यादि विचार परिग्रहशरीरके होनेसे है तथा इसने वस्तुनिष्ठ है, कृत्तव्यके संसारके हेतुभूत प्रतिबंध, प्रतीकार, प्रतिकर्म और भय आदि दोष नहीं होते हैं । पराधीनता होना कही जावे आनेसे रुकावट होना प्रतिबंध कहलाता है । उसका ऐसा प्रतीकार-बदला लेना है इत्यादिको प्रतीकार कहते हैं । यह कर्म तो पहले कर दिया है इसकी जो कुछ कष्टादि विचारकी प्रतिकर्म कहते हैं । निर्गुण प्रतीयन गाम गगर आदिमें स्वाधीन विचरता है, उसे कोई विचार नहीं रहती भवति प्राप्त्यं नहीं होनेसे कही पर भी जाओ भय नहीं रहता इसप्रकार परियाह रूपांगिके प्रतिबंध आदि नहीं होते ॥१२३३॥
 जैसे कोई भारवाहक पुरुष महाश्वमके कारणभूत भारकी उत्तार कर निर्वृत्त सुखी हो जाता है, वैसे सकल परिग्रहके उत्तार देनेपर-त्यागकर देनेपर मुनि सुखी शान्त हो जाता है ॥१२३४॥
 आचार्य श्वककी उपदेश दे रहे हैं कि हे श्वक ! तुम जो परियाह वर्तमानमें हो जो अतीतम् या और अनगतम् होनेवा उन तीनों कालोंके परिग्रहोंको भग्न वचन काय और कुल कारित और अनुमोदना द्वारा छोड़ दो सर्वथा त्याग कर दो ॥१२३५॥

इत्थं कृतक्रियो मुंच विषयं सार्वकालिकम् ।
 तृष्णामाशां त्रिधा संगं ममत्वं त्यज सर्वदा ॥१२३७॥
 समस्तग्रंथनिर्मुक्तः प्रसन्नो निर्वृताशयः ।
 यत्प्रीतिसुखमाप्नोति तत्कुतश्चक्रवर्तिनः ॥१२३८॥

छद शालिनी—

गृद्ध्याकांक्षकारणं सेवते यच्चक्री सौख्यं रागपाकं वितृप्ति ।
 सौख्यस्येदं नास्तसंगस्य तुल्यं स्वस्थोऽस्वस्थैः सौख्यमाप्नोति कुत्र ॥१२३९॥

भो यते ! इस संसारमें जितने कोई भी परिग्रह हैं वे आराधना या समाधिकी विराधना करनेवाले हैं उन सभी परिग्रहोंसे सर्वथा निवृत्त होवो—दूर हो जाओ ! तुम सर्वत्र निःस्पृह होकर शरीरको छोड़ो ॥१२३६॥

अहो क्षपकराज ! इसप्रकार आराधना संबंधी समस्त क्रियाओंको कर दिया है जिसने ऐसे तुम सार्वकालिक अर्थात् तीन कालीन धनादि विषयोंको छोड़ो तथा लालसा, आशा परिग्रह और ममत्वको मन, वचन, कायसे सर्वदा त्याग दो ॥१२३७॥

भावार्थ—ये मनोज्ञ विषय इसतरहके वस्त्रादि आगे आगे बढ़ते रहें इसप्रकार के भावको आशा, कहते हैं । ये धनादिक मेरेसे किंचित् भी दूर नहीं होने चाहिये इसप्रकारके भाव तृष्णा कहलाती है ।

जो समस्त परिग्रहोंसे निर्मुक्त है, परिग्रहकी चिंतासे रहित होनेके कारण प्रसन्न है, किसीप्रकारकी आगामी कालीन व्याकुलता नहीं होनेसे निर्वृत्ताशय है उस मुनिराजको जो परम प्रीति और सुख प्राप्त होता है वह प्रीति और वह सुख चक्रवर्तीके भी कहां है ? ॥१२३८॥

चक्रवर्ती जो सुख भोगता है वह गृद्धि—लपटता आकाक्षा—इच्छाका कारण है अर्थात् उस सुखसे अधिक अधिक लपटता और इच्छाये बढ़ती है, रागरूप फलवाला है और अतृप्ति कारक है । ऐसे चक्रवर्तीके सुखकी तुलना निष्परिग्रहो मुनिके सुखके साथ नहीं हो सकती । क्योंकि मुनिका सुख तो आत्मीक है वीतरागरूप है, गृद्धि कारक नहीं है । स्वस्थ—नीरोग पुरुष जो सुख प्राप्त करता है क्या उसको रोगी पुरुष प्राप्त कर सकता है ? नहीं ! इसीप्रकार मुनिके वीतराग शांत भाव रूप सुखको चक्रवर्ती नहीं

—सं-सं-सं-

सिद्धिं तं दुःखानि नश्यन्ति शर्मणि, पुण्यनि कर्मणि बुद्धयनिवर्जनि ।
संश्रुतेषु यतः संयतस्यापि, हेयततः सर्वदापि पटिते ॥१२४०॥

इति परिपुष्टयान्न वनं ।

साधयति महाद्युः संमहर्षुः संवितानि यतः ।
महानि परवयं सः सः महावनाः पतुः ॥१२४१॥

रक्षणाय सतां सेवां निवृत्तिं राजभुक्तिः ।

राज्ञिमातरस्यवाटौ सर्वस्यपि व भवताः ॥१२४२॥

प्राप्त कर सकता ॥१२३९॥ परियुद्धोंका त्याग करकेपर या परियुद्धोंको ग्रहण नहीं
करनेपर मूनि सिद्ध हो जाते हैं, उनके समस्त दुःख नष्ट हो जाते हैं, धर्म, सुख, शान्ति
पुष्ट होती है, अनेक कर्मोंके बधन टूट जाते हैं, निषकारणसे यह लाभ है उसकारणसे
संयत मूनि के वह परियुद्ध नहीं होता है । अतः चतुर पुरुष द्वारा परियुद्ध सर्वदा त्याज्य
है ॥१२४०॥

पापव महावतकी वर्णन पूर्ण हुआ ।

महावत शब्दकी निरुक्ति एवं अन्वयः—

ये अहिंसादि वन महान् अथ महापुरुषार्थ या महा प्रयोजन जो कर्म नाश है
उसकी सिद्ध करते हैं, जो महापुरुष लीधुंकर गणधर आदिके द्वारा संवित-आचरित हैं
और जो स्वयं महान् हैं इन कारणोंसे इन वतोंको "महावत" कहते हैं ॥१२४१॥

इन पापों महावतोंकी रक्षा करनेके लिये राज-भोजनसे निवृत्ति कही गयी
है तथा उन्हींके रक्षा हेतु सिद्धांतसे कही गयी आठ प्रवचन माता है तथा सप्तौ भावनायु
भी बतलायी है ॥१२४२॥

विशेषार्थः—राज भोजन करनेसे हिंसा होती है एवमा समितिका पालन नहीं
होता क्योंकि राजा द्वारा दिये गये आहारेका शोधन नहीं हो सकता । आठ प्रवचन
माताय भी महावतोंकी रक्षा करता है । पांच समिति और तीन गुहिकों अष्ट प्रवचन
माताका कहते हैं । प्रवचन रत्नत्रयको कहते हैं, रत्नत्रय धर्मकी जो माताके समान रक्षा
करे अर्थात् जैसे माता पुत्रको पापसे बचाती है वैसे समिति गुहिक रूप मातायें वत

हिंसादीनां मुनेः प्राप्तिः पंचानां सहशंकया ।
 विपत्तिर्जायते स्वस्य रात्रिभुक्तेस्तथा स्फुटम् ॥१२४३॥
 मनसो दोषविश्लेषो मनोगुप्तिरितिष्यते ।
 वागुप्तिश्चाप्यलीकादेर्निवृत्तिर्मौनमेव च ॥१२४४॥
 कायक्रियानिवृत्तिर्वा देहनिर्ममतापि वा ।
 हिंसादिभ्यो निवृत्तिर्वा वपुषो गुप्तिरितिष्यते ॥१२४५॥
 पुरस्य खातिका यद्वत्क्षेत्रस्य च यथा वृत्तिः ।
 तथा पापस्य संरोधे साधूनां गुप्तयो मताः ॥१२४६॥

रत्नत्रय रूप पुत्रकी रक्षा करती हैं । महाव्रतोंकी दृढताके लिये पच्चीस भावनाये भी आगममें कही है ।

रात्रि भोजनसे मुनिके शकाके साथ हिंसादि पांच पापोंकी प्राप्ति होती है, अर्थात् मुनिके शंका होती है कि मेरेसे हिंसादि दोष हुए या नहीं और पाचो पापोंका दोष लगता है तथा रात्रिमे आहारार्थ गमन करनेमे ठूँट, कंटक आदिसे स्वयंको विपत्ति आती है ॥१२४३॥

मनोगुप्ति और वचनगुप्तिका लक्षण—

मनके रागादि दोष नष्ट होना मनोगुप्ति कही जाती है और असत्यसे निवृत्त होना अथवा मौन रहना वचन गुप्ति कहलाती है ॥१२४४॥

कायगुप्ति का लक्षण—

शरीरकी क्रिया—गमन, खड़े होना, बैठना, हाथ पांव फैलाना आदिसे निवृत्त होना—दूर होना कायगुप्ति है अथवा शरीरमे निर्ममत्व हो जाना या हिंसादि पापोंमे निवृत्त होना कायगुप्ति मानी जाती है ॥१२४५॥

जिसप्रकार नगरकी रक्षाके लिये खाई होती है और खेतकी रक्षाके लिये बाड़ होती है उसप्रकार साधुओंके पापके निरोधके लिये गुप्तिया मानी हैं अर्थात् जेमे नगरके चारो ओर खाई होनेमे नगरमे शत्रु मेना नहीं घुसती । खेतमे काटे आदिकी बाड़ होनेसे पशु नहीं घुसते वैसे गुप्तिके द्वारा पापका निरोध होता है ॥१२४६॥

[illegible]

विशेषार्थ—सर्षप नामनामन करते समय उस स्थान पर जीवोंकी रक्षा करना है। वहाँ कभी भी व्यर्थ नामन नहीं करता, यानि नामन नहीं करता और सूर्यके प्रकाशमें नामन करती है। इसीको ज्वालि ठीक रहनेपर ही नामन करता है और सूर्यके प्रकाशमें नामन करता है। इसीको बचाते हैं—माना श्रुति—नामनके मार्गसे अक्षर, हिरिकाय, अस चीटी आदिको प्रचुरता नहीं होता तथा वह मान स्त्री, पुरुष, पशु, सर्प आदिके नामनामनसे प्रायुक्त हुआ नही जा सूर्यसे तपा हो वह माना श्रुति कहलाता है। उद्योग श्रुति—दिनमें सूर्यके प्रकाशमें चलना अन्य चन्द्र आदिके प्रकाशमें नहीं, यह उद्योग श्रुति है। उपयोग श्रुति—बलते समय जोव है या नहीं इत्यादि रूप मार्गमें अपने उपयोगको केन्द्रित करके चलना उत्तमतरक होकर नहीं चलना, पूरेके रखने उठानेमें सावधानी रखना इत्यादि उपयोग श्रुति कहलाती है। आलवन श्रुति—गुरु बंदना, निष्ठा-बंदना, दीर्घ बंदना, अपूर्व शास्त्र पठन आदि हेतुसे विद्वार करना, व्यर्थ घूमनेके लिये नहीं, यह आलवन श्रुति कहलाती है। बलते समय न मंद नामन हो न अति शीघ्र। अन्धोंको चार हाथ प्रमाण धर्मियों देखते हुए चलना। मार्गमें खोल पाटक, गट, स्त्री आदिका अवलोकन करने हेतु खड़े नहीं होता, ऊँढकर नहीं चलना, मदभरी चालसे नहीं, दृष्ट पशुओंको दूरसे परिहार करके चलना इत्यादि सुजागृतार नामन कहलाता है। इसप्रकार ईश्वरसिमितिका पालन करते हुए सूर्यके कर्मावध नहीं होता है।

व्यालीकादिविनिर्मुक्तं सत्यासत्यमृषाद्वयम् ।

वदतः सूत्रमार्गेण भाषासमितिरिष्यते ॥१२४६॥

देशसम्मतिनिक्षेपनामरूपप्रतीतिता ।

संभावनोपमाने च व्यवहारे भाव इत्यपि ॥१२५०॥

भाषा समिति—

अलीक, परुष, कर्कश आदि वचनोंसे रहित तथा सत्य और असत्यमृषा ऐसे दो प्रकारके वचनोको बोलनेवाले साधुके तथा सूत्रके अनुसार बोलने वाले साधुके भाषा समिति होती है ॥१२४६॥

विशेषार्थ—वचनके चार भेद है सत्य, असत्य, सत्य सहित मृषा और असत्य-मृषा । सज्जनोकी हितकारी वाणी सत्य कहलाती है “सतां हिता सत्या” जो सत्य नहीं वह असत्य है । जिसमे सत्य असत्य दोनों प्रकारके वचन हैं वह सत्यमृषा कहलाती है । जो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है ऐसे अनुभय वचन असत्यमृषा वचन हैं, इस पदका समास—“न सत्यं न मृषा च इति असत्य मृषा” है । इसमे एक नकार वाचक अ का लोप होता है जैसेकि अनादि निधन शब्दमें अनिधनका अ लुप्त होता है । इन चार वचनोमेसे दो वचन साधुओके ग्राह्य बताये है सत्य और असत्यमृषा । शास्त्रके अनुकूल वचन बोलना सूत्रमार्गसे बोलना कहलाता है इसप्रकार कार्यवश सत्य भाषण करना भाषा समिति है ।

यहांपर एक प्रश्न होता है कि सत्य महाव्रतमे सत्य बोलनेका आदेश है पुन भाषा समितिमे भी सत्य वचनकी बात है तथा दशधर्मोंमे सत्य एक धर्म भी है, इन सबमें क्या अंतर है ?

इसका उत्तर देते है—सत्य महाव्रतमे साधु तथा असाधु दोनोंके साथ सत्य बोला जाता है अधिक भी बोल सकता है, भाषा समितिमे उन्ही पुरुषोके साथ बोलता है किन्तु थोडा बोलता है और सत्य धर्मका पालन करनेवाला साधु केवल साधुजनोके साथ ही बोलेगा । हा वह उनके साथ अधिक भी बोल सकता है । यही इन तीनोंमे अंतर है ।

सत्यवचनके दश भेद—

देश सत्य, सम्मति सत्य, निक्षेप सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीति सत्य,

आज्ञापनी संशोधनी प्रत्यक्षपानी पावनी प्रज्ञापनीछानुलोमा सांज्ञिक
निरक्षरा वेति नवधा सरयुषुषामावा संख्या ॥१२५१॥

संभावना सत्य, उपमा सत्य, व्यवहार सत्य और भाव सत्य ये दश प्रकारके सत्य होते हैं ॥१२५०॥

यहोपर इन दस प्रकारके वचनोंका लक्षण बतलते हैं—

विशेषार्थ—देश देशसे जो प्रसिद्ध है ऐसे वचन देश सत्य कहलाते हैं जैसे

भातकी कढ़ी पर कौर, कढ़ी ओदन, कढ़ी बोछा कहा जाता है वह सब अपने देशकी

अपेक्षा सत्य है। राजाकी देव कहना उसकी रानीकी देवी कहना यद्यपि ये मनुष्य हैं तो भी

देव देवी कहना सामानि सत्य है क्योंकि ये नाम सर्वलोक सम्मत् हैं। प्रतिमामें यह

वाक्यय है इत्यादि स्थापना निक्षेपके अनुसार वचन कहना निक्षेप सत्य है। जिनदल

आदि नाम रखना नाम सत्य है इसमें जाति गुण आदिकी अपेक्षा नहीं रहती। एक प्रमुख

रूपकी देखकर उस वस्तुकी वैया कहना रूप सत्य है जैसे बगुला सफेद है। अन्यकी

अपेक्षा लेकर बोलना जैसे यह व्यक्ति लंबा है यह छोटा कदवाला है इत्यादि। जिसकी

संभावना मात्र ही वह संभावना सत्य है, जैसे यह बहिनसे समृद्ध पार कर सकती है

इत्यादि। उपमासत्य वचन उपमा सत्य है जैसे चन्द्रमुखी कन्या, समारप्रमाण काल

इत्यादि। वर्तमानमें पदार्थसे वैया परिणामन नहीं भूतसे या या आगाम्योकात्म्य होगी,

उसकी वर्तमानमें कहना व्यवहार सत्य है। पदार्थका सर्वांग रूपसे अवलोकन नहीं होनेपर

भी सुप्रत या सुप्रवासप्रत जनोंके अहिंसादिबलके परिणामनाथ यह वस्तु प्रसूक्त है यह

नहीं है इत्यादि रूप वचन कहना भावसत्य है। इन दश प्रकारके सत्योंके अतिरिक्त वचन

असत्य है। दोनों मिले हुए उभयसत्य सरयुषावा है। इनमें अपवादत वचन असत्य है

और जैसे सब दे दिया। जैसे सब योग लिया इत्यादि वचन उभयसत्य है।

इसप्रकार सद्युक्त लिये ग्राह्यरूप सत्य वचनके भेद कहे। अब दूसरा असत्य-
सूक्ष्म नामके ग्राह्य वचनकी गद्य द्वारा बतलाते हैं—आज्ञापनी, संशोधनी, प्रत्यक्षपानी, पावनी, प्रज्ञापनी, छानुलोमा, सांज्ञिकी और निरक्षका। आज्ञाकारी
आज्ञापनी है जैसे स्वाध्याय करो अध्ययमकी छोड़ो इत्यादि। आज्ञा देकर प्रकार
कर बुझाना संशोधनी भाषा है। मैं अमुक कार्य कलें क्या ? आपका स्वास्थ्य कैसा है
इत्यादिस्वरूप पूछनी भाषा है। मैं एक मास पर्वत घां का त्याग करती हैं इत्यादि स्थाप

आहारमुपधि शय्यामुद्गमोत्पादनादिभिः ।

विमुक्तं गृह्यतः साधोरेषणा समितिर्मता ॥१२५२॥

रूप भाषा प्रत्याख्यानो भाषा है । मुझे पुस्तक देवो इत्यादि याचना वाली याचनी भाषा है । कुछ कहूंगा इत्यादि रूप प्रज्ञापनी भाषा है । गुरुजनोंकी इच्छाके अनुकूल भाषा इच्छानुलोमा भाषा है । संशयरूप भाषा सांशयिकी भाषा है और अक्षर रचना रहित ध्वनि निरक्षरा भाषा है ॥१२५१॥

एषणा समिति—

आहार, पिच्छी, कमंडलु, शास्त्र रूप उपकरण और वसतिका इन सबको उद्गम उत्पादना आदि दोषोंसे रहित ग्रहण करनेवाले साधुके एषणा समिति होती है ॥१२५२॥

विशेषार्थ—साधुजन दिनमें एक बार करपात्रमे आहार लेते है आहार ग्रहण करते समय उन्हें छियालीस दोष और बत्तीस अंतराय टालने होते हैं । यहापर इन दोषोंका संक्षिप्त वर्णन करते हैं—

उद्गम, उत्पादन, एषणा, संयोजना, अप्रमाण, इगाल, धूम और कारण, मुख्य रूप से आहार संबंधी ये आठ दोष माने गये है ।

- (१) दातार के निमित्तसे जो आहारमें दोष लगते है, वे उद्गम दोष कहलाते हैं ।
- (२) साधुके निमित्तसे आहारमे होने वाले दोष उत्पादन नामवाले हैं ।
- (३) आहार संबंधी दोष एषणा दोष है ।
- (४) संयोगसे होने वाला दोष संयोजना है ।
- (५) प्रमाणसे अधिक आहार लेना अप्रमाण दोष है ।
- (६) लपटतासे आहार लेना इगाल दोष है ।
- (७) निंदा करके आहार लेना धूम दोष है ।
- (८) विरुद्ध कारणोंमे आहार लेना कारण दोष है ।

इनमेंसे उद्गमके १६, उत्पादनके १६, एषणाके १० तथा संयोजना, प्रमाण, इगाल और धूम में ८ ऐसे १६ + १६ + १० + ८ = ४० दोष हो जाते है ।

इत सबसे अतिरिक्त एक अव.कर्मदोष है जो मद्रिषि कहलाता है । इससे कर्म, पीसना, रसोई करना, पानी भरना और बुझा देना ऐसे पंचसूय नामके आरंभसे षट्कायिक जीवोंकी विराधना होनेसे यह दोष गृहस्थाश्रित है । इसके करने वाले साधु उस साधु पदसे नहीं माने जाते हैं ।

उदंगमके १६ भेद—

(१) औदंशिक—साधु पाखंडी आदिके निमित्तसे बना हुआ आहार ग्रहण करना उद्देश्य दोष है ।

(२) अद्यपि—आहारार्थ साधुओंको आते देखकर पकसे हुए चावल आदिमें और अधिक मिला देना ।

(३) पूर्वदोष—प्रायस्क तथा अग्रायुक्तकी मिश्र कर देना ।

(४) मिश्रदोष—असंप्रतीक साधु साधुको आहार देना ।

(५) स्थापित—अपने घरसे या अत्यन्त कठोर स्थापित किया हुआ भोजन देना ।

(६) विलंबोप—ग्रह देवता आदिके लिए बने हुएभोजनसे अवशिष्टको देना ।

(७) प्रवर्तित—कालकी वृद्धि या हानि करके आहार देना ।

(८) प्राविष्टकरण—आहारार्थ साधुके आने पर खिडकी आदि खोलना या बंद न मानना आदि ।

(९) कौतव्य—उसी समय वस्त्र खरीदकर लाकर देना ।

(१०) प्रामाण्य—कृष्ण लेकर आहार देना ।

(११) परिश्रुत—शालि देकर बदलेसे अन्य धान्य लेकर आहार बनाना ।

(१२) अभिषट—परिवर्द्ध सात घरसे अतिरिक्त अन्य स्थानसे अद्यादि लाकर भुनिको देना ।

(१३) उद्देश्य—भोजनके ढक्कन आदिको खोलकर अर्थात् सील, मुहर चपड़ी आदि हटाकर वस्त्र निकालकर देना ।

(१४) मालारोहण—नसेनीसे बढकर वस्त्र लाकर देना ।

(१५) अल्लिख—राजा आदिके भयसे आहार देना ।

(१६) अनौशाध—अप्रधान दातारोसे दिया हुआ आहार देना ।

ये सोलह दोष श्रावकके आश्रित होते हैं, ज्ञात होनेपर मुनि ऐसा आहार नहीं लेते हैं ।

उत्पादनके १६ भेद—

- (१) धात्रीदोष—धायके समान बालकोंको खिलाना पिलाना, भूषित करना आदि जिससे दातार प्रसन्न होकर आहार देवें, यह मुनिके लिए धात्री दोष है ।
- (२) दूतदोष—दूतके समान किसीका समाचार अन्य ग्रामादिमें पहुंचाकर आहार लेना ।
- (३) निमित्तदोष—स्वर, व्यंजन आदि निमित्त ज्ञानसे श्रावकोंको हानि लाभ बताकर खुश करके आहार लेना ।
- (४) आजीवदोष—अपनी जाति कुल या कला योग्यता आदि बताकर दातारको अपनी तरफ आकर्षित कर आहार लेना आजीवक दोष है ।
- (५) वनीपकदोष—किसीने पूछा कि पशु, पक्षी, दीन, ब्राह्मण आदिको भोजन देनेसे पुण्य है या नहीं ? हां पुण्य है, ऐसा दातारके अनुकूल वचन बोलकर यदि मुनि आहार लेवें तो वनीपक दोष है ।
- (६) चिकित्सादोष—औषधि आदि बताकर दातारको खुशकर आहार लेना ।
- (७) क्रोधदोष—क्रोध करके आहार उत्पादन कराकर ग्रहण करना ।
- (८) मानदोष—मान करके आहार उत्पादन कराकर लेना ।
- (९) मायादोष—कुटिल भावसे आहार उत्पादन कराकर लेना ।
- (१०) लोभदोष—लोभाकांक्षा दिखाकर आहार कराकर लेना ।
- (११) पूर्वसंस्तुतिदोष—पहले दातारकी प्रशंसा करके आहार उत्पादन कराकर लेना ।
- (१२) पश्चात् स्तुतिदोष—आहारके बाद दातारकी प्रशंसा करना ।
- (१३) विद्यादोष—दातारको विद्याका प्रलोभन देकर आहार लेना ।
- (१४) मंत्रदोष—मंत्रका माहात्म्य बताकर आहार ग्रहण करना । श्रावकोंको शांति आदिके लिये मंत्र देना दोष नहीं है किन्तु आहारके स्वार्थसे बताकर उनके इच्छित आहार ग्रहण करना सो दोष है ।

- (१५) चूर्णदोष-सुगन्धित चूर्ण आदिके उपपन्न बलाकर आहार लेना । ये सभी दोष मुनिके आश्रित होते हैं इसलिये ये उपपादन दोष कहलाते हैं ।
मुनि इन दोषोंसे अपनेको अलग रखते हैं ।
- (१६) मूलदोष-अवशकी वश करने आदिके प्रयोग बलाकर आहार लेना ।

एवम् सर्वथा १० दोष—

- (१) शक्तिर-यह आहार अथ कर्मसे उत्पन्न हुआ है क्या ? अथवा यह मध्य है या अमध्य ? इत्यादि शका करके आहार लेना ।
- (२) आश्रित-यौ तेज आदिके चिकने हाथसे या चिकने चामच आदिसे दिया हुआ आहार लेना ।

- (३) निक्षिप्त-सन्धित पृथ्वी, जल आदिसे सन्धित आहार लेना ।
- (४) पिहित-गर्भक या अगर्भक ऐसे बड़े बड़े वृक्षकनको हटा कर दिया हुआ आहार लेना ।

- (५) सोमवहेरण-जगदीसे वस्त्र, पात्रादि लोच कर बिना सावधानीके आहार लेना ।

- (६) दायक-मादिरके अयोग्य मद्यपायी गर्भक पिशाचग्रस्त अथवा भूतक-पातक आदिसे संहित दातासे आहार लेना ।

- (७) उमिश्र-अगर्भक वस्तु समिश्रित आहार लेना ।
- (८) अपरिणत-अन्यादिसे अपरिपक्व आहार पान आदि लेना ।

- (९) क्षिप्त-पानी या गीले गेह आदिसे क्षिप्त ऐसे हाथसे दिया हुआ आहार लेना ।

- (१०) छोटित-हाथकी अर्जुलिसे बहुत नीचे गिराते हुये आहार लेना ये वस दोष मुनियोंके योग्यसे सर्वथा रखते हैं ।

- (१) सप्योजनदोष-आहारारिहके पदाथ्योंका मिश्रण कर देना, ठंडे जल आदि से उष्णपात आदि मिश्रण देना अन्य भी प्रकृति विरुद्ध वस्तुका मिश्रण करना, सप्योजन दोष है ।

(२) अप्रमाण दोष—उदरके दो भाग रोटी आदिसे पूर्ण करना होता है एक भाग रस, दूध, पानी आदिसे भरना होता है और एक भाग खाली रखना होता है यह आहारका प्रमाण है। इसका अतिक्रमण करके आहार लेना अप्रमाण दोष है।

(३) अंगार दोष—जिह्वा इन्द्रियकी लपटतासे भोजन ग्रहण करना।

(४) धूम दोष—भोज्य वस्तुकी मनमें निंदा करते हुये आहार ग्रहण करना।

इसप्रकारके उद्गमके १६ + उत्पादनके १६ + एषणाके १० + और संयोजना आदि ४ = सब मिलाकर ४६ दोष होते हैं।

इनसे अतिरिक्त और दोष हैं उन्हें बताते हैं—

आहारमें नख, बाल, हड्डी, मांस, पीप, रक्त, चर्म, द्वीन्द्रिय आदि जीवोका कलेवर आजाय तो आहारको छोड़ देते हैं तथा कण, कुंड, बीज, कंद, मूल और अछिन्न फल आजाय तो यथाशक्य परिहार या अंतराय करते हैं—आहारको छोड़ देते हैं।

बत्तीस अन्तराय—

(१) काक—आहारको जाते समय या आहार लेते समय यदि कौवा आदि बीट कर देवे, तो काक नामका अन्तराय है।

(२) अमेध्य—अपवित्र विष्ठा आदिसे पैर लिप्त हो जावे।

(३) छर्दि—वमन हो जावे।

(४) रोधन—आहारको जाते समय कोई रोक देवे।

(५) रक्तस्राव—अपने शरीरसे या अन्यके शरीरसे चार अंगुल पर्यंत रुधिर बहता हुवा दीखे।

(६) अश्रुपात—दुःखसे अपने या परके अश्रु गिरने लगे।

(७) जान्वध परामर्श—यदि मुनि जंघाके नोचेका भाग स्पर्श करले।

(८) जानूपरिव्यक्तिक्रम—यदि मुनि जंघाके ऊपरका व्यक्तिक्रम कर ले अर्थात् जंघासे ऊंची सीढ़ी पर—इतनी ऊंची एक ही डंडा या सीढ़ी पर चढ़े तो जानूव्यक्ति क्रम अन्तराय है।

६. नाशयानिर्गमन-यदि नाशसे नीचे धार करते आहारार्थ जाना पड़े ।
१०. प्रत्याख्यात सेवन-जिस वस्तुका देव या गुरुके पास त्याग किया है वह
खानेसे आ जाय ।

११. जन्तुवध-कोई जीव अपने सामने किसी जीवका वध कर देवे ।

१२. काकादि पिण्डहरण-कौवा आदि जन्तुसे ग्रसका अपहरण कर ले ।

१३. ग्रस पवन-आहार करते समय मुनिके जन्तुसे ग्रस प्रमाण आहार फिर

जावे ।

१४. पाणी जन्तुवध-आहार करते समय कोई मच्छर, मक्खी आदि जन्तु जन्तुसे

मर जावे ।

१५. मांसादि दधान-मांस, मद्य या मरे हुए का कलेवर देख लेनेसे अंतराय है ।

१६. पादांतर जीव-यदि आहार लेते समय पैरके नीचेसे पक्षिद्वय जीव चूँहा

आदि निकल जाय ।

१७. देवाद्युपसर्ग-आहार लेते समय, देव, मनुष्य या विपुत्र आदि उपसर्ग

कर देवे ।

१८. भाजनसंपात-दाताके जन्तुसे कोई वस्तु फिर जाय ।

१९. उच्छ्वार-यदि आहारके समय चालावादिका घरसे प्रवेश हो जावे ।

२०. प्रसवण-यदि आहारके समय मूत्र प्रसवण हो जावे ।

२१. अयोध्य गृहेप्रवेश-यदि आहारके समय चालावादिके घरसे प्रवेश हो जावे ।

२२. पवन-आहार करते समय मूत्र आदिसे फिर जाने पर ।

२३. उपवेशन-आहार करते समय बैठ जानेपर ।

२४. सदाश-कुल विरली आदिके काट लेने पर ।

२५. भूमिप्रपञ्च-सिद्ध भूमिके अनवर जन्तुसे भूमि का स्पर्श हो जाने पर ।

२६. निष्ठीवन-आहार करते समय कफ, शूल आदि निकलने पर ।

२७. वस्तुग्रहेण-आहार करते समय जन्तुसे कुछ वस्तु उठा लेने पर ।

२८. उदर क्षमिनिर्गमन-आहार करते समय उदरसे क्षमि आदि निकलने पर ।

सहसादृष्टदुर्दृष्टाप्रत्यवेक्षणमोचिन. ।

भवत्यादाननिक्षेपसमितिर्घातवर्तिनः ॥१२५३॥

अनेनैव प्रकारेण प्रतिष्ठापनका मता ।

समितिस्त्यजतस्त्याज्यं प्रदेशे स्थंडिले यतेः ॥१२५४॥

२६. अदत्तग्रहण—नही दी हुई किंचित् वस्तु ग्रहण कर लेने पर ।

३०. प्रहार—अपने ऊपर या किसीके ऊपर शत्रु द्वारा शस्त्रादिका प्रहार होने पर ।

३१. ग्रामदाह—ग्राम आदिमे उसी समय आग लग जानेपर ।

३२. पादेन किंचिद्ग्रहण—पादसे किंचित् भी वस्तु ग्रहण कर लेनेपर ।

इन बत्तीस कारणोंके मिलनेपर साधुजन आहारका त्याग कर देते हैं ।

आदान निक्षेपण समिति—

पीछी, शास्त्र, चौकी आदि पदार्थोंको देख सोधकर रखना और उठाना आदान निक्षेपण समिति है । पदार्थोंको रखते उठाते समय नेत्रोंसे नही देखना और पीछीसे नही शोधना सहसा नामका दोष है । देखा नही किन्तु शोधनकर वस्तु रखा उठाया वह अदृष्ट या अनाभोग नामका दोष है । देखा तो सही किन्तु पीछीसे शोधन किये बिना वस्तुको रख दिया या उठाया तो यह दुर्दृष्ट या दुष्प्रमृष्ट नामका दोष है । देखा और सोधा किन्तु उन्मनस्कतासे उक्त क्रिया की है तो यह अप्रत्यवेक्षित नामका दोष है । इन दोषोंको छोड़कर भली प्रकारसे वस्तुका ग्रहण करना साधुकी आदान निक्षेपण नामकी समिति है ॥१२५३॥

प्रतिष्ठापना समिति—

जिसप्रकार आदान निक्षेपण समितिमे देख शोधकर वस्तुका रखना होता है उसीप्रकार स्थंडिल प्रदेश जन्तु रहित छिद्र रहित प्रदेशमे मल मूत्रका त्याग करना साधुकी प्रतिष्ठापना नामकी समिति कहलाती है ॥१२५४॥

भावार्थ—साधुजन मलमूत्रका विसर्जन निर्जंतुक स्थानमे करते हैं, जो स्थान वसतिसे दूर हो, रुकावट रहित हो, हरितकायसे रहित गूढ, विशाल ऐसे पर्वतका

आभिः समितियोगी लोके षड्वीरसंकुले ।
 दोषहृत्सादित्यैव लिप्यते विहरन्मणि ॥१२५५॥
 समितो लिप्यते नाष्टर्जोवमये वरन्मणि ।
 स्निग्धं कमलनीपत्रं सलिलैरिव वाः स्थितम् ॥१२५६॥
 वध्यते समितो नाभः कायमण्डये अमन्मणि ।
 सन्नद्धो लिप्यते कुत्र शरवर्षे रणांगणे ॥१२५७॥
 बालश्वरति यत्रैव तत्रैव परिहृतरिव ।
 वध्यते कलमधुबालि कुररी मुच्यते पुनः ॥१२५८॥

निकटस्थ प्रदेश आदिमें अथवा ऊपर भूमि चट्टान आदि जीव रहित प्रदेशमें शरीर मलका त्याग करते हैं । कदाचित् रात्रिमें बाधा होवे तो दिनमें बुद्धिमान स्थित्व साधु द्वारा देखे गये स्थानमें जाकर वहाँ अपने उलझे हाथसे भूमिका स्पर्श कर देखे कि कोई आगतिक जीव तो नहीं है । इस प्रकार देखकर शरीर मलका त्याग करना प्रतिष्ठापन्न या उत्तराय समिति कहलाती है ।

इत पचासो समितियोंका भलीप्रकारसे पालन करनेवाला योगी षड्वीर निकाम-पुत्रिबीकान्तिक आदि पत्र स्थावर और एक अस इन्के समुदायसे व्याप्त इस लोकमें विहर करवा हुआ भी समितिके कारण हुआ आदि दोषोंसे लिप्त नहीं होता है अर्थात् उसकी पापका वंश नहीं होता है ॥१२५५॥

समितियोंका प्रतिपालक मुनि जीविके मध्यमें चलता हुआ भी पापोंसे लिप्त नहीं होता, जैसे बिकना कमल पत्र जलमें स्थित रहनेपर भी जलसे लिप्त नहीं होता है ॥१२५६॥

समितिये युक्त मुनि षट्कल्प जीविके मध्यमें अमण करता हुआ भी पापोंसे नहीं बधता है । जैसे जिसने भलीप्रकार बाण विद्याका अभ्यास किया है एवं कबच आदिसे युक्त है तो बाणोंकी वर्षा जहाँ हो रही है ऐसे रणांगणमें क्या बाणोंसे बिह्व होगा ? नहीं होगा ॥१२५७॥

जहाँ जिस लोकमें बाल-अज्ञानी गमनगमन आदि क्रियाये करता है वहीपर जीविके परिहृतरको अर्थात् रक्षाकी जाननेवाला जानी मुनि उक्त क्रियाओंको करता है,

यदा तदा ततश्चेष्टां चिकीर्षुः समितो भव ।
 पुराणं क्षिप्यते कर्म नाप्नोति समितो नवम् ॥१२५६॥
 राद्धांतमातरोऽष्टौ ताः पांति रत्नत्रयं यतेः ।
 जनन्यो यत्नतो नित्यं तनुजस्येव जीवितम् ॥१२६०॥
 मनोगुप्त्येषणादाननिक्षेपेर्षेक्षिताशिताः ।
 महाव्रते मता जैनैरादिमाः पंच भावनाः ॥१२६१॥
 हास्यलोभभयक्रोधप्रत्याख्यानानि योगिनः ।
 सूत्रानुसारि वाक्यं च द्वितीये पंच भावनाः ॥१२६२॥

किन्तु बाल अज्ञानी तो पापोसे बंध जाता है और इससे विपरीत मुनिजन ज्ञानी पुरुष उल्टे उन पापोसे छूट जाते हैं ॥१२५८॥

इसप्रकार समितियोका माहात्म्य जानकर हे क्षपक ! तुमको जब जब भी चेष्टा क्रिया करनेकी इच्छा होती है तब तब समितियोमे तत्पर होवो । समिति धारी साधुके पुराना कर्म नष्ट होता है और नवीन कर्म बधता नहीं ॥१२५६॥

पांच समिति तीन गुप्तिरूप आठ प्रवचन माता यतिके रत्नत्रयकी रक्षा करती है, जैसे माता बालकके जीवनकी नित्य ही यत्नपूर्वक रक्षा करती है ॥१२६०॥

इसप्रकार पंचमहाव्रत पंच समिति और तीन गुप्तिरूप त्रयोदश प्रकारका चारित्रका वर्णन पूर्ण हुआ । इन तेरह प्रकारके चारित्रका अखंडरीत्या पालन करनेवाले मुनिके चारित्र आराधना होती है ।

अब आगे अहिंसा आदि पांच व्रतोंकी प्रत्येककी पांच पांच भावनाओंका वर्णन करते हैं । सर्वप्रथम अहिंसा व्रतकी भावना बतलाते हैं—

मनोगुप्ति एषणा समिति ईर्ष्यासमिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन इन महाव्रतोमे जो पहला महाव्रत अहिंसा है उसकी पांच भावना जैनोद्वारा नाना गयी हैं । मनोगुप्ति आदि चारोंका लक्षण तो अभी कह दिया है । स्पष्टनया नृपके प्रकाशमे ही चार प्रकारके आहारका शोचन करके ग्रहण करना आलोकित पान भोजन कहना है ॥१२६१॥

स्मृति, स्त्रियो द्वारा संघर्षित स्थान पर निवास और बलिष्ठ आहारेका सेवन इन पांच

चौथे शतकी यावना—

॥१२६४॥

आदिसे यावना करना यह योग्य वर्तुकी यावना नामकी पांचवी यावना है ॥१२६३॥
 शालसे अपवेष नामकी चौथी यावना है तथा अपने लिये उपयुक्त वर्तुकी अन्य साधु
 पर प्रवेश करनेकी आज्ञा नही हो वहेपर विना आज्ञाके प्रवेश नही करना यह अननु-
 नही, यह दीयमान योग्य वर्तुसे उपकारीका ग्रहेण नामकी तीसरी यावना है । जहाँ
 उपकारक है अर्थात् अपनेको कामसे आनिवाली है केवल उसीको ग्रहेण करना अन्यको
 पर भी उससे भरे लिये यह उपयोगी है या नही इस बातका विचार करके यदि
 संभवसे अनासक्त बुद्धि नामकी दूसरी यावना है । अन्य साधु द्वारा योग्य वर्तु दी जाने
 परकी संमतिसे उन उपकारणोंको ग्रहेण करनेपर भी उससे आसक्ति नही करना यह
 है ती विना संमति-इच्छाके नही लेना, यह असंभव अग्रहेण नामकी पहली यावना है ।
 इक्षककार है—ज्ञानके उपकरण शान्त आदि दूसरे साधुके हैं और अपनेको उनको लेना
 महाशिवकी पांच यावना प्राप्त पुरुषों द्वारा कही गयी है । इन पांच यावनओंको विवरण
 उपकारीका हो ग्रहेण, अननुज्ञावसे अपवेष और योग्य वर्तुकी यावना ये तीसरे अर्थात्
 असंभवका अग्रहेण, संभवसे अनासक्त बुद्धि दीयमान योग्य वर्तुसे अपने लिये

पुनीय शतकी यावना—

॥१२६२॥

चार तथा सृजके अनुसार साधन इसवरहे दूसरे सत्यवतकी पांच यावना है
 इक्षक प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भय प्रत्याख्यान और क्रोध प्रत्याख्यान ये

द्वितीय शतकी यावना—

पुनीय यावना: पच प्राज्ञ: प्रोक्ता महाशिवे ॥१२६४॥

अपवेषोऽनुज्ञाते योग्य यांचविधानतः ।

दीयमानस्य योयस्य गृहीतव्यकारिणः ॥१२६३॥

असंभवग्रहे: साधो: सम्मनासक्तबुद्धिना ।

महिलालोकनालापौ चिरंतनरतस्मृति ।

वासं संसक्तवस्तूनां बलिष्ठाहारसेवनम् ॥१२६५॥

योगिनो मुच्यमानस्य विरागीभूतचेतसः ।

तुरीये भावनाः पंच संपद्यते महाव्रते ॥१२६६॥

यतेः स्पर्शं रसे गंधे वर्णे शब्दे शुभाशुभे ।

रागद्वेषपरित्यागो भावनाः पंच पंचमे ॥१२६७॥

प्रकारके कार्योंको छोड़ देनेवाले विरागी चित्तवाले साधुके चौथे ब्रह्मचर्य महाव्रतकी पांच भावना संपन्न होती है अर्थात् स्त्री रूपका अवलोकन नहीं करना, स्त्रियोंसे वार्त्तालाप नहीं करना, पूर्व भुक्त भोगका स्मरण नहीं करना, स्त्रीसे संसक्त वसतिमें नहीं रहना और बलिष्ठ आहारका सेवन नहीं करना ये पांच भावना ब्रह्मचर्य नामके चौथे व्रतकी कही गयी है ॥१२६५॥१२६६॥

पाचवे व्रतकी भावना—

शुभ और अशुभ स्पर्श, रस, गंध वर्ण और शब्दमे क्रमशः राग और द्वेषका त्याग कर देना साधुके पांचवें परिग्रह त्याग महाव्रतकी पांच भावना जानना चाहिये अर्थात् पांच प्रकारके मनोज्ञ विषयोमे राग तथा पांच प्रकारके अमनोज्ञ विषयोमे द्वेष नहीं करना इसप्रकारकी पांच भावना परिग्रह त्याग व्रतकी होती है ॥१२६७॥

विशेषार्थ—प्रत्येक महाव्रतोंको दृढ़ करनेके लिये पांच पांच भावनाये है । बार बार विचार करना भावना है जिसप्रकार औषधिमें आंवला आदिके रसकी भावना देनेमे उस औषधिकी गुण धर्म या शक्ति अधिक अधिक बढ़ती है उसमे रोग नाशक शक्ति शतगुणी या सहस्रगुणी बढ़ती है उसीप्रकार इन भावनाओके द्वारा महाव्रतोंकी शक्ति बढ़ती है उनसे अधिक अधिक कर्मरूपी रोग नष्ट होते है अर्थात् कर्म निर्जरा होतो है ।

इन भावनाओका वर्णन अनेक आचार्योंने किया है । उन भावनाओके कथनमे कुछ विभिन्नतायें दृष्टिगोचर होती हैं । जैसे—तत्त्वार्थ सूत्रमे मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, दीर्घासमिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन ये अहिंसा व्रतकी पांच भावना है । इस ग्रन्थमे वचनगुप्तिके स्थानपर एषणा समिति ली है । सत्य महाव्रत

की भावना उभय ग्रंथ में समान है । तीसरे अर्धशतक की भावना तत्त्वार्थग्रंथ में स्पष्टतया मं निवास, विमोचितवास, पर उपरोच अकरण, भूद्वयार्थ और साधर्म्य अविशेषात् ये पांच भावनाएँ बतलायी हैं और इस मरणाकंठिका ग्रंथ में अक्षमताका अग्रहण, समतत्त्वार्थ में अनासक्ति, दीपमान वस्तु में अपने लिये उपयुक्तता ग्रहण, विना आशोक वसति आदि प्रवेश नही करना और दीप वस्तु की याचना करना ये पांच भावना बतलायी हैं । इन दोनों में अंतर स्पष्टतया दिखलायी देता है । तत्त्वार्थग्रंथ की भावना इस प्रकार की है कि जिसकारण से चोरी के पाव होता है उस उस कारणाका निषेध हो । इस ग्रंथ में किसी भी वस्तु के प्रति अपमान-ममत्त्व आसक्ति न हो इस प्रकार की भावनाएँ बतलायी हैं जो ठीक हो है धार्मिक ममत्त्व आदिके कारण चोरी करने से प्रवृत्ति होती है । चोरी-ग्रहणार्थ वस्तु की भावना में जोड़ा अंतर है स्त्रीकथा श्रवण, स्त्रीलेप अवलोकन, पूर्ववर्तन-स्मरण, वृद्धेष्ट रस सेवन और स्वधारी संस्कार इन पांचों का त्याग करना पांच भावना हैं यह तत्त्वार्थ ग्रंथ में निर्दिष्ट है । इस ग्रंथ में स्त्रीकथा श्रवण के त्याग पर स्त्री के साथ संभाषण लिया है और वृद्धेष्ट रस सेवन के त्याग पर स्त्री संसर्ग वसति ली है । पाचवें वस्तु की भावना उभयग्रंथ में समान है । इसी प्रकार मूलोपाद पक्षिक प्रतिफल आदि में इन भावनाओं का वर्णन विभिन्न प्रकार से उपलब्ध होता है किन्तु अभिप्राय सर्वत्र तत्त्वार्थ वस्तु की स्थिति में लिये हो रही लिये है । वल स्थिरता के विभिन्न अनेक कारण संभव हैं अतः भावनाओं के कथन में विभिन्नता है ।

विशेष बात यह है कि तत्त्वार्थ ग्रंथ में सातवें अध्याय में श्रावकों के बारह वस्तु का वर्णन है । सर्वग्रंथ सामान्य रूप वस्तु का लक्षण कर पुनः उस वस्तु के अर्थात् और महावत् ऐसे दो शब्द किये हैं, तदनंतर भावनाओं का वर्णन है । इससे कोई कोई व्यक्ति करने करते हैं कि ये भावनाएँ अर्थात् वस्तु की है या महावत् वस्तु की ? यदि महावत् वस्तु की है तो अर्थात् वस्तु का वर्णन करने वाले इस अध्याय में उनका कथन क्यों ? यदि अर्थात् वस्तु की भावना है तो मनोवृत्ति आदि विषय भावनाएँ तत्त्वार्थ के संभव हैं ?

उत्तर यह है कि ये भावनाएँ महावत् वस्तु की हैं, अर्थात् वस्तु की नहीं । मूलोपाद, भावना आदि वस्तु यह मरणाकंठिका आदि ग्रंथों में भावनाओं का वर्णन उस स्थान पर आता है जहाँ पाँचों महावत् वस्तु का वर्णन पूर्ण हो चुका है । इससे निश्चित होता है कि ये भावनाएँ महावत् वस्तु की ही हैं ।

फिर प्रश्न शेष रहता है कि तत्त्वार्थग्रंथ में अर्थात् वस्तु के वर्णन में भावनाओं की

भावना भावयन्नेताः संयतो व्रतपीडनम् ।

विदधाति न सुप्तोऽपि जागरूकः कथं पुनः ॥१२६८॥

त्वमतः समितोः पंच भावयस्वेकमानसः ।

महाव्रतान्यखंडानि निश्छिद्राणि भवंति ते ॥१२६९॥

छद-रथोद्धता—

भावनाः समितिगुप्तयो यतेर्वर्धयन्ति फलदं महाव्रतम् ।

शर्मकारि रजसां निरासकाश्चारुसस्यमिव कालवृष्टयः ॥१२७०॥

इति महाव्रत वृष्टिः ।

क्यों रखा ? बात यह है कि सूत्रमें जहा मुनियोके समिति आदिका वर्णन है वहां (नौवें अध्यायमे) महाव्रतका उल्लेख नहीं है, सूत्रकारने तो सामान्य रूपसे व्रतका लक्षण कर उसके अणुव्रत और महाव्रत ऐसे दो भेद बताये फिर भावनाओंके अनंतर सामान्य रूपसे ही अहिंसा आदिका लक्षण किया है जो कि अणुव्रत और महाव्रत दोनोंमे घटित हो । सूत्र रचना संक्षिप्त होती है । अतः व्रतका लक्षण भावना और अहिंसादिका लक्षण कहकर आगे गुण व्रतादिका वर्णन किया है । इसलिये पच्चीस भावनाये महाव्रतोंकी ही है ऐसा समझना चाहिये । एक और बात है श्रावकाचारोमे भावनाओका वर्णन नहीं मिलेगा किन्तु मुनिके आचार ग्रन्थोंमे भावनाओंका वर्णन मिलता है । इससे भी भावनाये महाव्रतोंकी ही है ऐसा ही सिद्ध होता है ।

भावनाओका माहात्म्य—

इन पच्चीस भावनाओको भानेवाला मुनि सुप्त अवस्थामे भी व्रतोंका घात नहीं करता है, जाग्रत अवस्थामे तो कैसे कर सकता है ? अर्थात् भावनाओको भानेवाले मुनिके स्वप्नमे भी व्रतोमे दोष नहीं लगते है ॥१२६८॥

आचार्य क्षपकको उपदेश दे रहे है कि हे अपक ! उपर्युक्त कथनके अनुसार भावनाओका महत्व जानकर तुम एकाग्र होकर भावनाओको भावो । पांच समितिया पालो । इससे तुम्हारे महाव्रत अखंड और दोष रहित होवेगे । पच्चीस भावनायें, पांच समितिया और तीन गुप्तिया ये मुनिके मुक्तिरूप फलको देनेवाले महाव्रतको वृद्धिगत करते है । जैसे दूध मिट्टी आदिका निरसन करनेवाली समयानुसार होनेवाली धारा नुंदर एवं मुग्धदायक धान्योकी वृद्धि करती है ॥१२६९॥१२७०॥

भावनाओका वर्णन समाप्त ।

विशेषार्थ—अब यहिपर साधुओंकी (तथा आर्थिकार्थोंकी) दिनचर्याका वर्णन

करते हैं—

सूर्योदय होनेपर देव वंदना करके दो घड़ी (४८ मिनट) बीत जानेपर श्रुत-
मार्ति और आचार्य मूर्तिकर्तृक स्वाध्याय ग्रहण करके सिद्धांत आदि ग्रंथोंकी वाचना
पूजना, अग्न्यर्घ आदि करके मध्याह्न कालसे दो घड़ी पहले श्रुतमार्ति पूर्वक स्वाध्याय
समाप्त करे फिर वसतिसे दूर जाकर मलका त्याग करे । फिर शरीरकी शुद्धि करे,
मध्याह्न देववन्दना—सामाप्तिक करनेके बाद बालक आदि भोजन करके निकलते हुए
देखकर आहोरात्रकी बेलाकी जानकर आहोरात्रके लिये गमन करे, रास्तेमें न पीरे चले न
देखकर न करके केवल कुलवान् घरकी देखकर जा
श्रावक पङ्गाहेन करे वहाँ रुके, नवधा मूर्तिकर्तृक दिये हुए भोजनकी सिद्धमार्ति करके
ग्रहण करे । नीचे भोज्य वस्तुकी नही गिराते हुए पाणिपात्रकी नार्थिके पदार्थके कुछ
ऊपर हाथोंकी अर्जुन बांधकर मुखसे घूर घूर आदि शब्दकी नही करते हुए आहोरात्र लेवे,
उस समय स्त्री आदि दासिके अवयवोंका निरीक्षण नही करना चाहिये । छियालीस
दोषोंकी टालकर और बर्त्तास अवतरणकी टालकर आहोरात्र लेवे । अवतरण आजाय दो
अर्घ्य उदर हो प्रायिक जलसे होय आदि की शुद्धि कर सिद्धमार्ति पूर्वक दूसरे दिन तकके
लिये आहोरात्रका त्याग करे । अवतरण नही आवे तो पूर्णादर भोजन कर उक्त विधि
करे । कमंडलूकी उष्ण जलसे भरकर जिनालय आदि स्थानसे जाकर पुनः प्रत्याख्यान
करे । तदनंतर अपराह्निक स्वाध्याय करना रहे । दिन अस्त होनेके दो घड़ी पूर्व
स्वाध्याय निष्ठापन करे देवार्थिक प्रतिक्रमण करे । पुनः देववन्दना—सामाप्तिक करे ।
सामाप्तिकके अनंतर पूर्व रात्रिक स्वाध्याय प्रारम्भकर मध्यरात्रिके दो घड़ी पूर्व स्वाध्याय
समाप्त करना चाहिये । दो घड़ित् अरुप निद्रा लेवे । पुनः अपर रात्रिक स्वाध्याय
सूर्योदयके दो घड़ी पूर्वक करना, किन्तु इस अपर रात्रिमें सिद्धांत ग्रंथकी वाचना नही
करना चाहिये । फिर रात्रिक प्रतिक्रमण करना चाहिये । इसप्रकार दिन और रात्रिके
बौत्तास घड़ियोंकी साधुकी यह दिनचर्या है ।

विशेष ज्ञातव्य यह है कि वर्तमानमें गृहस्थोंकी भोजनवेला प्रायः दस बजेसे
आहोरात्र प्रारम्भ हो रही है तदनुसार मध्याह्निक सामाप्तिक पूर्व ही साधुजन आहोरात्रकी
निकलते हैं और फिर सामाप्तिक करते हैं इससे कोई दोष नहीं है क्योंकि साधुका
आहोरात्र प्रारम्भकाल सूर्योदयकी तीन घड़ी (७२ मिनट) बीत जानेपर प्रारम्भ होता है
और सूर्यास्तके तीन घड़ी पहले तक शेष रहता है ।

महाव्रतानि जायंते निःशल्यस्य तपस्विनः ।

निदानवंचना मिथ्यादर्शनैर्हन्यते व्रतम् ॥१२७१॥

साधुओके दिनरातमे होनेवाली सामायिक, प्रतिक्रमण आदि क्रियाओको करते समय अट्ठावीस कायोत्सर्ग होते है—प्रातःकालोन आदि तीन संध्याओके तीन सामायिक क्रियाओमे चैत्यभक्ति पंचगुरु भक्ति संबंधी दो-दो कायोत्सर्ग ऐसे छह हुए पुनः दैवासिक और रात्रिक प्रतिक्रमणके चार-चार ऐसे आठ कायोत्सर्ग है । पूर्वाह्न, अपराह्न, पूर्व रात्रिक और पश्चिम रात्रिक ऐसे चार वेलाओके चार स्वाध्यायोमें प्रत्येकके तीन-तीन कायोत्सर्ग होते है ऐसे बारह हुए । रात्रियोग-प्रतिष्ठापन निष्ठापन क्रियामें योगभक्तिके दो कायोत्सर्ग इसतरह कुल अट्ठावीस कायोत्सर्ग अवश्य करणीय हैं । यह तो प्रतिदिनमें होनेवाले कायोत्सर्गकी बात है । अष्टमी चतुर्दशी, नंदाश्वर आदि पर्वोमे होनेवाली नैमित्तिक क्रियायें तथा इनमे होनेवाली भक्तिया एव इन सब क्रियाओंकी प्रयोग विधिया क्रिया कलाप, यतिक्रिया मंजरी, श्रमणचर्या आदि शास्त्रोसे ज्ञात करना चाहिये ।

व्रतोके परिणामोका घात करनेवाले शल्य हैं अब उन परित्याज्य रूप शल्योंका वर्णन करते हैं—

जो तपस्वी निःशल्य है उसके महाव्रत होते है क्योंकि निदान, माया और मिथ्यात्व इन तीन शल्यों द्वारा व्रतोंका घात होता है ॥१२७१॥

भावार्थ—शल्य कांटोको कहते है जैसे कांटा पैरमें लगकर बाधा करता है वैसे जो व्रतोंको बाधित करे उसको यहां शल्य कहा है । उसके तीन भेद है—

तत्त्वोके अश्रद्धा रूप परिणाम मिथ्यात्व शल्य है । माया छल कपटको कहते है । अमुक धार्मिक अनुष्ठानसे मुझे यह भोग प्राप्त हो इत्यादि परिणाम निदान शल्य है । यह तीन शल्योका सामान्य लक्षण है । मिथ्यात्व सम्यक्त्वका घातक है और सम्यक्त्वके बिना सम्यक्चारित्र्य, व्रत नही होता अतः मिथ्यात्व व्रतका घातक सिद्ध होता है । साधुका रत्नत्रय धर्मके अतिरिक्त भोगादिमे मन जाना निदान है यह भी सम्यक्त्वमें अतीचार करता हुआ व्रतका घात करेगा साधु सबधी माया तो अपने अतीचारोंको छिपाना आदि रूप होगी ।

वशिष्ठ नामका बड़ाघोरी लपटवाँ था । उसे एक बार समीचीन जैनधर्मका उपदेश मिला और कालाहि बलिबकी प्राप्ति होकर वह जैन धियावर मुनि बन गया । अब उन्होंने कठोर तपश्चर्या करना प्रारम्भ किया । किसी दिन मयूरी नगरीके निकट

वशिष्ठ मुनिकी कथा—

उद्यसेन राजाकी मारनेकी निदान किया था ॥१२७५॥
जब इस प्रकार इच्छा-याचना करता है वह भी अशस्त निदान है । जैसे वशिष्ठ मुनिने तथा मरुतके समय कीधन होकर खोटी बुद्धि वाला अल्प व्यक्तिका वध हो प्राप्ति करना भवकी बढानेवाला अशस्त निदान कहलाता है ॥१२७४॥

मुझे प्राप्त हो, मैं सु दूर वर्तूँ । मेरे वचन एवं आज्ञा समी मानने लग जाँय इत्यादिरूप अभिमानके वध होकर मैं लोभकर बन जाऊँ, गणधर आचार्य आदिका पद

अशस्त निदान—

इस प्रकार याचना करनेवालेके अशस्त निदान होता है ॥१२७३॥
वैयविराय कर्मका क्षणीप्रशमन वीर्य, उत्तम संदेन, उत्तम कृत ये सब मुझे मिल जाय, पूर्णविराज पावनके लिये, पुण्यरत्न-उत्साह, सर्व-वीर्य, शरीरकी दृढता रूप वल,

अशस्त निदान—

मुक्ति लाभ जिससे होता है ऐसे रत्नयुक्ता जो निषेधक है, उस निदान शत्रुके लीन भेद है—अशस्त निदान, अशस्त निदान और योगकेत निदान ॥१२७२॥

निदान शत्रु—

निषेध सिद्धिनाशक विषयकेत करमणम् ।
निदान निषेध शरतमशस्त योगकारणम् ॥१२७२॥
मैं सब वल वीर्य सहित प्राप्त कूल ।
वैराग्य यावमानस्य निदान शरतमुत्पत्ति ॥१२७३॥
अहंकारादिराज्य सुभाषित नादिक ।
प्रोक्त प्राप्ति शरत मानेन भववृत्तम् ॥१२७४॥
अशस्त याचने कष्टी मरणोत्पन्न कृपाः ।
अपावतौघसेनस्य वशिष्ठो हननं तथा ॥१२७५॥

छंद-रथोद्धता—

स्वर्गभोगिनरनाथकामिनीः श्रेष्ठचक्रिबलसार्थवाहिनां ।

भोगभूतिमधियो निदानकं कांक्षतो भवतिभोगकारणम् ॥१२७६॥

वनमें आकर मासोपवास एवं प्रतिमा योग धारण किया । मथुराके राजा उग्रसेनको मुनिकी तपस्या ज्ञात हुई तब वह बड़ी भक्तिसे उनके दर्शन करनेके लिये वनमें गया । राजाने नगरमें कहलाया कि वशिष्ठ मुनिके मासोपवासका पारणा मेरे यहां ही होगा । पारणा का दिन आया, महाराज नगरमें प्रविष्ट हुए अन्यत्र पड़गाहन नहीं होनेसे वे राज-महलमें आये किन्तु उस दिन राजा किसी राज्य संबंधी महत्वपूर्ण कार्यमें उलझा हुआ था, अतः आहारकी बातको भूल गया । मुनिराज बिना आहार किये वनमें चले गये और पुनः एक मासका उपवास धारण किया । पुनः आहारके लिये आये किन्तु राजा उन्हें आहार नहीं दे पाया । ऐसा तीन बार हुआ । अबकी बार मुनि अत्यंत क्षीण शक्ति हो चुके थे, मार्गमें लोटते हुए चक्कर आनेसे गिर पड़े । तब नागरिक लोग दुःखी होकर कहने लगे कि अहो ! यह हमारा राजा बड़ा निर्दयी हो गया है । देखो ! हमको आहार नहीं देने देता और आप भी नहीं देता इत्यादि । इस वार्ताको वशिष्ठ मुनिने सुना, उनको राजापर अत्यधिक क्रोध आया और क्रोधमें आकर निदान कर डाला कि मैं इसी उग्रसेनका पुत्र होऊँ और राजाको कष्ट देऊँ । इसी भावमें उनकी मृत्यु हुई राजाके यहां जन्म हुआ । बालकका नाम कंस रखा । इसने आगे जाकर उग्रसेनको बहुत यातना दी । इसप्रकार अप्रशस्त निदानसे वशिष्ठ मुनिकी तपस्या दूषित हुई ।

कथा समाप्त ।

भोगकृत निदान—

मेरेको स्वर्ग मिल जाय मैं धरणेन्द्र बन जाऊँ, राजा बनूँ, मुझे इष्ट स्त्री मिल जाय, नगर सेठ, चक्री, सेनापति, व्यापारियोमें प्रमुख ऐसे पद मुझे मिलने चाहिये, भोग एवं वैभव प्राप्त होवे इसप्रकार मूर्ख व्यक्ति कांक्षा करता है उसकी इसतरह की वाञ्छा भोगकृत निदान कहलाता है ॥१२७६॥

जो पुरुष निदान करता है वह संयम तप पराक्रमका धारी भी हो तथा भली प्रकारसे गुप्तियोका पालन करने वाला हो तो भी उस निदान दोषसे सुदुस्तर ऐसे भव-

छद-रथोदता—

वृद्धसंयमपः पराक्रमः शुद्धयुक्तिकरणोऽपि ना नत ।

यानि त्र्यम्बकलक्ष्मिमुद्रितं कापरस्य गणना कुर्वेत्तसः ॥१२७७॥

निदानं घोऽप्यसौख्येय विधत्ते सौख्यनिर्गृहः ।

काकिण्या स मणि दत्तं यत्के कल्याणकारणम् ॥१२७८॥

स सुखाय मणि मित्रं नाव लोहितय मरुते ।

कुर्वीदहेति गोशोषं निदानं विदधाति यः ॥१२७९॥

वापाय लोषते कुठो स जलवेष्टं रसायनम् ।

आमण्यं नाशयते तेन योगायुः सिद्धिसाधकम् ॥१२८०॥

सगारकी पाल होला है अर्थात् सगारसे परिभ्रमण करता है, तो फिर अन्य सामान्य व्यक्तिकी तो क्या निवर्ती है ? वह तो सगार सगारसे डूबेगा ही ॥१२७७॥

जी व्यक्ति उत्कृष्ट सुखका-भोग्य सुखका अनन्दर करके अल्प पुच्छ ऐसे संसार सुखके लिये निदान करता है, वह काकिनी-कौडोके लिये सुखकारक मणिको दे डालता है । मणि रत्नकी तो भुक्ता करता है कि यह उपयोगी है या नहीं और इसीलिये अपने पासकी उस मणिको किसीके लिये देकर उसके बदलेसे कौडो खरीदता है ॥१२७८॥

जी पुरुष निदान करता है वह कुबुद्धि धात्रीके लिये रत्नहार तोड़ता है, लोहे के लिये नौकाकी तोड़ डालता है, राखके लिये गोशोष चन्दन जलाता है, ऐसा मानना चाहिये । अर्थात् जैसे एक डोरेके लिये रत्नहार तोड़ता है, लोहेके लिये नौका तोड़ता है और राखके लिये गोशोष चन्दनकी जलाना मूर्खता है, इससे होनि बहूत अधिक है और लाभ कुछ भी नहीं उसीप्रकार जब पालन आदिको करके जो योग की आकांक्षा करता है और उससे कदापिब पुच्छ साधारिक किमिब योग प्राप्त करता है तो बड़ी भारी मूर्खता है, जब पालन आदि तो भुक्ति सुखका कारण है उसकी निदान करने वाला नष्ट कर डालता है ॥१२७९॥

जैसे कोई कुठो व्यक्ति रसायन स्वल्प द्रव्यको पाकर उसे तपनेके लिये जला देता है तो अज्ञानी है, अपनी बड़ी भारी होनि करता है जैसे ही भुक्तिद्वयक जो आमण्य था उसे योगके लिये कोई नष्ट कर डालता है वह उसकी बड़ी भारी होनि है ॥१२८०॥

नरत्वादिनिदानं च न कांक्षन्ति मुमुक्षवः ।
 नरत्वादिमयं तस्मात्संसारस्तन्मयो यतः ॥१२८१॥
 समाधिमरणं बोधिदुःखकर्मक्षयस्ततः ।
 प्रार्थनीयो महाप्राज्ञैः परं नातः कदाचन ॥१२८२॥
 नरत्वसंयमप्राप्ती परत्र भवतः स्वयम् ।
 निदानमंतरेणापि द्वाद्याराधनांजनिः ॥१२८३॥
 भवशरीरनिर्वेदमानदोषविचिंतनम् ।
 कर्तव्यं मानभंगाय संसारान्तंयियासता ॥१२८४॥

मुमुक्षु जन तो पुरुषत्व आदिकी प्राप्तिकी इच्छा रूप निदान भी नहीं करते क्योंकि पुरुषत्व आदि भी भव है और भव संसार रूप है—बार-बार पर्याये ग्रहण करना ही तो संसार है ॥१२८१॥

इसलिये महाप्राज्ञ पुरुषों द्वारा समाधिमरण, बोधि—रत्नत्रय, दुःखक्षय और कर्मक्षयकी प्रार्थना करनी चाहिये इनसे अन्य वस्तुकी कभी भी प्रार्थना नहीं करना चाहिये ॥१२८२॥

भावार्थ—बुद्धिमान सम्यग्दृष्टि यदि कुछ प्रार्थना या वाञ्छा करते हैं तो यह करते हैं कि मेरे शारीरिक, मानसिक, आगंतुक दुःखोका नाश हो, कर्मोंका नाश हो, रत्नत्रय स्वरूप बोधिका लाभ होवे तथा समाधिमरणकी प्राप्ति हो । साधुओंके द्वारा प्रतिदिन किये जानेवाले भक्ति पाठ में तथा श्रावकोंके द्वारा किये जानेवाले पूजापाठमें आता है किम दुःखदुःखवो, कम्मदुःखवो, बोद्धिलाहो, सुगइ गमणं समाहिमरणं जिणगुण-संपत्ति होउ मज्झं ।

सम्यग्दर्शन आदि चार आराधनाओंको करनेवाले व्यक्तिके निदानके बिना भी परभवमें अपने आप मनुष्यभव तथा संयमकी प्राप्ति होती है ॥१२८३॥

संसारसे वैराग्य और शरीरसे वैराग्य कैसे हो इसका चिंतन तथा मान कषायसे होनेवाले दोषोंका चिंतन मानको नष्ट करनेके लिये सदा करना चाहिये जो कि संसारके अंतको प्राप्त करना चाहते हैं अर्थात् मुक्तिको चाहते हैं ॥१२८४॥

इसका क्या अभिमान ॥१२८७॥

उच्चगोत्रकर्म और नीच गोत्रकर्मके उदयानुसार कुली का परिवर्तन होता ही रहता है, है तथा पुनः अनन उच्चकुलीको पाकर नीच कुलीको भी प्राप्त रहता है, समानमे इसप्रकार यह समझी जायगी अनन-अनन नीच कुलीको और अनन-अनन उच्चकुलीको प्राप्त करता यह ती सर्वकुलीमे समान प्रमाण वाला असंख्यत प्रदेयवाला ही रहता है ॥१२८६॥

नीच और उच्च कुलीमे जन्म लेनेसे जीवके हानि और वृद्धि नहीं हुआ करती, है । अब, मैं उच्चकुलीन हूँ इसप्रकार कुलीभिमान करना व्यर्थ है ॥१२८५॥

जाता है, जैसे यह उच्चकुलमे जन्म लेकर वही कुली आयु पूर्णकर नीचकुलमे जन्म लेता और उसको भी छोड़कर तीसरे वृक्षके लंबे विश्राम करता हुआ अन्ते-अन्ते गमन कर पृथक मार्गमे चलते हुए वृक्षके नीचे विश्राम करता है फिर उस वृक्षको छोड़कर दूसरे कुल तो पृथक जगहमे होनेवाले विश्राम स्थल सहज हुआ करते हैं अर्थात् जैसे है और जो आज नीच कुलीन है पुन आगे उच्च कुलीको प्राप्त कर लेता है जीवको जो व्यक्ति आज उच्चकुलमे उत्पन्न हुआ है वह नीच कुलमे उत्पन्न हो जाता

कुलके मानका निषेध—

मात्र यह है कि मान कषायकी पुष्टि या अभिमानके वश होकर लोभ अप्रशस्त निदान करते हैं अब यहोपर कहा है कि हे साधो ! तुम उस मानका नाश करो और उसके लिये समारके स्वरूपका शरीरके स्वरूपका विचार करो कि यह समार अपार दुःखोका सागर है तरकादि गतिमे सहान कष्ट में पाये हैं, शरीर तो साक्षात् अत्यन्त अशुचि रूप है अब : किसी देवादि पशुपक्षी या मृदर शरीरकी इच्छा करना अत्यन्त कष्टप्रद है । इसप्रकार विचार करनेसे भोगोका निदान नहीं होता ।

तथाप्युच्चो अपि प्राप्ता अनन्ता मोक्षो भवे ॥१२८७॥

नामं नाममनंतमस्य नीचामुच्चो प्रपद्यते ।

सर्वत्रोत्पद्यमानस्य जीवस्य सममानता ॥१२८६॥

होतिवृद्धिं प्रजायेते नीचोच्चो न योनिषु ।

कुलानि संति जीवानां पृथगानिमेव विश्रमः ॥१२८५॥

उच्चं भवे कुलं नीचो नीचमुच्चः प्रपद्यते ।

उच्चत्वे बहुशः कोऽत्र लब्ध्वा त्यक्तेऽस्ति विस्मयः ।
 नीचत्वे वास्ति किं दुःखं लब्ध्वा त्यक्ते सहस्रशः ॥१२८८॥
 उच्चत्वे जायते प्रीतिः संकल्पवशतोऽग्निः ।
 नीचत्वेऽपि महादुःखं कषायवशवर्तिनः ॥१२८९॥
 उच्चत्वमिव नीचत्वं चेतसा यो निरीक्षते ।
 उच्चत्व इव नीचत्वे किमसौ न सुखायते ॥१२९०॥
 यो नीचत्वमिवोच्चत्वं विकल्पयति मानसे ।
 तस्योच्चत्वे न किं दुःखं नीचत्वमिव जायते ॥१२९१॥

यदि हमने बहुत-बहुत बार उच्चकुलोको पाकर छोड़ा है तो उसमें क्या आश्चर्य या बड़प्पन हुआ ? और हजारों बार अनेकों बार नीच कुलोंको पाकर यदि उन्हें छोड़ ही दिया है तो उसमें क्या दुःख है ? कुछ भी नहीं ॥१२८८॥

केवल संसारी प्राणियोको सकल्पवश या अभिमान वश ही उच्चगोत्र मिलने पर प्रीति होती है । कषायके कारण नीच गोत्र मिलनेपर महादुःख होता है । भाव यह हुआ कि उच्च कुल मिला तो उससे सुख नहीं हुआ किन्तु मैं कुलों हूँ इसतरहके मनके विचारसे ही संकल्पवश खुश होता है और नीचकुल कोई दुःख नहीं देता किन्तु कषायके कारण दुःख होता है ॥१२८९॥

जो उच्चत्वके समान नीचत्वको मनसे देखता है उसको उच्चत्वके समान नीचत्वमें भी क्या सुख नहीं होता ? अर्थात् नीचत्व उच्चत्वको अच्छा या बुरा मानना उस व्यक्तिके सकल्पके आधोन है, बहुतसे व्यक्ति नीचकुलमें आनंद मानते रहते हैं और बहुतसे उसके प्राप्तिमें दुःखानुभव करते हैं तथा अन्य कोई उच्चकुल मिलनेमें सुखानुभव करते हैं तो कोई दुःखानुभव करते हैं, यह उस व्यक्तिके सकल्पके कषाय भावके अनुसार होता है । उच्च कुलको प्राप्तकर जिनदीक्षा लेकर उसकुलकी प्राप्ति का लाभ उठावे तो भला है अन्यथा क्या लाभ ? ॥१२९०॥

जो मनमें नीचत्वके समान उच्चत्वको मानता है उसको उच्चत्व मिलने पर भी नीचत्वके समान क्या दुःख नहीं होता ? ॥१२९१॥

इस प्रकार अतीत भवोंमें अनवरत नीच तथा उच्च कुल प्राप्त कर चुके हैं, अनवरतभवे उस उस कुल द्वारा पूजा और अनवरत आदि भी मिल चुके हैं। जीवकी तो कही पर हानि या हानि नहीं हुई है वह तो असंख्यत प्रदेही हो रहा है ऐसा जानकर

लक्ष्मीमतीकी कथा समाप्त ।

बार-बार प्राप्त करता पड़ता ।

लक्ष्मीमतीकी अनेक भवोंमें महान् कष्ट सहता पड़ा। नीचगीर्जी निर्वृत्तनी पृथिवीकी सुनिराज द्वारा धर्म श्रवणकर शान्तभावकी प्राप्त हुई। इस प्रकार मानकण्डके दोषसे दो बार कौती हुई। फिर जीवकी दुर्गति पुनः हुई। इस पृथिवीमें उन्नी समाधिपुल बना वेदना सहन नहीं होनेसे आत्म जलकर मरी और गयी हुई। पुन कमशा, सुअरी, गलित कूट रोग हो गया। उसे लीगोने दुर्गवतके कारण गति के बाहर निकाल दिया। मुनि शान्तभावसे अत्यन्त चले गये। किन्तु मुनि निदाके पापसे लक्ष्मीमतीकी सावध दिन होनेसे लक्ष्मीमतीने अपने रूपके गर्वमें आकर मुनि निदाका महान् पापकर जाला। आहार देनेसे व्यवधान पड़ता इस कारणसे तथा मुनिके स्नान रहित शरीरसे लज्जित परका दरवाजा बंद कर दिया। उसे उस समय अपना शृंगार करना या उसमें मुनिकी आये। आगानमें आते हुए देखकर लक्ष्मीमतीने उनकी बहुत निदा की, गालियाँ दी और से लगी रहती। एक दिन पक्षीपक्षी समाधिपुल नामके सुनिराज आहारके लिये परती थी। उसकी अपने रूपका बड़ा भारी गर्व था। वह सदा ही अपने रूपकी सवासे लक्ष्मी नामके नामसे सोमशर्मा ब्राह्मणके लक्ष्मीमती नामकी अर्थात् रूपवती

लक्ष्मीमतीकी कथा—

लक्ष्मीमती मानके द्वारा बहुत बार नीच गीर्जीकी प्राप्त हुई थी ॥१२६३॥
यह मानकण्ड जीवकी बहुतसी योनियोंमें नीचगीर्जी बनता है। देखो !
नही है किन्तु उच्चरत और नीचरतका संकल्प हो उन दोनोंका कारण है ॥१२६२॥
अतः यह निश्चित होता है कि उच्चरत और नीचरत सुख और दुःखका कारण

प्राप्ता लक्ष्मीमतीनीच योनिसहित सुखः ॥१२६३॥

नीचगीर्जी नर मानो विधत्ते बहुजन्मसु ।

परमुच्चरतनीचरतसंकल्पः कारणः तयोः ॥१२६२॥

ततो नीचरतनीचरते कारणं प्रीतिदुःखयोः ।

सुभगत्वमसौभाग्यं स्वरूपत्वं विरूपता ।
 आज्ञानाज्ञादरो निंदा चित्ते कृत्या न धीमता ॥१२६४॥
 एतेषां चित्तनान्मानो वर्धते सर्वदाऽग्निवत् ।
 संसारवर्द्धकः सद्यो होयते तत्त्वचित्तने ॥१२६५॥
 उच्चत्वादिनिदानेऽपि संसारं लभते यदि ।
 तदा वधनिदानेऽग्री भव भागीति का कथा ॥१२६६॥
 निदानेऽपि कुलादीनि जायंते नात्र जन्मनि ।
 संयमं विदधानस्य मानिनो यातना परा ॥१२६७॥

बुद्धिमान पुरुष द्वारा सौभाग्य और दुर्भाग्य, सुंदरता और विरूपता एवं आज्ञा और अनाज्ञा होने पर भी न आदरभाव किया जाना चाहिये और न निंदाभाव किया जाना चाहिये ॥१२६४॥

इन उच्चकुल सौभाग्य आदिके विचारसे अभिमान अग्निके समान सदा ही बढ़ता है जो कि अभिमान संसारकी वृद्धि करनेवाला है । किन्तु तत्त्व चिंतन करनेपर अर्थात् उच्च नीच आदिके परिवर्तन शीलता आदि विषयोपर वास्तविक बोधके साथ तत्त्वचिंतन किया जानेपर अभिमान तत्काल नष्ट हो जाता है और उससे कषाय शांत होनेके कारण संसारका किनारा निकट आजाता है ॥१२६५॥

उच्चत्व आदि मुझे प्राप्त होवे ऐसा निदान करनेपर भी यदि संसारकी वृद्धि होती है संसार भ्रमण ही प्राप्त होता है तो फिर जो व्यक्ति किसीको मारनेका निदान करता है उसका क्या कहना ? वह संसारका भागी बनेगा ही ॥१२६६॥

कोई कहे कि गणधर पदादिकी प्रार्थना करना अशोभन क्यों है ? इससे तो रत्नत्रयकी प्रार्थना करना जैसा ही होता है ?

अब इसका उत्तर देते हैं—

आचार्य गणधर आदिका निदान करनेपर भी वे पद इस निदान करनेवाले भवमे तो प्राप्त होते नहीं । कदाचित् उसकी प्राप्ति हो भी जाय तो मानकषायके कारण यातना होती है । आशय यह है कि आचार्यत्व आदिका निदान करनेपर भी उसी भवमे वह पद मिलता नहीं कदाचित् बहुत उच्चकोटिका सयम्पालन करनेपर किसी

मयूरः सेवमाना हि विप्राके दृःखदायिनः ।
 विनयीयाः सदा योगाः क्षिप्राकलसंनिभः ॥१२६८॥
 योगाधेयव चारित्रं निवर्तते सति जायते ।
 कर्म कर्मकरस्यैव दक्षिणार्धविचारणे ॥१२६९॥
 भवत्यश्नुवर्ण्यं सनिदानं तपो यतः ।
 अपसारो विद्यातथैव संप्रवेवास्ति संपतः ॥१३००॥

एकको उत्त पद भिन्ने दो मानकषायके दोषसे उसको मुक्ति लाभ नहीं होता, अतः आचार्यदेव आदिका निदान करना व्यर्थ है ॥१२६७॥
 दसप्रकार प्रशस्त और अपशस्त दोनों निदान वर्जनीय है ऐसा बतलाकर योग निदानको निरस्त करे—

ये सुधारके विषययोग-सुदर सुदर भोजन, सुदर कामिनी, धन इत्यादि सब ही योग सामग्री केवल सेवन करने समय मयूर लगती है किन्तु उदयकालसे अत्यन्त ही योग योगी केवल सेवन करने समय मयूर लगती है किन्तु विप्राकसे प्राण-दृष्टिदायी होती है, जैसे क्षिप्राक फल खाते समय मयूर लगती है किन्तु योग करने समय जो धातक होता है । जैसे ही योग योगी से समय अच्छे लगते हैं किन्तु योग करने समय जो पणवष हुआ या उस कर्मका उदय आनेपर महान् दुःख उठाना पड़ता है । दसवर्षसे मुमुक्षुजनको सदा ही योगके दोषका विचार करने रहना चाहिये ॥१२६८॥

निदान करनेपर चारित्र्य योगके लिये ही रह जाता है, जैसे कर्मकर-नीकरकी क्षिप्राय केवल धनके लिये हुआ करता है । अर्थात् सैन चारित्र्य पालन करता है किन्तु निदानयुक्त है तो उसका चारित्र्य केवल योग प्राप्ति करा सकता है, कर्मनिर्जरा नहीं ॥१२६९॥

निदानयुक्त ब्रह्मचर्य आदि तप करना तो अशुद्धिचर्यके लिये कहा जाया । निस्पृहकार कि एक बकरेको दूसरे बकरेसे पीछे रहना बकरेको मारनेके लिये ही होता है । उद्योगकार निदान युक्त ब्रह्मचर्य आदिको पालन करके विषयोसे रहना ब्रह्मचर्यके धातके लिये माना जाया । कथौकि निदानसे योग प्राप्ति होगी उससे अशुद्धि सेवन ही करेगा, यदा तक कि जो योग सामग्री स्त्री धन आदि निदान द्वारा प्राप्त हो सके, जैसे प्रथम छूटती नहीं, उससे अधिक मोहभाव होनेसे उसे वह व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, जैसे कि नारायण प्रतिनारायण योगसामग्री छोड़ नहीं सकते ॥१३००॥

विक्रीणाति तपोनर्घं भोगेन सनिदानकः ।
 माणिक्यमिव काचेन सारासाराविचारकः ॥१३०१॥
 ससंगस्यानिवृत्तस्य चित्तेनाब्रह्मचारिणः ।
 कायेन शीलवाहित्वं व्यर्थं नटयतेरिव ॥१३०२॥
 आकांक्षति महादुःखं निदानी भोगतृष्णया ।
 रोगित्वं प्रतिकाराय कुबुद्धिरिव कश्चन ॥१३०३॥
 भोगार्थं वहते साधुनिदानित्वेन संयमम् ।
 स्कंधेनैव कुधीर्गुर्वीमासनाय महाशिलाम् ॥१३०४॥

निदान करनेवाला मुनि अपने अमूल्य तपको भोग द्वारा बेच डालता है— भोगका तुच्छ मूल्य लेकर अमूल्य महा कीमती तपको बेचता है। जैसे कि सार क्या है असार क्या इस बातका जिसे विचार नहीं है वह पुरुष माणिक्य रत्नके बदले काचको खरीदता है अर्थात् रत्न देकर उसके बदलेमे (मूल्यमे) काचको ले आता है ॥१३०१॥

जिसका चित्त भोगादिमे लगा हुआ है मनसे अब्रह्मचारी है जिसके परिग्रहसे निवृत्त रूप परिणाम नहीं है और केवल शरीर द्वारा शीलपालन करता है उसका वह शील पालन व्यर्थ है, जैसे नटयति नकली या भ्रष्ट मुनिका केवल बाह्य या शरीरसे व्रतादिका पालन व्यर्थ है। अथवा नटयति का अर्थ यतिका वेष धारण करनेवाला नट पुरुष है वह जैसे बाहरसे वेषमात्रसे मुनि है अंतरगमे अब्रह्म आदि रूपही भाव है। वैसे निदान करनेवाला मुनि है ॥१३०२॥

निदान करनेवाला व्यक्ति भोगकी लालसासे महादुःखकी कांक्षा करता है, जैसे कोई कुबुद्धि पुरुष प्रतीकार औषधि सेवनकी लालसासे रोगी होना चाहता है। वैसे निदान करनेवाला है, ऐसा समझना चाहिये ॥१३०३॥

जैसे खोटी बुद्धिवाला मूर्ख, मै इसपर बैठ जाऊंगा इस वांछासे बड़ी भारी शिला—पत्थरको कंधेपर रखकर ढोता फिरता है, वैसे कोई साधु निदान द्वारा भोग प्राप्तिके लिये संयमका भार ढोता है ॥१३०४॥

भावार्थ—शिलापर बैठनेका सुख अति तुच्छ है और उसके लिये शिला कंधे पर रखकर ढोना महादुःखदायी है ठीक इसीप्रकार निदान करके भोग प्राप्त करना

यत्सुखं भोगं ज्ञातुं दुःखं भोगं न भवति ।
 भोगाभाविनं दुःखं सुखाधिकतमं मतम् ॥१३०५॥
 भूतविपरीतिं हेतुं समासकः कथं सुखं ।
 दुःखस्यास्ति प्रतीकारो ह्यस्तीकारोऽप्यस्य ॥१३०६॥
 अनपेक्ष्य यथा सौख्यं न दुःखं वापत्ते नरम् ।
 अनपेक्ष्य यथा दुःखं न सुखं विद्यते जने ॥१३०७॥
 सेवमानो यथा वर्ति न कृत्वा न भवति भवम् ।
 भुजानो न तथा भोगं संतोषं प्रतिपद्यते ॥१३०८॥

अत्यल्प सुखरूप है और उसके लिये संयम पालन करना भाररूप है । संयम तो मोक्षरूप महाफलदायक था उसे कुछ भोगसे गुमा दिया ।
 इस जीवकी भाँसे होनेवाला जो सुख है और भोगक नष्ट हो जानेपर जो दुःख होता है, इन दोनोंकी यदि मापा जाय या इसकी तुलना की जाय तो भोगनाशसे उत्पन्न दुःख उक्त सुखसे अधिकतम पाया जायेगा । अर्थात् भोगज सुख अल्प है और भोगक नष्ट होनेपर जो दुःख होता है वह बहुत अधिक है ॥१३०५॥
 कदाचित् किसी जीवकी इच्छावृत्तिसे भोग मित्र भी जाय तो विनाशिक घटनेसे क्या सुख होगा ऐसा बनता है—
 यह शरीर भूख प्यास वेदना आदिसे सदा पीड़ित रहता है ऐसे शरीरसे रहनेवाला जीव किसप्रकार सुखी हो सकता है ? सच्ची प्राणिप्रीति सुख तो दुःखोंका प्रतीकार करना रूप ही है अथवा दुःखोंकी कम करना रूप है ॥१३०६॥
 जैसे सुखकी अपेक्षाके विना दुःख पुष्पकी बाधित नहीं करता जैसे दुःखकी अपेक्षाके विना लोकमें सुख नहीं रहता है, अर्थात् संसारमें सुख और दुःख दोनों विद्यमान हैं ॥१३०७॥
 जैसे कोई कूट रोगी अतिनका सेवन करने शक्तिकी प्राप्ति नहीं कर सकता, वैसे भोग भोगता हुआ जीव संतोषकी प्राप्ति नहीं कर सकता । अतिनके लोपसे तो कूट बढ़ेगा ही, वैसे भोग सेवनसे भोगकी इच्छा बढ़ेगी उससे संतोष नहीं होगा । [संतोष तो भोगके त्यागसे होगा] ॥१३०८॥

मैथुनं सेवमानोऽङ्गी सौख्यं दुःखेऽपि मन्यते ।
 शितं कंडूयमानो वा कच्छूं कररुहैः कुधीः ॥१३०६॥
 सेवमानो नरो नारीं दुःखदां सुखदां कुधीः ।
 मन्यते मधुरां बह्वीं कृमिघोषातकीमिव ॥१३१०॥
 संपद्यते सुखं भोगे सेव्यमाने न किंचन ।
 सारो नोऽन्विष्यमाणोऽपि रंभास्तंभे विलोष्यते ॥१३११॥
 विश्वस्ता यैः प्रतार्यन्ते विमुच्यन्ते निषेवकाः ।
 प्रवर्द्धकाः प्रपीड्यते कस्तैर्भोगैः समो रिपुः ॥१३१२॥

मैथुन सेवन करता हुआ पुरुष दुःख होनेपर भी उसमें सुख मानता है, जैसे कोई कुबुद्धि खाजको पाने नखोसे खुजाता हुआ दाहरूप दुःख होनेपर भी उसमें सुख मानता है ॥१३०६॥

खोटी बुद्धिवाला पुरुष दुःखदायक ऐसी नारीका सेवन करता हुआ उसे सुख-दायक मानता है, जैसेकि कोई कीट या लट घोषातकी नामके बड़े कड़वे फलको खाते हुए उसे मीठी मान लेता है ॥१३१०॥

सत्य रूपसे देखा जाय तो भोगोका सेवन करनेमें किंचित् भी सुख प्राप्त नहीं होता है जैसे कि केलेके स्तम्भ-खबेमें खोजनेपर भी कुछ सार दिखायी नहीं देता । अर्थात् केलेके स्तम्भ सदृश भोग निःसार है ॥१३११॥

जिन भोगों द्वारा विश्वस्त जन ठगाये जाते हैं, सेवा करने वाले छोड़े जाते हैं तथा वृद्धि करने वाले पीड़ित किये जाते हैं, उन भोगोंके समान क्या कोई अन्य शत्रु है ? नहीं है ।

भाव यह है कि जो अपने पर विश्वास करता है अथवा जो विश्वास पात्र पुरुष उसको कोई भी नहीं ठगता । सेवा करने वालों को कोई छोड़ता नहीं तथा धन सम्मान आदिको वृद्धि करने वाले पुरुषोंको दुःख नहीं देता है किन्तु ये भोग ऐसे विचित्र हैं कि विश्वस्तको भी ठग लेते हैं अर्थात् जो भोगों पर विश्वास करता है वह ठगा जाता है—कुगतिमें जाता है । अपने सेवा करने वालेको भी ये भोग छोड़ देते हैं अर्थात् योगी पुरुषके योग एक दिन अवश्य छूट जाते हैं—नष्ट होते हैं । भोग वृद्धिकारकको भी पीड़ा देते हैं अर्थात् जो पुरुष भोगोंको बढ़ाता है वह कुगतिमें पीड़ित होता है । इसप्रकार इस जीवका भोग ही महाशत्रु है ॥१३१२॥

छंद-उपजाति—

निर्वेद्यमाणा वनिताकलेवरं स्वदेहेदेन सुखायते जनः ।

इवा व्यसृजमानो रसमस्थि नीरसं स्वनालरवले मयते सुखं यथा ॥१३१३॥

नानी बाल इवास्वस्थ. स्वतन्त्रव्यक्तजननः ।

इवासाकुली जनी नायी कीदृशी अयते रतिम् ॥१३१४॥

आरंभतो भराकारनां दीनामुद्धीमिवाकुलाम् ।

किं सुखं लभते मूढः सेवमानो निर्विनीमं ॥१३१५॥

छंद-उपजाति—

विशोमरुपाः कृदिलस्वभावा भोगा भुजंगा इव रंझसंस्थाः ।

ये रसमृमाणा जनयन्ति दुःखं ते सेविताः कस्य भवन्ति शास्त्रे ॥१३१६॥

यह मोहो मनुष्य स्त्री शरीरका सेवन करता हुआ अपने शरीरके स्वेद द्वारा सुखानुभव करता है—सुख हुआ ऐसा मानना है, जैसे कुत्ता नीरस देवही को चबाता हुआ अपने गालसे निकले हुए रक्तसे ही यह रस है ऐसी कल्पना कर सुख मानना है ॥१३१३॥

नारीके साथ भोग करनेवाला पुरुष, बालकके समान नान भस्वरूप, शब्द करता हुआ, अल्पक बोधना हुआ जोर-जोरसे स्वास लेनेके कारण शकितित क्रिमप्रकार की रतिकी पाता है ? बड़ा आश्चर्य है ॥१३१४॥

शब्द करती हुई भारसे आक्रान्त दीन ऐसी ऊटनीके समान व्याकुल हुई स्त्री का सेवन करता हुआ मूढ पुरुष क्या सुख पाता है ॥१३१५॥

स्त्री आदि संबंधी भोग सर्वके समान अविशेष भयकर है कृदिल स्वभाव वाले है अर्थात् सर्व भयावह डरावना होता है और कृदिल-देहीवाल बनता है भोग परलोकसे दुःखकारक होनेसे भयावह है कषाय मायाचार आदिसे युक्त होनेसे कृदिल स्वभावी है, सर्व रस सखा-विषय रहते है भोग योनिरुपी विषय रहते है । जो स्मरणसे आनेपर भी दुःख उत्पन्न करते है वे भोग सेवित किये गये किसके शक्तिये हो सकते है ? किसीके भी नहीं ॥१३१६॥

छद-उपजाति—

प्रदर्श्य सौख्यं वितरन्ति दुःखं विश्वासमुत्पाद्य च वंचयन्ति ।
 ये पीडयन्ते परिचर्यमाणास्ते संति भोगाः परमा द्विषन्तः ॥१३१७॥
 कामिभिर्भोग सेवायामसत्य दृश्यते सुखम् ।
 कुरंगैर्मृगतृष्णायां पानीय तृषितैरिव ॥१३१८॥
 कुथितस्त्रीतनुस्पर्शं नष्टबुद्धिः सुखायते ।
 अवगुह्य शवं व्याघ्रः श्मशाने किं न तृप्यति ॥१३१९॥
 मध्यदिनार्कतप्तस्य यावच्छायाव्यतिक्रमे ।
 वेगतो धावतः सौख्यं तावद्भोगनिषेवणे ॥१३२०॥

जो सुखको दिखाकर दुःख देते हैं, विश्वासको उत्पन्न कराके ठग लेते हैं, परिचर्या किये जानेपर पीड़ा पहुंचाते हैं वे भोग सचमुचमे बड़े भारी शत्रु ही हैं ऐसा समझना चाहिये ॥१३१७॥

भावार्थ—बैरी या शत्रु का स्वभाव होता है कि वे सुखको देगे ऐसा दिखाते हैं किन्तु देते दुःख ही हैं पहले विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे हितचिंतक हैं किन्तु करते ठगई ही हैं । परिचर्या या परिचयमे आनेपर पीड़ा-कष्टकारी होती है, ठीक इसी-प्रकार भोगोका स्वभाव होता है भोग भोगते समय सुखाभास होता है किन्तु रहता वह दुःख ही है । भोग मुझे सुखकारी होगा ऐसा पहले विश्वास होता है किन्तु भोगने पर सुखकारी नहीं होते अतः उससे मानव ठगे गये ही समझना चाहिये । सेवित होनेपर पीड़ादायक है अतः भोग बिल्कुल शत्रु ही हैं ।

कामी पुरुषो द्वारा भोग भोगनेपर सुख दिखाई देता है किन्तु वह वास्तविक सुख नहीं है । जैसे प्यासे हिरणो द्वारा मृगतृष्णामे पानी दिखाई देता है किन्तु वह वास्तविक जल नहीं है ॥१३१८॥

श्मशानमें व्याघ्र प्रेतका भक्षणकर क्या तृप्तिका अनुभव नहीं करता ? करता ही है । वैसे जिसकी बुद्धि नष्ट हुई है ऐसा कामी पुरुष सड़े हुए के समान स्त्रीके कलेवरके स्पर्श होनेपर सुखानुभव—मेरेको सुख हो रहा है ऐसा समझता है ॥१३१९॥

जैसे कोई पथिक है और दोपहरके सूर्य द्वारा सतप्त हुआ वेगसे दौड़ता जा रहा है उसको मार्गमे वृक्षकी छाया बीच-बीचमे आती है उसको लाघनेमे किंचित् धूप

जीवसा नीयमानस्य यावदाशासुखं भवेत् ।

पादाङ्गुलं क्षितिरप्या तावद्भोग्यं स्फुटम् ॥१३२१॥

उत्तमशोऽङ्गिना भुक्ता भोगाः सर्वे विकालाः ।

को नाम वेत् भोगेषु भुक्तायकवेष्टे विरमयः ॥१३२२॥

यथा यथा निवेद्यन्ते भोगास्तेषां तथा तथा ।

भोगा हि वयं यन्ते तस्मिन्मनोव पावकम् ॥१३२३॥

भुव्यमानं विवर भोगैस्तेष्वेति नस्ति शरीरिणाम् ।

उत्पूर्यमंडलं विच विना तेषाम् ज्ञायते ॥१३२४॥

नदीजलैर्विवांभोगि-विभवावसृजिरेवधनैः ।

संयमानं यं भोगं न जीवो जातिं तेषां ॥१३२५॥

को कभी होनेसे सुख प्रतीत होता है उसको जितना छाया संबंधी सुख है उतना भोग

संबन्ध सुख है ॥१३२०॥

अथवा मही प्रवाह द्वारा बहते जा रहे व्यक्तिका कदाचित् पूरके अंगुठका

जमीनमें स्पर्श हो जानेपर आशा सबधी जितना सुख होता है (जमीनका स्पर्श हो गया है अब मैं प्रवाहसे निकल जाऊँगा इसतरहेकी आशाका सुख) उतना भोग संबंधी सुख

है ऐसा स्पष्ट रूपसे समझना चाहिये ॥१३२१॥

इस संसारी प्राणी द्वारा जीवनकाल संबंधी संपूर्ण भोग अनंतवार भोग जा चूके

है उन भोगकर छोड़ दिए-उच्छिद्य भोगोंमें क्या उत्सुकता ? क्या आश्चर्य ? अथवा जा अतिपरिचित है उच्छिद्य है वन पदार्थोंकी प्राप्तिमें आश्चर्य या उत्सुकता नहीं होती

चाहिये ॥१३२२॥

जैसे जैसे भोग भोगे जाते हैं जैसे जैसे पृथ्वा बहती है कथौक भोग पृथ्वा को बहाने वाला होता है, जैसे ईश्वर भोगको बहानेवाला होता है ॥१३२३॥

संसारो जीवोके विरकाल तक भोग भोगते हुए भी पूर्ति नहीं होती और पूर्ति हुए बिना विच उत भोगोंमें पुनः पुनः अर्थात् उत्कृष्ट हो रहता है ॥१३२४॥

विषयप्रकार नदियोंके जल द्वारा समुद्र प्लव नहीं होता [भरता नहीं] ईश्वरों द्वारा भोग प्लव नहीं होता (ईश्वरको जलना नहीं छोड़ती अथवा मही कुम्हली) उस-

भोगेषु भोगिगीर्वाणबलकेशव चक्रिणः ।

न तृप्ति ये तु गच्छति तत्र तृप्यन्ति किं परे ॥१३२६॥

व्याकुली भवति प्राणी ग्रहणे रक्षणेऽर्जने ।

नाशे संपदि तत्तस्य भोगायोत्कंठितश्चलः ॥१३२७॥

व्याकुलस्य सुखं नास्ति कुतः प्रीतिर्विना सुखम् ।

कुतो रतिर्विना प्रीतिमुत्कंठां वहतः परम् ॥१३२८॥

प्रकार यह जीव भोगोंका सेवन करते हुए भी उन भोगोंसे कभी भी तृप्त नहीं होता है ॥१३२५॥

भोगभूमिके मनुष्य, देव, बलदेव, नारायण और चक्रवर्ती ये बड़े बड़े समृद्ध-शाली अतुल भोग संपदावाले पुरुष भी भोगोमे तृप्तिको प्राप्त नहीं हुए तो फिर अल्प बल, अल्प आयु और अल्प भोग सामग्री वाले मनुष्य तृप्त हो सकते हैं क्या ? नहीं हो सकते ॥१३२६॥

यह ससारी प्राणी धनके ग्रहण करनेमे व्याकुल होता है तथा रक्षण और अर्जनमे भी व्याकुल होता है यदि धनका नाश हो जाय तो उसकी पुनः प्राप्तिके लिये व्याकुल होता है । प्राप्त भोगोके लिये उसका मन सदा उत्कंठित रहता है कि यह भोगू यहांपर अमुक वस्तु है उसको शीघ्र ही लाना चाहिये । इसप्रकार धनके कारण चित्त सदा चंचल बना रहता है ॥१३२७॥

धनके उपार्जनमे, उपार्जित धनकी सुरक्षामे एवं ग्रहणमे सर्वत्र ही व्याकुलता रहती है, व्याकुलित पुरुषके सुख हो नहीं सकता और सुखके बिना प्रीति कहासे होवे ? और जब प्रीति नहीं है तो रति भी नहीं है, इसतरह उस कामुकके अतिशय रूपसे केवल उत्कठा ही रहती है ॥१३२८॥

इसतरह स्त्री सबन्धी भोगोको निःसार जानकर साधु पुरुषोको चाहिये कि वे स्त्री आदि की सगति को छोड़े यदि उन्हें रमनेकी ही इच्छा है तो कहा रमे ? सो बताते है—

जो वास्तविक सुखके विपक्षरूप है ऐसे स्त्री धन आदिकी सगतिका त्याग कर दिया है जिसने और रमनेकी है इच्छा जिसे उस पुरुषको निरंतर मोक्षके सुखके कारण-

— अथ-वचन —

निरन्तरादि विप्रशंसनीयं निरन्तरं ।
रतिं विप्रशंसनीयं कारुण्यं तदा समा नस्ति जगत्सु रतिः ॥१३२६॥

स्वस्थान्तरादिनिर्जन्तव्यं योगरतिः पुनः ।

योगरत्यादि निरुक्ती पर्या न कदाचन ॥१३३०॥

नाशो योगरतेरतिरन्तरं भूतद्वेषः ।

नाशोऽन्तरात्तरान्तरं न भूतद्वेषः ॥१३३१॥

कुर्वन्तो देहिनां दुःखं जायते यदि शत्रवः ।

तदानीं न कथं योगो लोकहितपदः खदाः ॥१३३२॥

युत एते अन्तरात्तरं युज्यते रतिं करना चाहिये । उस अन्तरात्तरं युज्यते जो रति है उस रतिके समान तीन लोकसु कोई भी रति नहीं है अर्थात् सर्वोत्कृष्ट रति नहीं

है ॥१३२६॥

अपने स्वस्थ स्वभाव अन्तरात्तरं जीवकी जो रति होती है वैसी योगीयं होवेवाली रति नहीं है क्योंकि योगरतिसे तो निरुक्त हो जाता है किन्तु अन्तरात्तरतिसे कभी भी निरुक्त नहीं होता अर्थात् अन्तरात्तरतिसे स्वाधीन है उससे प्रकाश आदि नहीं है स्वभावपूर्व होनेसे सदा सर्वथा ही साध रहती है, इससे विपरीत योगरतिसे पराधीन है एवं उससे प्रकाश भी होती है अतः उससे युक्त होता है ॥१३३०॥

योगरतिका नाश होता है तथा उससे हजारों विघ्न बाधाएँ आती हैं, किन्तु अन्तरात्तरतिका नाश नहीं होता तथा उससे किसी कारण विघ्न भी नहीं आते हैं अथवा योगरतिसे आत्मिका नाश होता है अन्तरात्तर रतिसे आत्मिका नाश नहीं होता, योगरतिसे नष्ट है अन्तरात्तर रति अविनाशकर है ऐसा दोनोंमें महान् अन्तर है ॥१३३१॥

जो जीवकी दुःख उत्पन्न करते हैं उन्हें यदि शत्रु माना जाता है तो इस लोक और परलोकसे दुःख देनेवाले योगी किसप्रकार शत्रु नहीं है ? अर्थात् वे शत्रु ही हैं ॥१३३२॥

शत्रवो यान्ति मित्रत्वमिह वामुत्र वा भवे ।
 मित्रत्वं प्रतिपद्यन्ते भोगा लोकद्वयेऽपि नो ॥१३३३॥
 वैरिणो देहिनां दुःखं यच्छन्त्येकत्रजन्मनि ।
 संततं दुस्सहं दुःखं भोगा जन्मनि जन्मनि ॥१३३४॥
 निदानो प्रेक्षते भोगान्न संसारमनारतम् ।
 मध्वेव प्रेक्षते पातं तटस्थायो न दुस्सहम् ॥१३३५॥
 भोगमध्ये प्रदीव्यन्ति जन्मदुःखमनारतम् ।
 अपश्यन्तो मृतित्रासं जालमध्ये भूषा इव ॥१३३६॥

इसप्रकार आचार्य क्षपक को उपदेशामृत पिला रहे हैं । क्षपकके मनमें कही पर भी भोग आदिकी वाच्छा न रह जाय, इन्द्रिय सुखकी इच्छाकी कणिका मात्र भी न रहे इसतरहका आचार्य प्रयास कर रहे हैं । आगे और भी समझाते हैं—

जो शत्रु है वह इस जन्ममें या अन्य जन्ममें मित्र भावको प्राप्त हो जाता है किन्तु भोग तो इस जन्म और पर जन्म दोनोंमें मित्रत्वको प्राप्त नहीं होते हैं अर्थात् जो ये बाहिरी शत्रु है वे कार्यवश शत्रुत्व छोड़ देते हैं और मित्रता का व्यवहार करने लग जाते हैं परन्तु भोग सदा शत्रु रूप ही रहते हैं—उनसे दुःख ही मिलता है ॥१३३३॥

वैरी जीवोंको एक जन्ममें दुःख देते हैं किन्तु भोग जन्म जन्ममें सतत् दुःसह दुःख ही देते हैं ॥१३३४॥

निदान करनेवाला व्यक्ति भोगोको देखता है अर्थात् उनके स्वादमें लगा रहता है दीर्घ संसारको नहीं देखता अर्थात् भोगसे मुझे बहुत कालतक संसारमें रुलना पड़ेगा इस बातको नहीं सोचता है । जैसे कूपके तटभाग पर स्थित कोई अज्ञानी मक्खियोंके छत्तेसे गिरते हुए मधुको ही देखता है स्वाद लेता है किन्तु कूपमें बुरी तरहसे गिर जाऊंगा इस बातको नहीं देखता—सोचता ॥१३३५॥

यह ससारी प्राणी सतत् रूपसे होनेवाले जन्मोंके दुःखको नहीं देखते हुए भोगोंके मध्यमें रमता है । जैसे मीन मरणके त्रासको नहीं देखते हुए धीवरके जालमें क्रीड़ा करती है ॥१३३६॥

प्राप्त्यपि कृच्छ्रं जीवो देवमानवसंपदम् ।
 प्रवासीव निजं स्थानं कुप्यति यति निश्चितम् ॥१३३७॥
 किं करिष्यति ते योगी योगि यातरम कृत्स्नम् ।
 किं कुर्वति ममो ब्रह्मा विप्रमाणास्य देहिमः ॥१३३८॥
 संसारं पुनर्यापति निदानेन निश्चितम् ।
 दूरं यातोऽपि पक्षीव रक्षितवान् निजमाश्रयम् ॥१३३९॥
 अथर्था निजे गेहे रोगमुक्त्वो मुखं वसेत् ।
 दन्तार्थं समये प्राप्ते यथा सुधी निरूप्यते ॥१३४०॥

यह जीव देव और मनुष्यों की संपत्तिको बड़े कष्टसे प्राप्त करता है और कुछ समय तक परदेशसे रहकर पुनः अपने स्थान पर चला जाता है ॥१३३७॥
 प्राप्त करके भी नियमसे पुन कुप्यति-नरक विषय गतिमें चला जाता है । जैसे प्रवासी प्राप्ति समय तक परदेशसे रहकर पुनः अपने स्थान पर चला जाता है ॥१३३७॥
 भावार्थ—प्रवासी पुरुष कायवश अन्य देशमें जाता है और कुछ ही काल बाद पुनः अपने देश-गृहमें लौट आता है, इसीप्रकार संसारी प्राणी देव और मनुष्य पृथिवीमें अल्पकाल रहता है और नरक व विषय पृथिवीमें बहते अधिक काल रहता है, क्योंकि सबसे अधिक रहनेका काल विषय गतिको है वही पर यह जीव अनन्तकाल तक सार्व रह सकता है, प्रायः रहता है ।
 जब यह मोहो प्राणी विषय योगके कारण लोटी योगिनीं चला जाता है वही व योग क्या सहेयता करे ? जैसे मूक ब्रह्म मरते हुए जीवका क्या उपकार-विविक्तता करते हैं ? कुछ भी नहीं करते हैं, जैसे योग परलोकमें कुछ भी कामसे नहीं आते हैं ॥१३३८॥
 निदान द्वारा निश्चित किसे प्राणी पुन. पुन. संसारमें आते हैं—पुनः पुनः जन्म धारण करते हैं, जैसे बहते हुए तब तक उड़कर गया हुआ भी पक्षी रस्सी द्वारा नियमित होतोंसे पुनः अपने स्थानपर आजाता है ॥१३३९॥
 जैसे कर्त्तार पुरुष कुछ वन देकर वधन मुक्त हो कुछ समयके लिये अपने घरमें कुछ पूर्वक रहता है और कर्त्त लोटाके समय प्राप्ति होनेपर पुनः वधनमें आ जाता है ॥१३४०॥

इदानीं चरणं कृत्वा सुखं भुक्त्वाऽवतिष्ठते ।

त्रिदिवे समये प्राप्ते तथा याति पुनर्भवम् ॥१३४१॥

देवश्चकी सुखं भुक्त्वा सभूतो हि निदानतः ।

निरंतरं महादुःखं प्राप्तश्च प्रतिवासितम् ॥१३४२॥

भावार्थ—कारागृहमें कैद किया हुआ मनुष्य इतने दिनके बाद मैं तुम्हारा द्रव्य देखूंगा इस समय मुझे अपना द्रव्य देवो ऐसा कहकर उनसे धन लेकर उसको कैदमे रखनेवालोको देकर अपनी मुक्ति कर लेता है किन्तु पुनः वह धनिक कर्जदारको पकड़ लेता है ।

ठीक उसीप्रकार निदान करनेवाला मुनि इससमय चारित्र्य पालन करके स्वर्गमे जाकर सुख भोगता हुआ रहता है किन्तु समय आनेपर पुनर्भवको-संसार भ्रमण को प्राप्त होता है । देखो ! संभूत नामके पुरुषने निदानपूर्वक तपश्चरण किया था उससे स्वर्गमे देव बनकर चक्रवर्ती बना वहा सुख भोगकर नरकमे निरंतर महादुःखको प्राप्त हुआ था ॥१३४१॥१३४२॥

संभूतकी कथा—

वाराणसी नगरीमे दो भाई रहते थे बड़े भाईका नाम चित्त और छोटे भाई का संभूत था । ये दोनो नृत्यकलामे अति निपुण हुए । स्त्रीका वेष लेकर जब वे नृत्य करते तब सब जनता अत्यंत मुग्ध होती, कोई भी नही पहिचानता कि ये दोनों पुरुष है । नृत्यकला ही इन दोनोकी आजीविका थी ।

किसी दिन दिगंबर जैन मुनि गुरुदत्तके मुखकमलसे श्रेष्ठ जैनधर्मका उपदेश सुनकर दोनो भाईयोको वैराग्य हुआ और उन्होंने उन्ही गुरुदेवके निकट दैगंवरी दीक्षा ग्रहण की । गुरु चरणके समोप समस्त आगमका अभ्यास किया अब दोनो मुनि सर्वत्र देशोमे विहार करते हुए तपस्या करने लगे । उनकी उग्र तपस्यासे प्रसन्न हुआ कोई देव चक्रवर्तीका रूप धारण करके मुनियुगलकी सेवा करने लगा । चक्रवर्तीका वैभव देखकर संभूत नामके छोटे मुनिने निदान किया कि मैं अपनी इस श्रेष्ठ तपस्या द्वारा आगामी भवमे चक्रवर्ती बनूँ । यथासमय मरणकर संभूत मुनि प्रथम सौधर्म स्वर्गमे देव बना और वहासे च्युत होकर भरत क्षेत्रका इस अवसर्पिणी कालका अंतिम बारहवां

अनपेक्षमविश्रामं योगसौख्यं विनश्यदम् ।
 इदं सर्वथा त्यक्त्वा युक्तिसौख्यं मतिं कुरु ॥१३४३॥
 विशिष्य दशान्वानवातिरविनयं यतिः ।
 निनिदानीं विद्युद्धरमा कर्माणां कुरु क्षयम् ॥१३४४॥
 दोषानि विधुर्दृष्ट्वा निदानं विदधाति नो ।
 जानानीं दाहणं मृत्युं को हि भक्षयते विषम् ॥१३४५॥
 छंदःदोषक—

सुं प्रति पानकलोपि चरित्रं सिद्धिमुखं विवर्तति पवित्रम् ।
 देहेवतामुदोषनिधानं किं कुशलो न प्रयुज्यति निदानम् ॥१३४६॥

सकी वृद्धदल नामका हुआ । निदान द्वारा प्राप्त वैभवसे अत्यंत आसक्ति होनेके कारण वृद्धदल आयुके अंतमें मरकर नरकमें चला गया ।
 इस प्रकार सर्वत्र मृतिसे निदान द्वारा अपनी सारभूत वस्तुओंकी नष्ट किया और अंतमें कुण्ठितमें चला गया । अतः कभी भी योगादिका अभ्याससे निदान नहीं करना चाहिये ।

कथा समाप्त ।

इस प्रकार योगसे उत्पन्न होनेवाला मुख अर्वाचिन्त्य है, विश्राम रहित है, विनश्यद और अंतमें कटुक फल देनेवाला है ऐसा जानकर हे क्षपक ! तुम इसे सर्वथा छोड़ दो और अपनी बुद्धिकी मूर्ति मुखमें लगाओ—मूर्ति प्राप्ति हो ऐसा प्रयत्न करो ॥१३४३॥

निदानके दोष बतलाकर निदान नहीं करनेसे होनेवाले गुणोंको कहते हैं—

मृतिराज दधान, ज्ञान और चारित्र्य इन तीनोंकी भलीभांति शोधन करके, निदान रहित विद्युद्धरमा होकर कर्मोंका क्षय करते हैं ॥१३४४॥

वृद्धिमान् अर्थात् इस प्रकार दोषोंकी जानकर निदानकी कभी भी नहीं करता है, क्योंकि ऐसा कौन पुरुष है जो दाहण—मृत्युकी जानता हुआ विषकी खाता है ?

॥१३४५॥

यह निदान जीवोंके पापोंका नाश करने वाले चारित्र्यकी बूट जैसा है पवित्र सिद्धिमुख नष्ट कर डालता है, ऐसे बड़े बड़े दोषोंके भंडारस्वरूप निदान वधकी कीलसा

आलोचनाधिकारस्य मायाशल्यस्य दूषणं ।

उक्तं मिथ्यात्वशल्यस्य मिथ्यात्ववमनस्तवे । १३४७॥

मायाशल्येन ही बोधेः प्रभ्रष्टा कुथितानना ।

दासी सागरदत्तस्य पुष्पदन्तार्जिका भवे ॥१३४८॥

कुशल पुरुष नष्ट नहीं करेगा ? अर्थात् बुद्धिमान् निदान को कभी भी नहीं करता है ॥१३४६॥

निर्यापक आचार्य क्षपकको उपदेश दे रहे हैं, उस उपदेशके अंतर्गत पहले आलोचनाका कथन करते समय माया दोष या शल्यका त्याग करनेको कहा था तथा मिथ्यात्वका वमन करे । इसप्रकारके मिथ्यात्वके त्यागके लिये भी कहा था । अब यहां शल्य त्यागके अधिकारमे आचार्य पुनः क्षपकको स्मरण करा रहे हैं कि भो क्षपक ! मैंने तुमको आलोचनाका कथन करते हुए मायाशल्यके दूषण बतलाये है । अतः उनका स्मरण कर त्याग करदो ॥१३४७॥

सागरदत्त सेठकी दुर्गंधित मुखवाली दासी पुष्पदन्ता नामकी आर्यिकाके पर्यायमे माया शल्यके कारण ही बोधिसे—सम्यक्त्व एव दीक्षा रूप बोधिसे भ्रष्ट हो गयी थी ॥१३४८॥

पुष्पदन्ता आर्यिकाकी कथा—

अजितावर्त्त नगरके राजा पुष्पचूलकी पट्टरानीका नाम पुष्पदन्ता था । किसी दिन सप्ताहसे विरक्त हो राजाने दशैंवरी दीक्षा ग्रहण की । देखादेखी पुष्पदन्ताने भी ब्रह्मिला आर्यिका प्रमुखके निकट आर्यिका दीक्षा ली किन्तु इसे अपने रूप, सौभाग्य पट्टरानी पदका बहुत अभिमान था जिससे वह किसी अन्य आर्यिकाका विनय नहीं करती न किसीको नमस्कार करती सदा अपनी उच्चताका प्रदर्शन करती रहती । अपने शरीरमें सुगंधित तैलादिका संस्कार करती । एक दिन गणिनी ब्रह्मिला आर्यिकाने उसे बहुत समझाया कि देखो ! आर्यिका पदमे ऐसा शरीर संस्कार वर्जित है तथा तुम्हें गुरुजनोका, आर्यिकाओंका विनय करना चाहिये इत्यादि । किन्तु पुष्पदन्ताने मायाचारसे असत्य वचन कहा कि मेरे शरीरमे निसर्गतः सुगंधी आती है मैं कुछ नहीं लगाती इत्यादि । इस मायाचारके साथ उसकी मृत्यु हुई अर्थात् उसने अंततक माया शल्यको नहीं छोड़ा । फलस्वरूप वह चंपापुरीके सेठ सागरदत्तके यहां दासी होकर जन्मी ।

आदिनाथ जीधरकरके लोठ पूज भरत चक्रवर्तिके हजारी पूजोमें एक मरीचि-
 कुमार नामका पूज था । आदिनाथ भगवान् जब विरक्त होकर दीक्षित हुए तब उनके
 साथ यह मरीचि भी दीक्षित हुआ था किन्तु धैर्य आदिसे पीड़ित होकर अन्य राजाओं
 के समान यह भी खट हो गया । वैधकी छाल पहनकर जटाधारी लपसी बन गया
 आरम्भ सवैया खुद है, भोक्तामात्र है, कर्ता तो प्रकृति है इत्यादि साध्याभि-
 प्राणगुप्तिर मिथ्यात्वका विरकाल तक प्रचार करता रहा । धृष्टदेवकी केवलज्ञान
 प्राप्त होनेके अनंतर उन खट राजाओंमें समवशरणसे विषयवर्जिकी मुनकर जिनदीक्षा
 ग्रहण की किन्तु मरीचिसे तोब मिथ्यात्वके कारण गहो लो । आयुके अवधे मरकर यह
 स्वर्गमें देव हुआ । पून. मनुष्य लोकमें आदोल कुलमें उत्पन्न होकर पूर्वभक्तके संस्कारवश
 उसी मिथ्यामतमें परिब्रजक साधु बन गया । पून. स्वर्ग गया । इसके अनंतर यज्ञ तब
 चारी गवियोंने, चोरोंकी लाल पीनियोमें, बस रखावर पणियोमें विरकाल तक-इंद्रकोष

मरीचि की कथा ।

मरा हो शल्यकी दूर कर देते हैं । शल्यकी कमी भी नहीं करते हैं ॥१३५०॥
 अब इन शल्योंके दोषोंकी जानकर खुद बुद्धिवाले कुछ भयानकपूर्वक मन बचन कायसे
 इसप्रकार विदीर्ण किया जाता है कि मानो पूने गुकोल बाणी द्वारा हो विदीर्ण हुआ हो,
 निदान शल्य, माया शल्य और मिथ्यात्व शल्य इन शल्यों द्वारा यह प्राणी
 था ॥१३४१॥

मिथ्यात्व शल्यसे मुक्त होनेके कारण विरकाल तक भयानक संसार बन्ध में अटकता रहा
 जो धार्मिक या साधु सवसे वरसल भावयुक्त था ऐसा गुणवान् मरीचि
 कथा समाप्त ।

कल भोगता पड़ा । अब. माया शल्यका त्याग करना चाहिये ।
 मायाचारके कारण पुण्यदलकी नीचकुलसे नीच कार्य करना पड़ा । दुर्भाग्यमय शरीरका
 जन्मसे ही उसका शरीर दुर्भाग्यमय था अब: उसका नाम पूतिगया रखा गया । इसप्रकार

विषय दोषान्वित शुद्धबुद्ध्यासिद्धादि शल्य दवर्धित यत्नतः ॥१३५०॥

निदानमायाविपर्ययवर्धनविद्वान्नीतिनिर्धरः शरीरिव ।

छद वशस्थ—

मरीचिचरमर्द्धोस विर संसारकानने ॥१३४६॥

विद्वो मिथ्यात्वशलेन धार्मिकी वरसलभायः ।

प्रव्रज्यागंत्रिकां गुप्तिचक्रां ज्ञानमहाधुरं ।
 समित्युक्षाणमारुह्य क्षपको दर्शनादिकम् ॥१३५१॥
 प्रस्थितः साधुसार्थेन व्रतभांडभूता सह ।
 सिद्धिसौख्यमहाभांडं ग्रहीतुं सिद्धिपत्तनम् ॥१३५२॥
 सार्थः संस्क्रियमाणोऽसौ भीमां जन्ममहाटवीम् ।
 आचार्य सार्थवाहेन महोद्योगेन लंघते ॥१३५३॥

हजार वर्ष कम एक कोटा कोटी सागर प्रमाण कालतक भटकता रहा । पुन. सिंहकी पर्यायमें चारणऋद्धिधारी मुनियुगलसे धर्मोपदेश सुनकर सम्यक्त्वको ग्रहण किया और महादुःखदायी मिथ्यात्वका त्याग किया । आगामी कुछ भवोंके अनंतर अंतिम तीर्थकर भगवान् महाबोर बनकर सिद्धपद पाया । इसप्रकार मरीचिने मिथ्यात्व शल्यके कारण घोर कष्ट सहा ।

कथा समाप्त ।

आचार्य क्षपक एवं साधु समुदायको महाव्रत आदिका निर्दोष परिपालन करनेके लिये उपदेश दे रहे है उसमे साधुपदकी प्रशंसा करते है—

जिनदीक्षा एक वाहन या गाड़ी स्वरूप है जिसमे मनोगुप्ति आदि तीन गुप्ति-रूप चक्र-पहिये लगे हुए है, वह ज्ञानरूपी महा धुरासे युक्त है, समिति रूपी बेलोके द्वारा जो ढोयी जा रही है ऐसी गाड़ीमे क्षपक दर्शनादिको लेकर चढ़ जाता है । महाव्रत-रूपी भांड-मालको जिसने भर लिया है ऐसे साधुजन रूपी सार्थ-व्यापारियोंके साथ वह क्षपक सिद्धि-मुक्ति नगरके प्रति प्रस्थान कर देता है, किसलिये प्रस्थान करता है ? मुक्ति सुखरूपी महाभांडको-मालको खरीदनेके लिये प्रस्थान करता है । अर्थ यह है कि क्षपक तथा साधुवर्ग महाव्रत समिति और गुप्तियोंका निर्दोष परिपालन करके मोक्षको प्राप्त कर लेते है ॥१३५१॥१३५२॥

यह क्षपक एव साधुजन रूपी सार्थ-व्यापारी वर्ग निर्यापक आचार्य रूपी वैश्यपति-व्यापारियोंका मुखिया द्वारा संस्क्रियमान-मार्गदर्शन प्राप्त करके अत्यन्त भयावह ऐसी ससाररूपी अटवीको बड़े उद्योगके साथ उल्लघन कर जाता है अर्थात् ससार वनसे निकल जाता है ॥१३५३॥

तं भावनामहाभां जायते भवकानने ।

कषाय व्याजतः सुतिरिदियत्तेनरत्नया ॥१३५४॥

प्रमादवशात् प्रान्ति अष्टौ विषयकानने ।

तदीयं वनसर्वं सुपुनोऽधमलिभवं ॥१३५५॥

तमसंयम दंष्ट्रियः संकलेशदशतः शितैः ।

कषायप्रवापदाः क्षिप्रं दूरया भक्षयन्ति च ॥१३५६॥

संसार कृपी वनमे भावनाकृपी महाभाह-कीमती माल की कषायकृपी जंगली पशुओंसे तथा इन्द्रियकृपी चोरसे आचार्य रक्षा करते हैं ॥१३५४॥

भाषार्थ—कोई जंगलमें कीमती माल लेकर जा रहा हो तो वहां शेर आदि जानवर और चोर डाकू उस व्यक्तिके माल को लूट लेते हैं अतः मालकी रक्षाएं आवश्यक होती हैं । इसीप्रकार क्षयक एवं साधुजन महाबलीके भावनाकृपी कीमती मालको लेकर संसारवनसे जा रहे हैं वहां कषाय हो चोरे हैं और इन्द्रियकृपी चोर डाकू हैं उनसे यदि कोई रक्षा कर सकता है तो वह आचार्य ही कर सकता है । आचार्य साधुवर्गको स्वाध्याय ध्यान आदि कार्योंमें निरुक्त करते हैं इसीसे साधुवर्ग कषाय और इन्द्रिय विषयोंसे बचते हैं । साधुके वल एवं भावनाओंकी कषाय और इन्द्रियां ही लूटते हैं । जब साधुजन स्वाध्याय ध्यानमे संलग्न हो जाते हैं तो कषायभाव और इन्द्रियोंके विषय इनसे दूर रहते हैं, इसवरहे साधुजन संसार वनसे पार हो जाते हैं ।

अवसन्न नामके अष्ट मृनि—

जी साधु विषयकृपी वनमे प्रमादके वशसे मार्गभ्रष्ट हो जाता है उसके वल-कृपी सर्वत्र धनकी इन्द्रियकृपी चोर लूट लेते हैं ॥१३५५॥

तथा असंयम कृपी दाह और संकलेश कृपी पुनं दंतिसे कषाय कृपी लूट डबाएत उस मार्गच्युत साधुकी शीघ्र खा जाती है इसप्रकार आचार्य कृपी साधुसे पृथक् है ए साधुकी दशा होती है ॥१३५६॥

जी साधु मृत्तिकामार्गसे साधु चलनेवाले साधुसे लूट जाता है—उसका साधु छोड़कर भ्रष्ट होता है वह अवसन्न किया अर्थात् आवश्यक क्रियाओंमें विचित्रताकी

यः साधुःसार्थतो भ्रष्टः सिद्धिमार्गानुयायिनः ।
 सोऽवसन्नक्रियाः साधुः सेवमानोऽस्त्यसंयतः ॥१३५७॥
 कषायाक्षगुरुत्वेन तपस्वी सुखभावनः ।
 अवसन्नक्रियो भूत्वा सेवते करणालसः ॥१३५८॥
 [इति अवसन्नः]

हृषीकतस्करैर्भूमैः कषायश्वापदैरपि ।
 विमोच्य नोयते मार्गे साधुः सार्थस्य पार्श्वतः ॥१३५९॥
 साधुः सार्थं परित्यज्य नोयमानो महाभयम् ।
 सहते दारुणं दुःखं प्राप्तो गौरवकाननम् ॥१३६०॥
 शल्यदुःकंटकैर्विद्धाः पतिता दुःखमासते ।
 एकाकिनोऽटवीं याता विद्धा वा विषकंटकैः ॥१३६१॥

करता हुआ असंयत बन जाता है । सुखिया जीवन को है इच्छा जिसे ऐसा वह तपस्वी कषाय और इन्द्रियकी अधीनतासे तेरह प्रकारकी क्रियाओमें आलसी हुआ शिथिलाचारका सेवन करता है ॥१३५७॥१३५८॥

पार्श्वस्थ नामके भ्रष्ट मुनि—

इन्द्रिय रूपी भयकर चोर तथा कषायरूपी श्वापदों द्वारा कोई साधु सार्थ—साधुरूपी व्यापारोका साथ छुड़ाकर पार्श्वस्थ मुनिके मार्गमें ले लिया जाता है । अर्थात् इन्द्रिय और कषायके अधीन हुआ साधु सुखिया जीवनमें आसक्त होकर अपने साधुसार्थोंका साथ छोड़ देता है और स्वच्छन्द होकर पार्श्वस्थ—भ्रष्ट मुनिके पास जाता है—भ्रष्ट मुनिका आचरण करने लगता है ॥१३५९॥

जब वह साधु अपने साधुसार्थोंका साथ छोड़ देता है तब महाभयानक गौरव—ऋद्धि गौरव आदि तीन गौरवरूपी जगलमें प्रविष्ट हो दारुण दुःखको सहन करता है ॥१३६०॥

जो साधु समूहसे गिर गये है अर्थात् जिन्होंने निर्दोष साधु समागमको छोड़ दिया है वह शल्य रूपी खोटे कांटोसे विद्ध होते हैं इसतरह जगलमें पड़े हुए दुःखमें रहते हैं । जैसे कोई पथिक अकेले जगलमें जाते हैं तो वहा विषैले कांटोसे विद्ध होते हैं ॥१३६१॥

जब वे मॉड मॉनि सगोरुपी नदीमें डूब जाते हैं तब वहां कहीं पर भी स्थिर न रहकर आगे-आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ समयानक मछलियोंसे भरे हुए जल-रुपी सागरमें परिवर्त हो जाते हैं ॥१३६६॥

कुशीलोक क्रियावन्म खोटे मार्गसे दोड़ते हुए वे मुनि-आदर भूयन आदि चार सभाएष महानदीसे प्राप्त हुए क्लेश कृपा प्रवाह द्वारा बहोकर लिये जाते हैं । अर्थात् वे अष्ट मुनि क्लेश रूप नदीसे बह जाते हैं ॥ १३६५ ॥

कोई-कोई साधुजन इन्द्रिय रूपी चोरोंके द्वारा पीटे जाते हैं तथा कोई कषाय रूपी दवापदके भयसे धार्मिकोंको दूसरे छोटकेर तथा समान-रत्नभयमानोंको छोड़कर उन्मार्गसे भग्न जाते हैं ॥२६॥

जो अष्ट मुनिको स्तुति करता है वह कषाय और दंष्ट्रयुक्तों को विषादा रूप भारसे मुक्त होनेसे अपनाना जो महाबल रूप चांद्र है उसको पुण्य के समान वैष्णु मानना हुआ धर्म रहित होकर सदा ही पाषाणयुक्तों कियाओंको करता है—अष्ट मुनिका आचरण

कई सड़ सड़-सड़वाक पथकी खिकर पाठवसुधक पास जात वर

1 : एकेह एहिह एहिह ए एहिह एहिह : ३।

दुराशागिरिदुर्गाणि गत्वा दंडशिलोत्करे ।
 भ्रष्टाः सन्तश्चिरं कालं गमयन्ति महाव्यथाः ॥१३६७॥
 पापकर्ममहाटव्यां विप्रनष्टाः कदाचन ।
 सुखमार्गमपश्यन्तस्तत्रैवायान्ति ते पुनः ॥१३६८॥
 साधुसार्थं स दूरेण त्यक्त्वोन्मार्गेण नश्यति ।
 क्रिया यांति कुशीलानां या सूत्रे प्रतिदर्शिताः ॥१३६९॥
 कषायाक्षगुरुत्वेन वृत्तं पश्यंस्तृणं यथा ।
 सेवते ह्रस्वको भूत्वा कुशीलविषयाः क्रियाः ॥१३७०॥
 [इति कुशीलः]
 केचित्सिद्धिपुरासन्नाः कषायेन्द्रियतस्करैः ।
 मुक्तमाना निवर्तन्ते लुप्तचारित्रसंपदः ॥१३७१॥

वे भ्रष्ट मुनि खोटी आशा रूपी पर्वतके दुर्गम स्थानका उल्लंघन कर दंडरूपी निष्ठुर शिला पर गिरते हैं अर्थात् मन, वचन और शरीरकी असत् प्रवृत्तिमे तत्पर हो जाते हैं, इसप्रकार चारित्रसे भ्रष्ट होकर चिरकाल तक महादुःखी हो समय व्यतीत करते हैं ॥१३६७॥

पाप रूपी महा अटवी मे दिग्मूढ़ हुए वे मुनि कदाचित् भी सुखमार्ग—मुक्तिके मार्गको नहीं देखते हुए पुनः—पुनः वही भ्रमण करते हैं अर्थात् अनंतकाल तक ससाररूपी अरण्यमे भटकते हैं ॥१३६८॥

वे भ्रष्ट मुनि साधुसार्थका दूरसे ही त्यागकर उन्मार्गसे जाकर नष्ट होते हैं, कुशील नामके भ्रष्ट मुनियोकी क्रिया जो सूत्रमे बतायी है उस क्रियाको करने लग जाते हैं ॥१३६९॥

इन्द्रिय और कषायके तीव्र परिणामके कारण अपने चारित्रको तिनकेके बराबर गिनते हुए अत्यंत हीन वे मुनि कुशील संबंधी क्रियाका आचरण करते हैं ॥१३७०॥

कुशील नामके भ्रष्ट मुनिका कथन समाप्त ।

कोई मुनि मुक्ति नगरके निकट पहुंचकर भी कषाय और इन्द्रिय रूपी चोरोके द्वारा लुट गया है चारित्ररूपी संपदा जिनको ऐसे होकर समयका सन्मान जिनका समाप्त हुआ है वे मिथ्यात्व मे ही लोट आते हैं ॥१३७१॥

स्थानानि तानि सर्वाणि कषायाक्षगुरुकृताः ।
 संसक्ताः सकलैर्दोषैः केचिद्गच्छन्ति दुर्धियः ॥१३७७॥
 इत्येते साधवः पञ्च निदिता जिनशासने ।
 प्रत्यनीकक्रियारभाः कषायाक्षगुरुकृताः ॥१३७८॥
 दुरन्ताश्चंचला दुष्टा वृत्तसर्वस्वहारिणः ।
 दुर्जयाः सन्ति जीवानां कषायेन्द्रिय तस्कराः ॥१३७९॥

छंद-शालिनी—

छिद्रापेक्षाः सेव्यमाना विभीमा नो पार्श्वस्थाः कस्य कुर्वन्ति दुःखम् ।
 क्रोधाविष्टाः पन्नगा वा द्विजिह्वाः विज्ञायेत्थं दूरतो वर्जनीयाः ॥१३८०॥

छंद-तोटक—

तृणतुल्यमवेत्य विशिष्टफल परिमुच्य चरित्रमपास्तमलम् ।
 बहुदोषकषायहृषीकवशा निवसन्ति चिरं कुगताववशाः ॥१३८१॥
 ॥ इति संसक्ता ॥

कोई कुबुद्धि मुनि कषाय और इन्द्रियविषयके तीव्र परिणामके द्वारा निर्मित हुए सपूर्ण अशुभ स्थानोको प्राप्त होते हैं, इसतरह सपूर्ण दोषोसे वे युक्त होते हैं ॥१३७७॥

इसप्रकार ये पांच अवसन्न, पार्श्वस्थ, कुशील, यथाछंद और संसक्त मुनि जिनशासनमे निदनीय माने जाते हैं, क्योंकि ये सभी साधु पदके विरुद्ध ऐसे आचरणोके करनेवाले होते हैं तथा सदा ही कषाय भाव एवं इन्द्रियोके विषयोमे आसक्त रहते हैं ॥१३७८॥

इन्द्रिय और कषाय रूपी चोर जीवोके लिये अत्यंत दुर्जय है, ये खोटा अंत करानेवाले हैं, चंचल हैं, दुष्ट हैं और चारित्र्य रूपी धनका अपहरण करने वाले हैं ॥१३७९॥

ये पार्श्वस्थादि भ्रष्ट मुनि छिद्र-दोषोको ढूँढनेवाले हैं, भयानक हैं, जो इनकी सगति करता है उनमे किसको दुःख नहीं देते ? सबको दुःख देते हैं ये मुनि तो क्रोधित सर्पके समान या दुमृहोके समान हैं ऐसा जानकर दूरसे छोड़ने योग्य हैं ॥१३८०॥

विशिष्ट फलदायक ऐसे निर्दोष चारित्र्यको तिनके के समान गिनकर ये भ्रष्ट मुनि उसको छोड़ देते हैं और बहुत बड़े दोषोके कारण स्वरूप कषाय और इन्द्रियोके

भावेन है ।
 अतः दीक्षित होनेपर भी कदाचित् कोई अधम व्यक्ति उन्ही कषाय और विषयों को
 मत्सर आदि भाव एवं मनोहर भोजन वस्त्र आदि का सेवन करने का अभ्यास रहता है
 की इच्छा करता है, खाता है, खाता है, खाते के लिये दौड़ता है, वैसे गृहस्थ अवस्था में रागाद्वेष
 कदाचित् अच्छे पदार्थों की खाने की इच्छा होती तो बिना ही उसे खाकर उमर की खाने
 भाव यह है कि भूकर को हमेशा बिना भक्षण का अभ्यास रहता है वह

इच्छा करता है ॥१३८४॥

पुरुष वैशा है वैशा कि भूकर भूकर रत्न-उत्कल भोजन द्वारा पुनः होनेपर भी मलकी
 कोई भी व्यक्ति दीक्षित होकर भी कषायभाव इन्द्रिय भोगों की इच्छा करता है वह
 छोड़ पाता, जैसे कि सर्व कावली की छोड़ देता है किन्तु विषयों की छोड़ता ॥१३८३॥
 कोई पुरुष परित्यक्त भोग करके भी कषाय और पूर्वदिशों के विषयों की नहीं

उस दृष्टिको नहीं छोड़ता ॥१३८२॥

सुगन्धित सयुक्त होकर भी कषाय और इन्द्रियविषयपूर्ण दृष्टिको ही सेवन करता है,
 भी दृष्टिको ही छोड़ता है-उसके अन्तर में दृष्टि ही आती है, वैसे कोई दीक्षा लूण
 हुआ भी बकरा दृष्टिको ही छोड़ता है । अर्थात् जैसे बकरा सुगन्धित लेज पी लेवे तो
 सेवन करता है, ठीक ही है । देखो ! अग्रे चंदनका अत्यंत सुगन्धित लेज की पीना
 कोई साधु जिनदीक्षा की धारण करके भी कषाय और इन्द्रियों के विषयों का

है ॥१३८१॥

आधीन होने है इसतरह जोड़े भावों के परवण हुए कृपितों विरक्तान्त तक निवास करते

भूकरः शोभनः रत्नमलं पुनोऽपि कांक्षति ॥१३८४॥

दीक्षितोऽधमः कश्चित्कषायार्थं चिकीर्षति ।

हिनोऽपि कंठकं सर्वं विजहति विषं नहि ॥१३८३॥

सुखवापि कश्चन यत् कषायार्थं न भुंजति ।

लेजमागुरव वरतः प्रतिप्राति विवर्तते ॥१३८२॥

कश्चिद्दीक्षामुपेतोऽपि कषायार्थं निवेदते ।

विहाय हरिणो यूथं व्याधभीतः पलायितः ।
 स्वयं पुनर्यथा याति वागुरां यूथतृष्णया ॥१३८५॥
 आरामे विचरन्स्वेच्छं पतन्त्री पंजरच्युतः ।
 यथा याति पुनर्मूढः पंजरं नीडतृष्णया ॥१३८६॥
 उत्तारितः करीद्रेण पंकतः कलभो यथा ।
 स्वयमेव पुनः पंकं प्रयाति जलतृष्णया ॥१३८७॥
 उड्डीय शाखिनः पक्षो सर्वतो बन्धिवेष्टितात् ।
 तत्रैव नीडलोभेन यथा याति पुनः स्वयम् ॥१३८८॥
 लंघ्यमानोऽहिना सुप्तो जाग्रतोत्थापितो यथा ।
 कौतुकेन तमादातुं कश्चिद्विच्छति मूढधोः ॥१३८९॥
 स्वयमेवाशनं वातं निर्लज्जो निर्घृणाशयः ।
 सारमेयो यथाश्नाति कृपणोऽशनतृष्णया ॥१३९०॥

अब आगे यह बतलाते हैं कि जो कोई पुरुष गुरुके उपदेश से या स्वयं के भावसे संसार भोग धन परिवार रागभाव आदिका त्याग करके पुनः उन्ही धन भोग कषाय आदिको चाहता है उनका सेवन करता है वह पुरुष कैसा है—

जैसे कोई हिरण शिकारीके भयसे अपने झु डको छोड़कर भाग जाता है और पुनः अपने उसी झु डको पानेको तृष्णासे शिकारीके जालमे स्वयं फँसता है ॥१३८५॥ जैसे कोई पक्षी पिंजरेसे छूटकर उद्यानमे स्वच्छद उड़ रहा है और घोंसलेमे रहनेकी इच्छा करता हुआ वह मूढ उसी पिंजरेमे पुनः आकर फँस जाता है ॥१३८६॥ जैसे हाथीका वच्चा कीचड़मे फँसा था उसको हाथीने कीचड़से निकाल लिया है किन्तु जल पीनेकी वाछासे पुनः स्वयं कीचड़मे जाकर फँसता है ॥१३८७॥ जैसे कोई पक्षी चारों ओरसे जिममे अग्नि लगी है ऐसे वृक्षसे उड़कर घोंसलेके लोभसे पुनः उसी वृक्षपर स्वयं आजाता है ॥१३८८॥ जैसे कोई मूढ बुद्धि पुरुष है वह सो रहा था उसकी सपना लोभ रहा था उस वक्त किसीने उनको जगाकर उठा दिया किन्तु वह कौतुकमे उस सपने को पकड़ना चाहता है ॥१३८९॥ जैसे कोई निर्लज्ज और ग्लानिरहित कृपण और पुनः स्वयमेव अशन क्रिये गये भोजनको भोजनकी लालचमे खाना है ॥१३९०॥

गृहवासं तथा स्वतन्त्रा कश्चिद्वैषम्यमकुर्वन् ।
 कषायेन्द्रियदोषान् यानि न भोगन्त्यपि ॥१३६१॥
 बंधमुक्तः पुनर्बंधं निश्चितं स प्रियासति ।
 यो दीक्षितः कषायान्धान्सिखेवविधत्त कुर्याः ॥१३६२॥

हो कोई कुछ संकड़ो दोषों से भरे हुए गृहवासको छोड़कर कषाय और इन्द्रियविषयसे पीड़ित हुआ योगीको जलवास पुनः उसी गृहवासको प्राप्ति करता है । अर्थात् गृह परिग्रहे आदिका त्यागकर पुनः उसीको चाहने लगता है, ग्रहण करता है, गृहीत हो कोई कुछ संकड़ो दोषों से भरे हुए गृहवासको छोड़कर कषाय और इन्द्रियविषयसे

विशेषार्थ—यद्यपि गृहवासको संकड़ों दोषों से युक्त कहा है, सो उन दोषोंका कुछ वर्णन करते हैं—

गृहवास ममत्वका "महं मेरा है, इस प्रकार भावका अधिष्ठान है आशा रूपा पिशाचोंके आधीनता गृहवासमें अवश्य होती है अर्थात् यह मिल जाय अमुक काम हो जाय इस प्रकारकी आशाओं परसे रहनेवाले गृहस्थ को होती ही रहती है । जीवन्मरणके लिये सर्वत्र ऊँच व्यापार आदि करते रहनेसे बलेश होती है । पृथिवीकायिक आदि षट्कषय जीवोंकी विराधना होनेसे महान् पाप संचय होता है । दुर्धवास अर्थात् परिवार में कोई दुराचार आदि करे तो उससे दुर्धवा होता है अतः गृहवास मलिनताका कारण है । विपत्तियां सदा गृहोंको घेरी रहती हैं । इसका उपकार करना और इसका नहीं इसतरह सदा चिन्तमें अहंकार भाव बना रहता है धनका उपार्जन, रक्षण और व्ययमें लगे रहनेसे सार असारका विचार करनेकी बुद्धि गृहस्थके प्रायः नष्ट हो जाती है । प्रिय विद्योग और अविद्यका संगोग होता रहनेसे शोकाग्निनकी ज्वालासे वह सत्यापमान रहता है । इच्छित पदार्थोंकी प्राप्तिके अभावसे दुःख सताप होता है । इसी प्रकार अन्य अन्य वर्तव्य दोष जो धनके अभावसे हैं वे गृहवासमें हुआ करते हैं ।

जो साधु दीक्षित होकर भी कषाय और इन्द्रियोंके विषयोंका सेवन करनेकी इच्छा करता है वह दुरुद्धि निश्चित हो, धनन मुक्त होकर पुनः धननमें पड़ना चाहता है ऐसा मानना चाहिये ॥१३६२॥

यदि साधु दीक्षित होकर भी कषाय और इन्द्रिय विषयरूपा कलहकी चाहता है तो समझना चाहिये कि वह कलहका त्यागकर पुनः उसी कलहकी स्वीकार करता

दीक्षित्वापि पुनः साधुः कषायाक्षकलिं यदि ।
 जिघृक्षति कलिं मुक्त्वा पुनः स्वीकुरुते कलिम् ॥१३६३॥
 विधाय ज्वलितं हस्ते मुर्मुरं स बुभुक्षते ।
 आक्रामति स कृष्णाहिं व्याघ्रं स्पृशति सक्षुधं ॥१३६४॥
 कंठालग्नशिलोऽगाधं सोऽज्ञानो गाहते हृदम् ।
 अबलो वापि यो दीक्षां कषायाक्षं प्रपद्यते ॥१३६५॥
 गृहीतोऽक्षग्रहाघ्रातो नापरो ग्रहपीडितः ।
 अक्षयः स सदा दोषं विदधाति कदाग्रहः ॥१३६६॥
 कषायमत्त उन्मत्तः पित्तोन्मत्तोऽपि नो पुनः ।
 प्रथमः कुरुते पापं द्वितीयो न तथा स्फुटम् ॥१३६७॥
 कषायाक्षपिशाचेन पिशाचीक्रियते जनः ।
 जनानां प्रेक्षणीभूतस्तोन्नपापक्रियोद्यतः ॥१३६८॥

है क्योंकि कषाय और इन्द्रिय विषयोके कारण ही जगत्मे कलह हुआ करते हैं ॥१३६३॥

जो साधु दीक्षित होकर कषाय और इन्द्रिय विषयरूप परिणामको स्वीकार करता है वह जलते अंगारेको हाथमे लेकर खानेको इच्छा करता है अथवा काले नाग को लांघता है या भूखे व्याघ्रका स्पर्श करता है ॥१३६४॥ जैसे कोई अज्ञानी कंठमे शिलाको बांधकर अगाध सरोवरमे प्रवेश करता है, वैसे जो निर्बल दीक्षाको लेकर पुनः इन्द्रिय और कषायको अधीनताको प्राप्त करता है ॥१३६५॥

जो इन्द्रियरूपी ग्रहसे पीड़ित है वास्तवमे वही ग्रह (शनि आदि) से पीड़ित है ऐसा समझना चाहिये, दूसरा कोई ग्रह पीड़ित नहीं है क्योंकि इन्द्रिय रूपी ग्रह सतत् भव-भवमे दोषको करता है, शनि आदि ग्रह कदाचित् ही दोष करते हैं ॥१३६६॥

जो कषायोसे मत्त हो रहा है वही व्यक्ति वास्तवमे उन्मत्त (पागल) है, पित्त से उन्मत्त हुंको उन्मत्त नहीं मानना चाहिये क्योंकि जो कषायसे उन्मत्त है वही पाप करता है जो पित्त ज्वरसे उन्मत्त है वह पाप नहीं करता है ॥१३६७॥

कषाय और इन्द्रियरूपी पिशाच द्वारा यह मनुष्य पिशाचरूप ही किया जाता है । पिशाच तो अदृश्य होकर कुचेष्टा कराता है और कषाय इन्द्रियरूपी पिशाच

संयतस्य कुलीनस्य योगिनो मरणं वरम् ।
 लोकद्वयमुत्पन्नं न कषायक्षणीयम् ॥१३६६॥
 निवृत्ते संयतः सर्वः कषायक्षणीयः ।
 सान्द्रो धनकोदन्तो मय्यनिव रणाय ॥१४००॥
 कषायक्षवश्यायो दृष्टे कर्तुं संयतः ।
 यावमानो यथा मिश्रं भुवि मुकुटादिभिः ॥१४०१॥
 सर्वाणिमलानि नाना भुवि महानपाः ।
 जपते सकषायक्षविषममलसन्निभः ॥१४०२॥

जिसकी जग है वह लोगके देखने योग्य कुब्ज-वीर पाप किया की करता है ॥१३६८॥

जो कुलवान संयमी साधु है उसकी मरण स्वीकार करना श्रेष्ठ है किन्तु इस लोक और परलोकके सुखका नाश करनेवाले कषाय और इन्द्रियोंकी पोषण उसे कभी नहीं करनी चाहिये ॥१३६९॥

जो साधु इन्द्रिय और कषायोंके वशमें हो गया है वह संयमी द्वारा निदनीय हो जाता है, जैसे कोई भट दायमें धनुष लेकर मुद्रके लिये बैधर हुआ है और रणायण में पहुँचकर भागने लगता है तो वह संयमी द्वारा निदनीय होता है ॥१४००॥

कषाय और इन्द्रियोंके वशमें रहनेवाला संयमी किनके द्वारा दूषित नहीं होता ? सबके द्वारा दूषित होता है । जिस प्रकार कि मुकुटद्वार आदि आयुषणोंसे भूषित-सजा हुआ पुरुष मिश्रकी मागने लगे तो सबके द्वारा दूषित होता है, सबकी दूषीका पात्र होता है । जैसे कषायके अधीन हुआ साधु दूषीका पात्र है निवृत्त होता है ॥१४०१॥

अनान्न व्रतके कारण जिसके सर्वांगमें मल लिप्त है वस्त्रमात्रका त्याग होनेसे मान है, कष्ट-लोच करनेसे मुँह है, अनशन आदि महानपकी करता है ऐसा साधु भी कषाय और इन्द्रिय विषय युक्त होनेसे विज्ञानके साधक समान पुच्छ-गुण रहित हो माना जाता है अर्थात् जैसे विज्ञानका मुनि वास्तविक मुनि नहीं है वैसे कषाय आदिसे युक्त मुनि वास्तविक मुनि नहीं है ॥१४०२॥

ज्ञानदोषविनाशाय कषायेंद्रियनिर्जयः ।
 शस्त्रं शत्रुविघाताय जायते सत्वसंभवे ॥१४०३॥
 दोषाय जायते ज्ञानं कषायेंद्रियदूषितम् ।
 आहारो हरते किं न जीवितं विषमिश्रितम् ॥१४०४॥
 विदधाति गुणं ज्ञानं कषायेंद्रियवर्जितम् ।
 वपुर्योग्यं करोत्यन्नं बलवर्णादिसुन्दरम् ॥१४०५॥
 कषायेंद्रियदोषेण ज्ञानं नाशयते गुणं ।
 शस्त्रमात्मविनाशाय किन्न भोरुकरस्थितम् ॥१४०६॥
 कषायेंद्रियदोषातः शास्त्रज्ञोऽप्यवमन्यते ।
 किं प्रेतः शस्त्रहस्तोऽपि न खगैः परिभूयते ॥१४०७॥

कषाय और इन्द्रियोके विषय जीतनेपर ज्ञान दोषोका नाश करनेमें (कर्मोंका नाश करनेमें) समर्थ होता है, जैसे सत्त्व-धैर्य होनेपर ही शस्त्र, तलवार, धनुष आदि शत्रुका नाश करनेमें समर्थ होते हैं ॥१४०३॥

जो ज्ञान कषाय और इन्द्रियोंसे दूषित है वह दोषोंके लिये कारण बनता (कर्म बंधरूप दोषका कारण) है, क्या विष मिश्रित आहार जीवनका नाश नहीं करता ? करता ही है । इसीप्रकार कषाय आदिसे युक्त ज्ञान दोषका ही कारण है । आहार यद्यपि जीवनका मुख्य साधन है किन्तु विषयुक्त आहार जीवनके विपरीत मरण का कारण होता है, वैसे ज्ञान गुणोंका कारण है उपकारक है किन्तु कषायादिसे युक्त होकर उल्टे दोषोंका कारण होता है ॥१४०४॥

कषाय और इन्द्रियोसे रहित जो ज्ञान है वह गुणको करता है, जैसे योग्य आहार अर्थात् विषादिसे रहित आहार शरीरको बल, रूप, लावण्य आदिसे युक्त करता है ॥१४०५॥

कषाय और इन्द्रियोके दोषसे ज्ञान गुणको नष्ट कर डालता है । ठीक हो है उरपोक आदमीके हाथमें आया हुआ शस्त्र क्या खुदके नाशके लिये नहीं होता ? होता ही है ॥१४०६॥

कषाय और इन्द्रियोके दोषसे युक्त पुष्ट शास्त्रोंका अच्छी तरहसे जानने-वाला हो तो भी लोगों द्वारा अवमान्य-तिरस्कृत होता है, शस्त्रयुक्त भी शय हो तो

क्या वह गीत आदि पक्षियों द्वारा निररुक्त नहीं होता है ? अर्थात् कोई शव-मृदा
 है और उसके हृदय में तलवार है किन्तु उस तलवार से पक्षी नहीं डरते है उसकी खाते
 ही है, वैसे कोई शस्त्रवाही भी है किन्तु कणाय और इन्द्रियों को आवीन है तो उसे कोई
 नहीं मानता है ॥१४०७॥
 इन्द्रिय और कणाय से पण्डित पुरुष शस्त्रवाही होकर भी चारित्र्य में प्रवृत्ति नहीं
 करता । ठीक है ! जिसके पंख फटे हैं ऐसा पक्षी क्या कभी आकाश में उड़ सकता है ?
 ॥१४०८॥
 बहुत सारा ज्ञान है किन्तु वह कणाय और इन्द्रियों से दूषित है तो नष्ट हो
 जाता है, वैसे मिश्री सहित भी दूध है किन्तु बिना मिश्रित है तो वह खोखला हो नष्ट हो
 जाता है ॥१४०९॥
 कणाय और इन्द्रियों से दूषित हुआ ज्ञान केवल परीपकार के लिये है, वैसे गधे
 के द्वारा बोया गया बदन खूदके उपकार के लिये होता है क्या ? नहीं होता । अर्थात्
 गधा बदनका भार होता है तो उसकी बदनकी सुगन्धिका ज्ञान नहीं होता दोनोसे खूदको कुछ
 भी लाभ नहीं है । उसी प्रकार बहुरूपे शस्त्रवाही ज्ञान है किन्तु कणायविषय युक्त है वह
 ज्ञान अपने खूद आत्म के लिये कुछ भी हितकारी नहीं है, उस ज्ञान से अन्य व्यक्ति को
 ही कुछ लाभ होय कर लेवे किन्तु कणाय दोनोसे खूदका हित नहीं हो पाता ॥१४१०॥
 कणाय और इन्द्रियों के विषयों से युक्त पुरुषका ज्ञान पदार्थों के स्वस्वको
 प्रकाशित नहीं करता, वैसे रात्रि में दीपक जल रहा है किन्तु जिसने नेत्र बंद कर रखे
 है उसकी वह पदार्थों की दिखाने में समर्थ नहीं होता है ॥१४११॥

वृत्तं नाशकषायान्: अंतर्बोधि प्रवर्तते ।
 उद्धृतेषु, कृतः पक्षी नृपक्षः कदाचन ॥१४०८॥
 सर्वे वृत्ति ज्ञानं कषायविषयविवर्तम् ।
 सशर्करमपि क्षीरं सविषं मधुं नश्यति ॥१४०९॥
 ज्ञानं परीपकाराय कषायैरिन्द्रिय दूषितम् ।
 किमुद्वेगप्रकाराय रासभस्य हि चंदनम् ॥१४१०॥
 कषायाम्नागृहीतरस्य न विज्ञानं प्रकाशते ।
 निमीलितक्षणाद्येव दीपः प्रवर्तितो नमि ॥१४११॥

बहिर्निभूतवेषेण गृह्णीते विषयान्सदा ।
 अंतरमलिनः कंको मीनानिव दुराशयः ॥१४१२॥
 घोटकोच्चारतुल्यस्य किमन्तः कुथितात्मनः ।
 दुष्टस्य बकचेष्टस्य करिष्यति बहिः क्रिया ॥१४१३॥
 मता बहिः क्रियाशुद्धिरन्तर्मलविशुद्धये ।
 बहिर्मलक्षयेनैव तंदुलोऽन्तर्विशोधयते ॥१४१४॥
 अंतः शुद्धौ बहिः शुद्धिर्निश्चिता जायते यतः ।
 बाह्यं हि कुरुते दोषमन्तर्दोषं विना कुतः ॥१४१५॥

कषाय और इन्द्रियके वश हुआ साधु बाहरमे नग्न दिगंबर वेशयुक्त होता है किन्तु उसका वह वेश छलभरा है, उस छल वेश द्वारा वह सदा विषयोंको ग्रहण करता है । वह अदरमें तो कषायसे मलिन है । जैसे बगुला बाहरसे सफेद है किन्तु अदरमे मलिन खोटे अभिप्राय युक्त हो मछलियोंको ग्रहण करता है—खाता है ॥१४१२॥

जैसे घोड़ेकी लीद बाहरसे चिकनी और अंदर गंदी सड़ी रहती है, उससे क्या लाभ ! वैसे जो साधु दुष्ट और बगुलेके समान चेष्टा करता है उसकी बाहरी प्रतिक्रमण आदि क्रियायें क्या करेगी ? कुछ भी नहीं । भाव यह है कि बगुला बाहरमे सफेद है किन्तु मछली खाता है वैसे कोई साधु बाहरमे कुछ क्रियाये प्रतिक्रमण आदिको करे किन्तु कषायादिसे अदरमे मलिन है तो उसकी वह क्रिया कुछ भी कार्यकारी नहीं है ॥१४१३॥

अंतरंग मलकी विशुद्धिके लिये बाह्य क्रियाशुद्धि उपयोगी मानी जाती है । किन्तु केवल बाह्य क्रिया शुद्धिसे कार्य नहीं होता जैसे चावलका केवल बाहरका छिलका निकल जाय तो उतने मात्रसे वह शुद्ध नहीं माना जाता । अर्थात् चावलकी शुद्धि करने के लिये बाह्य तुण और अंदरकी ललाई दोनों निकालने होते हैं ।

उसमे क्रम यह है कि पहले बाह्य तुण निकालते हैं और फिर अंदरकी लालिमा निकालते हैं । ऐसे ही साधुओंकी बाह्य क्रिया शुद्धि अनशन आदि है और अंतरंग शुद्धि विनयादि एवं कषायरहित भाव आदि हैं । क्रमसे प्रथम बाह्य क्रिया शुद्धि होती है पुनः अंतरंग शुद्धि । यदि अंतरंगकी शुद्धि नहीं है तो बाह्य क्रिया शुद्धि व्यर्थ है ॥१४१४॥

बहिः शुद्धिर्वा लोकात्मनः शुद्धिः प्रजायते ।
नातः कोपविपुलं न शुद्धिः, क्रियते बहिः ॥१४१६॥

छंद-इन्द्रवज्र-

यत्र प्रयाति स्थितिं जन्ममृद्धीरनद्वैते षड्विंशं कथायः ।
काष्ठं हुताग्निं त्रिवर्णापरं कस्य कुर्वन् न हुःखमुग्रम् ॥१४१७॥

छंद-शालिनी-

यः पौण्ड्रं दुःखदानप्रदीपरेण पौंड्रं यं ददते दुरात्मम् ।
श्रीमाकारा व्याधयो वा प्रकटाः संयक्ष्याथः कस्य ते न श्वाय ॥१४१८॥

॥ इति सामान्यतः कथाय दोषाः ॥

ये रामाकामयोगानां प्रपन्नं लिखिताः ।

अक्षायामपि ते दोषा द्रष्टव्याः सकलाः स्फुटम् ॥१४१९॥

अंतरंग शुद्धि होनेपर नियमसे बाह्य शुद्धि होती है क्योंकि भीतरसे दोष हुए
विना बाहरसे दोष कहेसे करेगा ? अर्थात् अदरसे कलापभाव होगा तो बाहरसे
असंय भाषण आदि दोष करेगा अन्यथा नहीं । इसलिये अंतरंग परिणाम निर्भल करना
चाहिये ॥१४१९॥

कथिक अदरकी शुद्धिकी पहिचान बाह्य शुद्धि है जो अंतरंगसे कोपसे रहित
है वह पुत्रव बाहरसे भी हो सकती करती है ॥१४२०॥

बहोपर संसारकी स्थिति और जन्मकी दृष्टि होती है, जिन कथायोंके द्वारा
दृश्य ऐसा संभव किया जाता है जैसे कि तीव्र ताप वाले अग्निके द्वारा काष्ठ संभव
किया जाता है । ऐसी ये कथाय कसकी भयंकर दुःख नहीं देती ? सबकी ही दुःख
कारक है ॥१४२०॥

दुःख देनेसे प्रतीत ऐसे अशुभ कर्म जिनके द्वारा पुष्ट क्रिये जाते हैं, उन अशुभ
कर्मकी करनेवाले व्यक्तिकी जो दुरत पीडा पहुँचाते हैं । जो उत्पन्न हुए भयंकर रोगों
के समान हैं वे दृष्टियोंके विषय किसका नाश नहीं करते ? सबका नाश करते हैं
॥१४२०॥ जो पहले रोग और काम योगोंके दोष कहे हैं वे सब ही दोष दृष्टियोंके
विषयोंमें होते हैं ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥१४२१॥

मधुलिप्तामसेधारां तीक्ष्णां लेढि स मूढधीः ।
 इंद्रियार्थं सुखं भुङ्क्ते यो लोकद्वयदुःखदं ॥१४२०॥
 रूपशब्दरसस्पर्शगंधासक्ता यथाक्रमम् ।
 पतंगमृगमीनेभ्रमराः प्रलयं गताः ॥१४२१॥
 रूपशब्दरसस्पर्शगंधानां यदि हन्यते ।
 एकैकेन तदा कस्य सौख्यं पंच निषेविणाम् ॥१४२२॥

इसप्रकार सामान्य रूपसे इन्द्रिय और कषायोंके दोष कहे हैं ।

अब विशेष रूपसे इन्द्रियके दोष दस श्लोकों द्वारा कहते हैं—

वह मूर्खबुद्धि तलवारकी शहद लिपटी पैनीधारको चाटता है जो कि इस लोक और परलोकमे दुःखदायी ऐसे इन्द्रियोंके विषयोंको सुख मानकर भोगता है । शहद लिपटी तलवारको चाटनेवाला जैसे तत्काल किंचित् मीठेका सुख अनुभव करता है किन्तु जीभ कटनेपर महादुःख ही पाता है वैसे इन्द्रियोंके भोग किंचित् सुखकर प्रतीत होते हैं किन्तु वे उभयलोकमे दुःखदायी ही होते हैं ॥१४२०॥

दीपकका चमकीला रूप देखनेमें आसक्त पतंग जलकर नष्ट होता है इसीप्रकार यथाक्रमसे शब्द, रस, स्पर्श और गंधमे आसक्त हुए मृग, मीन, हाथी और भ्रमर ये नाशको प्राप्त होते हैं ॥१४२१॥

भावार्थ—व्याधके बासुरीका मधुर शब्द सुनकर हिरण उसके जालमें फसकर नष्ट होते हैं । धीवरके जालमे लगे हुए खाद्यमे आसक्त हुई मछलियां उसी जालमे फसकर मर जाती हैं । सल्लकी वनमे स्वच्छद विचरण करनेवाला हाथी नकली हथिनी का स्पर्श करनेका इच्छुक होता हुआ गर्तमे गिरकर भूख-प्यास आदिका महादुःख भोगता हुआ नकली हथिनीको बनानेवाले व्यक्तिके वशमे आ जाता है । कमलकी सुगंधिमे आसक्त भ्रमर उसी कमलमे बंद होकर मर जाता है ।

जब रूप, शब्द, रस, स्पर्श और गंध इन पांच विषयोंमे से एक-एक विषयका सेवन करनेसे ये पतंग आदि प्राणी नष्ट हो जाते हैं तो फिर पांचो ही इन्द्रिय विषयोंका सेवन करने वालोंको कौनसा सुख होगा ? अर्थात् उन जीवोंको सुख अल्प भी नहीं होगा उल्टे महादुःख ही होता है ॥१४२२॥

पाटलीपुत्रके नरेशकी गंधर्वदत्ता नामकी अविद्य सुंदरी राजकन्या थी वह गान
बजाये महाविपुल थी उसने प्रतिज्ञा की कि जो मुझे गायन कलामें जीवेगा उसे मैं
बनूंगी । बहिनसे राजकुमार उसकी सुंदरतासे आकृष्ट होकर आये किन्तु कोई उस
कन्याकी जीत नहीं सका । एक दिन बहिन दूर देशसे एक गान बजाका पंडित पंथात

गंधर्वदत्ता की कथा—

गंधर्वदत्ता नामकी स्त्री महलसे निकर कर घर गयी थी ॥१४२४॥
पाटलीपुत्र नगरीमें पंथाल नामके गायनशायिके मधुर गीतसे मोहित हुई

कथा समाप्त ।

इस प्रकार एक दार्शनिकके विषयके दोषसे राजा महर्षिःखकी प्राप्ति हुआ था ।

नरकगतिमें उतपन्न हुआ ।

वह तत्काल प्राण रहित हुआ और दार्शनिकके विषय सुगंधिकी आसक्तिके कारण
विनाशे लिङ्का गया है ऐसे फूलकी छिड़ दिया । गंधर्वमित्रने उन फूलकी सुंघा, उससे
कर रहा था । जयसेनने भीका पाकर नदीके प्रवाहमें डुपकर की ओरसे भयकर विष
सुंघनेमें सदा आसक्त रहता था । एक दिन रानियीके साथ वह सरयू नदीमें जलकीड़ा
हूँआ और गंधर्वमित्रकी मारनेका विचार करने लगा । गंधर्वमित्र विविध प्रकारके फूलकी
अनेक कूटनीति द्वारा जयसेनकी राज्यसे च्युत कर दिया । इससे जयसेन भी कृपित
दीक्षा लेकर वनमें चले गये । गंधर्वमित्रकी पुनरावृत्त अवस्था नहीं लगा, उस अन्धारीने
राजाके बड़े पुत्र जयसेनकी राजा एवं छोटे पुत्रकी पुनरावृत्तका पद दिया और स्वयं मुनि
अयोध्याके नरेश विजयसेनके दो पुत्र थे, जयसेन और गंधर्वमित्र । एक दिन

गंधर्वमित्र की कथा—

सुंघकर सरयू नदीमें मरकर नरकमें गया था ॥१४२५॥
गंधर्वमित्र नामका राजा एक दार्शनिक मन्त्रके वशसे होकर विहीने पुण्यकी

मृता गंधर्वशायि यासादावर्तिता सती ॥१४२४॥

मूर्च्छिता पाटलीपुत्रे अक्षयवाजगतिः ।

विषयसुनमाश्रय विषय नरकं गतः ॥१४२३॥

सरयू गंधर्वमित्रो दार्शनिकवशं गतः ।

मर्त्यमांसरसासक्तः कांपिल्यनगराधिपः ।

राज्यभ्रष्टो मृतः प्राप्तो भीमः श्वभ्रमुख्ययाम् ॥१४२५॥

नामका संगीताचार्य अपने पांचसौ शिष्योंके साथ उस नगरीमें आया । राजकन्याकी प्रतिज्ञासे वह परिचित हुआ । उसने राजासे कहा कि आपकी कन्या गान विद्यामें चतुर है मैं भी इस विद्यासे परिचित हूँ । मैं आपकी पुत्रीका गीत-संगीत सुननेका इच्छुक हूँ । इसतरहकी युक्तिसे उसने गधर्वदत्ताके महलके पास अपना निवास स्थान प्राप्त किया । मध्य रात्रिके अनंतर शांत वातावरणमें वीणाके झंकारके साथ उसने सुमधुर गान प्रारंभ किया । गधर्वदत्ता गहरी नीदमें सो रही थी, धीरे-धीरे उसके कर्ण प्रदेशमें संगीतकी लहरिया पहुँची और सहसा वह उठी । संगीतकी ध्वनिने उसको ऐसा आकृष्ट किया कि वह बेभान हो जिधरसे वह मधुर शब्द आरहा था, उधर दौड़कर जाने लगी और उसका पैर चूक जानेसे महलसे गिरकर मृत्युको प्राप्त हुई ।

गधर्वदत्ता की कथा समाप्त ।

कांपिल्य नगरका राजा भीम मनुष्यके मांसरसका भक्षक बनकर राज्यसे भ्रष्ट हुआ और मरकर नरककी महा वेदनाको प्राप्त हुआ था ॥१४२५॥

भीम राजाकी कथा—

कांपिल्य नगरका शासक राजा भीम था वह दुर्बुद्धि मांस भक्षी होगया । नदीश्वर पर्वमें उसे मांसका भोजन नहीं मिला तो उसने रसोइयेको कहा कि कहींसे मांस लाओ । रसोइया इधर-उधर खोजकर जब मांसको नहीं प्राप्त कर सका तो श्मशानसे मरे बालकको लाकर उसका मांस राजाको खिलाया । राजा तबसे नरमांसका लोलुपी होगया । रसोइया उसके लिये गली-गलीमें घूमकर छोटे-छोटे बच्चोंको कुछ मिठाई देकर इकट्ठा करता और छलसे एक बालकको पकड़कर मार देता था और उसका मांस राजाको खिलाता । नगरमें चंद दिनो बाद इस कुकृत्यका भंडाफोड़ हुआ और नागरिकोंने राजा तथा रसोइयेको देशसे निकाल दिया । दोनों पापी जंगलमें घूमने लगे । राजाने भूखसे पीड़ित हो रसोइयेको मारकर खा लिया । अंतमें वह पापी नरभक्षक वासुदेव द्वारा मारा गया और अपने पापका फल भोगनेके लिये नरकमें पहुँचा ।

कथा समाप्त ।

इस प्रकार सुवेग ने जेन्द्रिय के विषय में आसक्त होकर मर्यादा पात हुआ ।

निर्विचल रूप से अपने नगर में पड़े रह गया ।
कर दिव्य उससे सुवेग बाधल हो मर्यादा हो पात हुआ । मर्यादा से बाधल हो
लगा । सुवेग उसके रूप की देखने लगा इतने में मर्यादा उससे दौरी ने नष्ट
पुष्ट कर दे लगा । सुवेगला उसका मन मुष्ट से विचलित करने के लिये उसकी तरफ जाने
सुवेग सुवेगला का मनोहर रूप देखकर मोहित हुआ और उसका अपहरण करने के लिये
आगत पक्षिकों की लड़ना ही उन पक्षिकों का काम था उनका सरदार सुवेग नामका था ।
मर्यादा मर्यादा नगर की ओर जा रहे थे । रास्ते में वन में पक्षिकों की पत्नी आयी । वन में
आने से उसने राजा से विदा ली । राजा के भव के बाध से सवार हो सुवेगला एवं
उसके साथ विदा हो गया । दोनों सुखपूर्वक रहने लगे । किसी दिन मर्यादा के घर से सभाचार
प्राप्त की । पुनश्च उस नगर के राजा की कन्या सुवेगला की चढ़क वेश भण्डे जीतकर
मर्यादा के वस्त्र से रत्न देकर तथा उसकी सेवा करने वाला विद्या में अत्यंत निपुणता
सोखती है । सुवेग नाम के नगर में धर्मविद्या का पंडित रहता था, उसके पास जाकर
उसे बहुत लज्जा आयी । मर्यादा ने मन में निश्चय किया कि मुझे बाध विद्या अवश्य
दोखिये । मर्यादा की बाध विद्या नहीं आयी थी अब वह उसे मंजरी नहीं दे सका
परि मर्यादा से कहा—हे राजा नय 'आप भी बाध द्वारा मंजरी लोडकर मुझे
आज मंजरी की लोडकर अपनी पत्नी के कर्णार्पण करने में उसे देखकर देवदत्ता ने अपने
साथ वसुधैव कुटुम्बकम् लिये वन में गया था । वही पर वसुधैव नाम के मित्र ने बाध द्वारा
पत्नी का नाम देवदत्ता था । वसुधैव कुटुम्बकम् समग्र था सो मर्यादा अपने मित्र के
महित नाम के नगर में एक मर्यादा नामका छोटी पुत्र रहता था, उसकी

सुवेग नगर की कथा—

होकर मर गया और नगर के पुरी को पात हुआ ॥ १४२३ ॥

सुवेग नामका चौर त्रिजगो के मनोहर रूप देखने में आसक्त होकर बाध से विदा

सुवेग नामक चौर राजा के पुत्र को पुरी में ॥ १४२३ ॥
बाध विद्या से कला प्रपन्न होकर पुरी में ॥ १४२३ ॥

गोपासक्ता सुतं हत्वा नासिक्यनगरे मृता ।
पापागृहपतेर्भार्या दुहित्रा मारिता सती ॥१४२७॥

छंद-रथोद्धता—

दुःखदाननिपुणा निषेविताः स्पर्शरूपरसगंधनिस्वनाः ।
दुर्जना इव विमोह्य मानवं योजयन्ति कुपथे प्रथीयसि ॥१४२८॥

नासिक्य नगरमें एक सेठको पापी पत्नी ग्वालेमें आसक्त थी उसने अपने पाप को छिपानेके लिये पुत्रको मारा, इस कृत्यसे कुपित हुई खुदको पुत्री द्वारा स्वयं भी मारी गयी ॥१४२७॥

गोपमें आसक्त नागदत्ताकी कथा—

नासिक्य नगरमें सागरदत्त सेठकी सेठानी नागदत्ता थी उसके दो संतानें थी, श्रीकुमार और श्रीषेणा । सेठानी अपनी गायें चरानेवाले नद नामके ग्वालेपर आसक्त थी । उसने प्रथम तो सेठको मरवा डाला; पुनः पुत्रको मारनेमें भी उद्यत हुई । पुत्र पहलेसे अपनी माताके कुकृत्यसे अत्यंत दुःखी था । उसने माताको बहुत कुछ समझाया भी किन्तु उस पापिनीने उल्टे उसे मारनेका निश्चय और भी दृढ़ किया । किसी दिन वह अपने यार नदको कह रही थी कि तुम श्रीकुमार पुत्रको मार डालो । इस रहस्यको पुत्री श्रीषेणाने सुना और भाईको सावधान किया । गाय चरानेको एक दिन माताने ग्वालेको न भेजकर पुत्रको भेजा पुत्र समझ गया कि आज धोखा है । वह जंगलमें जाकर अपने वस्त्र एक लकड़ीके ठूठको पहनाता है और स्वयं छिप जाता है । पीछेसे ग्वाला आकर ठूठ को कुमार समझकर भाला मारता है कि इतनेमें कुमार उसी भालेसे नद ग्वालेको मौतके घाट उतार देता है । घरमें आनेपर नागदत्ता पूछती है कि नद कहाँ है ? पुत्र उत्तर देता है इस बातको तो यह भाला जानता है । नागदत्ता समझ जाती है कि अपने यारकी मृत्यु हो चुकी है । क्रोधमें आ वह पापिनी मूसलसे श्रीकुमारका मस्तक फोड़ देती है । पुत्री श्रीषेणा इतनेमें आकर उसी मूसलसे नागदत्ता माताको मार देती है इसप्रकार वह पापिनी परपुरुष आसक्त नागदत्ता स्पर्शनेन्द्रियके विषयमें आसक्त होकर सर्वकुटुंबका नाशकर नरकगामिनी हुई ।

कथा समाप्त ।

जिसप्रकार दुर्जनोकी सगति करनेवालेको दुर्जन लोग मोहित करके बड़े भारी छोटे मार्ग-व्यसन आदिमें फंसा देते हैं, उसप्रकार दुःख देनेमें निपुण ऐसे सेवन किये

छन्द-रथाद्वय—

अग्निनेव हव्यं प्रदह्यते मुह्यते न विषयैर्विभाषिततः ।

नरकयं विषयवैरिणा जनाः पौषयन्ति भुजगानिवाधमानं ॥१४२६॥

इतिद्विषय विशेष दोषः ।

अरत्यन्विषः करालेन ययामलोकनविग्रहे ।

प्रस्विद्यन्ति तुषारैर्ऽपि नापितः कोपवर्जिता ॥१४२७॥

अभाष्यां भाषते भाषामकुलां कुर्वते क्रियाम् ।

कोपव्याकुलितो जीवो ग्रहेतुं हव कल्पते ॥१४२८॥

गद्य रूप, रस, गद्य, रचना और शब्द मनुष्यको बड़े भारी कुगति के मार्ग से लगा देते हैं । अर्थात् इन रूपादि विषयों से फसा हुआ प्राणी नरक आदि कुगति से जाकर महादुःख भोगता है ॥१४२८॥

शक्तिहीन पुरुषका हव्य विषयों के द्वारा मोहित होना और अविशय रूप से जलना है मानी अग्नि के द्वारा हो जल रहा हो । ऐसे विषयकृपी वैरियोंको जो कि सपके समान अधम-नीच है उनको लोग कैसे पृष्ट कर सकते हैं ? नहीं कर सकते

॥१४२९॥

इन्द्रिय दोषोंका वर्णन पूर्ण हुआ ।

अब कोपके दोष बतलाते हैं—

अरति रूपा विनयातिर्यासे जो विकराल है ऐसे कोप रूप अग्नि के द्वारा जिसका शरीर जीला काला कर दिया गया है एवं लपटा गया है ऐसा पुरुष हिमकाल से भी पसीने से भीग जाता है अर्थात् जब व्यक्तिको कोप आता है उसकी आँखें, मुख आदि लाल काले हो जाते हैं सारा शरीर गुस्से के मारे लप जाता है और उसे पसीना आने लगता है ॥१४३०॥

कोप से व्याकुलित हुआ जीव जो भाषा नहीं बोलनी चाहिये उसको बोलने लगता है, जो कार्य नहीं करता चाहिये उसे करने लगता है और ग्रहेतुं पण्डित हुए के समान कर्पने लगता है ॥१४३१॥

त्रिवलीकलितालीको रक्तस्तब्धीकृतक्षेपः ।
 दंतदण्डाधरो दुष्टो जायते राक्षसोपमः ॥१४३२॥
 आददानो यथा लोहं परदाहाय कोपतः ।
 स्वयं प्रदह्यते पूर्वं परदाहे विकल्पनम् ॥१४३३॥
 विदधानस्तथा कोपं परघाताय मूढधीः ।
 स्वयं निहन्यते पूर्वमन्यघातो विकल्प्यते ॥१४३४॥
 आधारं पुरुषं हत्वा पापः कोपः पलायते ।
 प्रदह्य जनकं काष्ठं वह्निः किं नोपशाम्यति ॥१४३५॥
 शत्रूपकाराद्रोषो यः स्वबंधूनां च शोककृत् ।
 स्थानं कुलं बलं क्रोधं हत्वा नाशयते नरम् ॥१४३६॥

भोहे चढाकर ललाटमे जिसके त्रिबलि पड़ी है ऐसा वह क्रोधी लाल और
 स्तब्ध कर लिया है नेत्रोको जिसने ऐसा हुआ दांतोंसे ओठोंको चबाने लगता है और
 इसतरह वह साक्षात् राक्षसके समान दुष्ट बन जाता है ॥१४३२॥

जिसप्रकार कोई पुरुष गुस्से से परको जलानेके लिये गरम लोहेको ग्रहण
 करता हुआ पूर्वमे स्वयं ही जल जाता है, अन्य व्यक्ति जले चाहे न जले इसमे दोनों
 विकल्प संभव हैं ॥१४३३॥ उसीप्रकार कोई मूढ बुद्धि पुरुष परका घात करनेके लिये
 कोपको करता हुआ प्रथम स्वयं ही घातको प्राप्त होता है अन्यका घात तो होवे अथवा
 न होवे ॥१४३४॥

यह पापरूप कोप अपने आधार स्वरूप पुरुषको नष्ट करके फिर स्वयं भाग
 जाता है । ठीक है ! देखो ! अग्नि अपनेको उत्पन्न करनेवाले लकड़ीको जलाकर क्या
 शांत नहीं होती ? होती है । अर्थात् अग्नि लकड़ीसे उत्पन्न होकर लकड़ीको जलाती
 है और फिर आप शांत होती है—बुझ जाती है, वैसे जीवमे क्रोध उत्पन्न होकर जीवको
 नष्ट करता है—पापवध कराता है और फिर खुद समाप्त होता है ॥१४३५॥

यह जो रोष है वह शत्रुका उपकार और स्वजनोको शोक करानेवाला है, यह
 स्थान, कुल, बलको नष्ट करके अन्तमें मनुष्यका भी नाश करा देता है ॥१४३६॥

गुणानि न जानति वतो जल्पति निष्ठुरं ।

नरो रीडमना कष्टो जायते नारकोपमः ॥१४३७॥

धन्य कृषीवलस्यैव पावकः क्लेशलोडितम् ।

आमय्य लोषते रीषः क्षणं प्रतिनोडितम् ॥१४३८॥

यथोपविष्टः सपुः कृष्टो दम्बोऽपहृतः ।

निविष्टो जायते शीघ्रं निःसारोऽस्ति तथामतिः ॥१४३९॥

भावायु—यह कोष शर्जका उपकार करता है, क्योंकि जब मनुष्य कष्ट होता है तब उसके शर्जकी आनंद आता है यह इसीतरह कोष करता रहे ऐसी शर्जकी भावना रहती है, कोषी पुरुषके स्वजन दुःखी रहते हैं क्योंकि वह उन्हें गुस्सेसे आकर कष्ट पहुँचाता है । कोषसे अपना स्थान या पद नष्ट होता है—कोषीकी अपने उच्च पदसे हटत होता है, कोषसे शरीर आदिका सब और कुछ भी नष्ट होता ही है । आरोग्य शार्जका कहता है कि कोषसे अनेक रोग होकर शरीर बलहीन बन जाता है और कोषी कुगतिसे जाकर अपना भी नाश कर डालता है । इसतरह कोषके दोष जानना चाहिये ।

आगे और भी कहते हैं—

कष्ट पुरुष अत्यंत कौर परिणाम वाला हो जाता है, वह गुण अवशुकी नहीं जानता, निष्ठुर वचन बोलता है, इसतरह नारकी जीवके समान बन जाता है

॥१४३७॥

जैसे बड़े मुक्तिकलसे उत्पन्न किये गये किसानके धान्यको अग्नि क्षणमात्रमें जला देती है, वैसे रीष वली पुरुषके अखिल आमय्य धर्मकी क्षणमात्रमें जला देता है—

नष्ट कर देता है ॥१४३८॥

जैसे उग्र विषवाला सपुं दीक्षु डाम जातिके गुणसे पीड़ित होवे तो कोषसे उस डाम गुणकी खा डालता है किन्तु उससे उसके अंदरका विष बाहर उबल पड़ता है और इसतरह शीघ्र हो बड़े निःसार हो जाता है, उसीप्रकार यदि कोषके कारण निःसार रत्नमय रहित हो जाता है ॥१४३९॥

सुरूपोऽपि नरो रुष्टो जायते मर्कटोपमः ।
 कोपोपार्जितपापश्च विरूपो जन्मकोटिषु ॥१४४०॥
 द्वेष्ट्यो जनः प्रकोपेन जायते वल्लभोऽपि सन् ।
 अकृत्यकारिणस्तस्य नश्यति प्रथितं यशः ॥१४४१॥
 कुपितः कुरुते मूढो बांधवानपि विद्विषः ।
 परं मारयते तैर्वा मार्यते म्रियते स्वयम् ॥१४४२॥
 रुषितः पूजनीयोऽपि मंडलो वापमन्यते ।
 समस्तं लोकविख्यातं माहात्म्यं च पलायते ॥१४४३॥
 कृत्वा हिंसानृतस्तेय कर्माणि कुपितो यथा ।
 सर्वं हिंसानृतस्तेयदोषमाप्नोति निश्चितम् ॥१४४४॥

सुंदर मनुष्य भी क्रोधित होनेपर बंदर जैसा मुखवाला लगता है और उस क्रोधके द्वारा उत्पन्न हुए पापके कारण करोड़ों जन्मोंमें कुरूप-बदसूरत बन जाता है ॥१४४०॥

कोप करनेसे अतिशय प्रिय मनुष्य भी अप्रिय बन जाता है, वह क्रोधी अकृत्य को करने लगता है इससे उसका फैला हुआ यश नष्ट हो जाता है ॥१४४१॥

कुपित हुआ मूढ पुरुष अपने बंधुजनोको भी शत्रु कर देता है, क्रोधी दूसरे को मरवा डालता है या शत्रु भावको प्राप्त हुए उन बांधवो द्वारा मारा जाता है अथवा क्रोधवश खुद ही मर जाता है ॥१४४२॥

पूजनीय पुरुष भी क्रुद्ध हुआ कुत्तेके समान तिरस्कृत होने लगता है और उसका सर्व लोकमे प्रसिद्ध माहात्म्य नष्ट हो जाता है ॥१४४३॥

क्रुद्ध पुरुष हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप क्रियाको जिसतरह करता है, उस पाप क्रियासे पाप बंध होकर आगे उसको वे हिंसा, झूठ और चोरीके दोष निश्चित ही प्राप्त होते हैं ॥१४४४॥

विशेषार्थ—क्रोधमे आकर मानव यहापर किसीकी हिंसा करता है, झूठ बोलता है और परका धन चुराता है इससे घोर पाप बंध होकर जब वह पाप उदयमे आता है तब अन्य लोग उसकी हिंसा करते हैं, उसे मार डालते हैं, उसके साथ असत्य

मान कषायके दोष—
जालि, रूप, ऐश्वर्य, विमान, आशा, तप और बलके द्वारा अहेकार
करके बाला मानव नीच गीनकी वंश करता है ॥ १४४६ ॥

कथा समाप्त ।

भी भस्म हुए और कुगलित बने गये ।
वैजस पुत्रला निकल गया, उस वैजस पुत्रलेसे समस्त द्वारिका भस्म हो गयी । द्वीपायन
देखकर वे कौमार उनको परधरोसे मारने लगे । मुनिको कोष आया और उनके कंधेसे
शराव मिश्रित पानीको उन्डोने पी लिया और उत्पन्न हो गये, यामसे द्वीपायन मुनिको
लगे । बहूत से यदुवशी राजकुमार वन कीडाके डेरु गये थे, वहाँ वेप्रासे पण्डित होकर
गये । बारह वर्षसे कौल दिन शेष थे । द्वीपायन मुनि नगरके निकट आकर ध्यान करने
मुनिदीक्षा ग्रहणकर हुए देशसे जाकर तपस्या की । द्वारिकाकी सब शराव वनसे डाली
इस भावी दुष्टदण्डकी सुनकर समीको दुःख हुआ । बहूतसे दीक्षित हुए । द्वीपायनने भी
करण द्वीपायन द्वारा द्वारिका भस्म होगी एवं जराकुमार द्वारा श्री कल्याणी भस्म होगी ।
कवचक समुद्धाली रहेगी । विष्य खनिसे उत्तर मिले कि बारह वर्ष बाद शरावके
समवसरणसे गये । धर्मापदेश सुननेके अनंतर बलभद्रने प्रश्न किया कि यह द्वारिका
राज्य करके थे । किसी दिन दोनो बलभद्र नारायण भगवान् नेमिनाथके दर्शनके लिये
सोरठ देशमें प्रसिद्ध द्वारिका नगरी थी । इसमें बलदेव और कृष्ण नारायण

द्वीपायन मुनिकी कथा—

दाकण पाप करके स्वयं जला और उस पापसे भयकर दुर्गलित गये ॥ १४४५ ॥
द्वीपायन मुनिने कोषमें आकर संपूर्ण शरावली नगरीको जला डाला था वहाँ
भर्षीसे दुःख योगसे पड़ते हैं ।
अवहार करते हैं और उसका धन भी चोरीसे चला जाता है । इसवरह कोषसे अनेक

जालिषकुलेश्वर्यविमानाशातपबलः ।
कुर्वन्निहृष्टं नीचं गीनं वनानि मानवः ॥ १४४६ ॥

॥ इति कीपः ॥

द्वीपायनेन निःशेषा दग्धा द्वारावती रूपः ।
पापं च दाकणं दग्धं तेन दुर्गलितोदयम् ॥ १४४७ ॥

दृष्ट्वात्मनः परं हीनं मूर्खो मानं करोति ना ।

दृष्ट्वात्मनोऽधिकं प्राज्ञो मानं मुंचति सर्वथा ॥१४४७॥

द्वैषं कलिं भयं वैरं युद्धं दुःखं यशः क्षतिम् ।

पूजाभ्रंशं परामूर्तिं मानो लोकद्वयेऽस्तुतः ॥१४४८॥

सर्वेऽपि कोपिनो दोषा मानिनः संति निश्चितम् ।

मानो हिंसानृतस्तेय मैथुनानि निषेवते ॥१४४९॥

निर्मानो लभते पूजां दुःखं गर्वमपास्यति ।

कीर्तिं साधयते शुद्धामास्पदं भवति श्रियाम् ॥१४५०॥

जो मूर्ख होता है वह अन्य व्यक्तिको अपनेसे हीन देखकर (कुल, बल, रूपादिसे हीन) अभिमान करता है और प्राज्ञ पुरुष है वह अन्य व्यक्तिको अपनेसे कुल आदिसे अधिक देखकर मानको सर्वथा छोड़ देता है ॥१४४७॥

भावार्थ—मूर्ख पुरुष दूसरे व्यक्तिको कुल रूप आदिसे हीन देखकर घमंड करने लग जाता है कि देखो ! मैं बहुत बड़े कुलका हूं यह तो नीचकुली है तुच्छ है इत्यादि । किन्तु बुद्धिमान् पुरुष अपनेसे कुलहीनको देखकर अभिमान करना छोड़ देता है वह विचार करता है कि अहो ! चौरासी योनियोमे परिभ्रमण करते हुए मैंने भी अनंत बार नीच कुल ही पाया है, काक तालीय न्यायसे अब कुलवत हो गया तो इसका क्या गर्व ! तथा बुद्धिमान पुरुष अपनेसे अधिक उच्चकुलीन किसी व्यक्तिको देखकर भी सोचता है कि इस संसारमे एकसे एक बढ़कर कुलवान् गुणवान् पुरुष होते आ रहे हैं, इस व्यक्तिने पूर्वमें सुकृत किया है मेरेको अपने कुलका अभिमान नहीं होना चाहिये देखो ! यह पुरुष कितना कुलवान् है इत्यादि विचार द्वारा बुद्धिमान पुरुष अपने परिणामको गर्व रहित करता है ।

गर्वयुक्त मनुष्य द्वेष, कलह, भय, वैर, युद्ध, दुःख, यशका नाश, आदरका नाश तथा परके द्वारा तिरस्कार इतने दोषोंको प्राप्त करता है वह उभय-लोकमें निध हो जाता है ॥१४४८॥

क्रोधो पुत्रपुत्रके जो दोष बताये हैं वे सभी मानो पुरुषके नियममें होते हैं । मानो हिंसा, झूठ, चोरी और मैथुन रूप पाप क्रियाका सेवन करता है ॥१४४९॥

सगर चक्रवर्त्तिकी पूर्व जन्मका एक मित्र देव हुआ था वह सगरकी विनयेष्टा
 दिव्यता चाहता था इस विषयमें उसने पहले प्रयत्न भी किया थे किन्तु वे प्रयत्न सफल
 नहीं हुए थे । अतः कुछ रत्नसे धरणीकी खोदने हुए उन चक्रोके पुत्रोको देखकर चक्रोको
 वैराग्य उत्पन्न कराने हेतु उस देवने अपना मायासे सब पुत्रोको बेहोश कर दिया

रत्नको लेकर खाई खोदने केलाया पर्वतकी ओर चल पड़े ।
 भरती । सब पुत्र प्रसन्न हुए उन्हें अपने सब पराक्रमका बड़ा ही अभिमान था । कुछ
 आगे बढ़े होतेसे चक्रोने कहा—कलाया पर्वतके चारो ओर खाई खोदकर उसमें गंगाजल
 पुत्री । यहाँ कार्य करनेकी क्या आवश्यकता । सुखपूर्वक रहो । किन्तु पुत्रोके अधिका
 पितासे कहा कि हम सबको कोई राज्य आदि सबधी कार्य बताने दो । पिताने कहा
 हुआ प्रबुध । वे सभी बल वीर्य पराक्रमके धारक थे, उन सबने मिलकर एक दिन
 इस अवसरपिणी कालके बादह चक्रवर्त्तिसे सगर दूसरे चक्रो हुए उनके साथ

सगरचक्रोके साथ हुआ पुत्रोकी कथा—

चन्द्र-चन्द्र हो जाते हैं, जैसे वे चक्रोके पुत्र मानवकी वजहसे मृत्युकी प्राप्ति हुए थे ॥ १४५२ ॥
 तत्काल तब ही गये थे वास्तविक ऊँचे बड़ेन सत्त्व-मज्जुनी वाले पर्वतराज हव वज्र द्वारा
 सगर चक्रवर्त्तिके साथ हुआ सख्या प्रमाण महोबलाली पुत्र मान द्वारा

द्वारा ती अशुद्ध आदि कल्याणोकी परंपरा तत्काल प्राप्ति होती है ॥ १४५३ ॥
 मादव धर्मका पालन करनेवाले जीवके कुछ नुकसान नहीं होता है उल्टे मादव धर्म
 मानका अभाव होकर जो स्वाभाविक मादव भाव जोधर्म प्रगट होता है, उस
 और अवधे मोक्ष लक्ष्मीका स्थान बन जाता है अथवा मोक्षकी प्राप्ति करता है ॥ १४५० ॥
 करता है, गर्वका अपवधे प्रवेश नहीं होने देता, वह निम्न कोटिकी सिद्धि कर लेता है
 मान रहित पुरुष आदरकी प्राप्ति करता है वह दुःखकारी गर्वकी सदा दूर

॥ इतिमान दोषः ॥

इतिमान पुं गाय धरधरदा इव सुसिखाः ॥ १४५२ ॥
 मानेन सखः सगरस्य पुत्रा महोबलाः षडसहस्रसंख्याः ।

छंद-उपजाति—

संखते परं सखः कल्याणानां परंपरा ॥ १४५१ ॥
 मादवं कुर्वतो ज्ञानोः कश्चनार्थो न होयते ।

विदधानोऽपि चारित्रं मायाशल्येन शल्यितः ।

न धृतिं लभते कुत्र शल्येनेव धनद्विकः ॥१४५३॥

द्वेषमप्रत्ययं निंदां पराभूतिमगौरवम् ।

सर्वत्र लभते मायो लोकद्वयविरोधकः ॥१४५४॥

अरतिर्जायते मायो बंधूनामपि दारुणः ।

महान्तमश्नुते दोषमपराधनिराकृतः ॥१४५५॥

(मार दिया) जब यह वार्ता मंत्री आदिको विदित हुई तब वे अत्यंत विचारमें पड़ गये कि यह हाल चक्रीको कैसे सुनाया जाय । फिर भी किसी बहानेसे चक्री तक यह वार्ता पहुंचाई । प्रथम सगरने बहुत शोक किया किन्तु फिर वैराग्य रूप अमृत जलसे शोकाग्नि को शांत कर उसने जेनेश्वरी दोक्षा धारण कर ली । अब उस मित्रवर देवका मनोरथ पूर्ण हुआ । उसने सगर मुनिराजकी तीन प्रदीक्षणा दी नमस्कार किया और सर्व सत्य वृत्तांत कह दिया । सगर अब संपूर्ण मोह मायासे मुक्त हो चुके थे उन्हें कुछ संताप नहीं हुआ । वैराग्य तथा ज्ञान शक्तिसे उन्होंने अपना कल्याण कर लिया । इसप्रकार बलके अभिमानके कारण चक्रीके सब पुत्र नष्ट होगये थे ।

कथा समाप्त ।

मायादोषका कथन—

मुनि चारित्रको पालन करते हुए यदि माया शल्यसे पीड़ित है सहित है तो वह कहीपर भी धैर्य-स्थैर्य-सुखको प्राप्त नहीं करता है, जैसे धन संपन्न है किन्तु शरीर आदिमें शल्य है तो उस शल्यके कारण पीड़ित वह धनिक कही भी सुख धैर्यको नहीं पाता ॥१४५३॥

मायाचारी व्यक्ति द्वेष, अविश्वास, निंदा, तिरस्कार और लघुता-नीचताको सर्वत्र पाता है वह दोनो लोकोका विरोधी है अर्थात् दोनों लोकोमे उसका कोई विश्वास नहीं करता अथवा उसको उभयलोकमें सुख नहीं मिलता है ॥१४५४॥

मायावी पुरुष सबको अप्रिय लगता है वह बंधुजनोको भी दुःखदायी प्रतीत होता है, वह अपराध रहित होनेपर भी महादोषी माना जाता है अथवा मायाके कारण वह महादोषको प्राप्त हो जाता है ॥१४५५॥

[illegible]

मयावीके कोष, मान और लोभकी निषकारणसे उत्पत्ति होती है उस कारण से उन लोभके सपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं फिर उससे असंयमकी प्राप्ति होती है । याव पर है कि कोष, मान आदि मायावीके अवश्य ही उत्पन्न होते हैं और जब ये कोषादि उत्पन्न हुए ही सब ही दोष उत्पन्न हुए ऐसा समझना चाहिये क्योंकि सपूर्ण दोषोंका कारण कोष आदि कथ्य है और मायावीसे ये कथ्य होते हैं और इसतरहे दोषोंकी उत्पत्तिसे असंयमकी प्राप्ति होती है ॥ १४५६ ॥

भाया दीवसे देस जीवकी याव भवसे रकी पयसि, नृसकरव, विरव पयसि,

साम्राज्य द्वारा मित्रका भेद हो जाता है अर्थात् अपने साथ साम्राज्य को मित्रका सहोदर मित्रजन लोकाल मित्रताको छोड़ देते हैं और मित्रको सहोदरता समाप्त होनेपर सब कार्य समाप्त हो जाता समझना चाहिये । उस समयान्तर् युक्त पालन

एक मायाचारी करनेपर उसके द्वारा हजारों सत्यका नाश हो जाता है। यदि उस मायाचारी को बार बार किया जाय तो शरीरमें प्रविष्ट कांटा या सलौके समान

। पुरे पुनः । नमः भगवतेभ्यो

छद-स्वागता—

धर्मपादपनिकर्तनशस्त्री जन्मसागरनिपातनकर्त्री ।

दुःखशोकभयवैरसहाया निन्दितं किमु करोति न माया ॥१४६१॥

॥ इति माया दोषः ॥

लोभतो लभते दोषं पातकं कुरुते परम् ।

जानोते परमात्मानं नीचमुच्चं न नष्टधीः ॥१४६२॥

मायावी भरत कुम्हारकी कथा—

अगक नामके देशमें बृहद् ग्राममें एक कुम्हार रहता था । एक दिन बहुतसे मिट्टीके बर्तनोंको बैलपर लादकर वह कुम्हार दूसरे ग्राममें बेचनेके लिये गया गांवके बाहर बैलको खड़ाकरके वह ठहर गया । ग्रामीण लोग बालक स्त्रियां आदिने उससे घड़े, दिये, सकोरे आदि खरीद लिये और कुम्हारको भोला जानकर किसीने उसको बर्तनोंका मूल्य नहीं दिया । उसको कहा कि कल देवेंगे । बालक उसके साथ हंसी मजाक करने लगे । संध्या हो गयी कुम्हारने दुःखित मनसे रात पूर्ण की । रातमें किसी ने उसके बैलको भी चुरा लिया । प्रातः जब किसीने बर्तनके रुपये नहीं दिये तब कुम्हार अत्यंत कृपित हो गया । उसने घर-घरमें जाकर पैसे मांगे किन्तु किसीने कुछ नहीं दिया । कुम्हारने उस गांवमें आग लगादी । सात वर्ष तक धान्योंसे भरे उस ग्राम को वह जलाता रहा और उससे उसने महान् पाप संचय किया । इसप्रकार क्रोधके वशमें हुए कुम्हारका उभय लोक नष्ट होगया ।

कथा समाप्त ।

यह माया धर्मरूप वृक्षको काटनेके लिये करोतके समान है जन्म रूप सागरमें गिराने वालो है, दुःख, भय, शोक और वैर स्वरूप अवगुण इसके सहायक हैं, ऐसा कौनसा निन्द्य कर्म है जिसको माया नहीं करती है ? अर्थात् माया सर्व ही निन्द्य कार्य करती है ॥१४६१॥

मायादोषका कथन समाप्त ।

लोभ दोषका वर्णन—

यह मानव लोभसे दोषको प्राप्त होता है वह अत्यंत अशुभ पापको करता है । वह नष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति परको तो नीच जानता है और अपनेको उच्च । वह परको कभी उच्च नहीं मानता ॥१४६२॥

छंद-उपजाति—

लोभेन लोभः परिवर्धमानो दिवानिशं वह्निरिवेन्धनेन ।

निषेव्यमाणो मलिनत्वकारी न कस्य तापं कुरुते महान्तं ॥१४६७॥

इति लोभः । इति कषायविशेषदोषाः ॥

शत्रुसर्पानलव्याघ्राः कदाचित्तत्र कुर्वन्ते ।

यं करोति महादोषं कषायारिः शरीरिणाम् ॥१४६८॥

इस निर्जन वनमें कहाँसे आया ? रेणुका ने कहा कि हमारे पास कामधेनु है उसके द्वारा सब कुछ मिलता है, राजाको कामधेनुका लोभ सताने लगा उसने उसकी याचना की किन्तु जमदग्नि ने मना किया तब उस लोभी अन्यायी राजाने हठात् कामधेनुका हरण कर लिया और जमदग्नि को मारकर अपने नगरमें लौट आया । इधर श्वेतराम महेन्द्रराम वनसे ईन्धन को लेकर कुटीमें पहुँचे और पिताको मरा देखकर बहुत दुःखी होगये । दोनों पुत्र अत्यंत पराक्रमी थे । उन्हें देवोपनीत शस्त्र परशु भी प्राप्त था । उन्होंने कार्तवीर्यको सेना सहित नष्ट कर दिया, सर्व वंश का सर्वथा नाश कर डाला और दोनों भाई उस राज्यके स्वामी बन गये ।

इसप्रकार लोभके कारण कार्तवीर्य नरेश मारा गया और मरकर नरकमें चला गया ।

कथा समाप्त ।

जिसप्रकार ईन्धनसे अग्नि बढ़ती है उसप्रकार लोभसे लोभ रात-दिन बढ़ता जाता है, लोभका सेवन करनेसे मलिनता कृपणता आदि कलक दोष आते हैं । इसतरह यह लोभ किसके महा संताप को नहीं करता ? सबको ही संताप करता है ॥१४६७॥

लोभ दोषका कथन समाप्त हुआ ।

इसप्रकार चारो कषायोंके दोष विशेष रूपसे कहे ।

ससारी जीवोंके कषायरूपी शत्रु जिस महादोषको करते हैं उस महादोष को यह मनुष्य रूप शत्रु नहीं कर सकता, सर्प, अग्नि तथा व्याघ्र भी उस महादोषको कभी नहीं करते जिसको कि कषाय रूपी शत्रु करते हैं ॥१४६८॥ जो वैराग्यरूपी लगामसे रहित हैं ऐसे कषाय और इन्द्रिय रूपी दुष्ट घोड़े बलवान् पुरुष को भी दोषरूपी दुर्गम

कषायेतिद्वयं दृष्टाद्वैर्दोषद्वयोर्वा पात्यते ।
त्यक्तनिर्वद्वैर्वाः पुत्रो बलवानपि ॥१४६३॥

कषायेतिद्वयदृष्टाद्वैर्द्वैर्वाः निर्वद्वैर्वाः
दोषद्वयोर्वा पात्यते न सदैव्यानकषावर्षः ॥१४६०॥

विषवेदनाददः कषायाश्चयुजंगमः ।
नष्टव्यानमुखाः सखा मुचते वृत्तजीवितम् ॥१४६१॥

सदैव्यानमत्रवरायभैरवैर्वाविषाकृतः ।
न साधोर्ले क्षमा ह्युं दीर्घं संयमजीवितम् ॥१४६२॥
हृषीकेशाणांरत्नोष्णविषवनापुंखाः स्मृतिस्मदाः ।
नरं मनोयमुर्मुक्ता विषयति सुखहेतिराः ॥१४६३॥

स्थानोर्मे गिरा देते है ॥१४६४॥ किन्तु जिनकी दृष्ट वर्तमानकृपी लगामसे नियन्त्रित कर लिया है, जो सदैव व्यानकृपी चाबुक द्वारा बधसे कर लिये गये है ऐसे कषाय और इन्द्रियकृपी घाँड़े दीपकृपी दुर्गम स्थानोर्मे नही गिराते है ॥१४६०॥

जो पुरुष कषाय और इन्द्रिय कृपी सर्पोंके द्वारा काटे जानेसे विविध वेदना युक्त है वे व्यानकृप सुखसे रहित ह्युं वत्काल ही चारित्र्य कृपी गणी को छोड़ देते है अथवा कषाय और इन्द्रियोंके निमित्तसे चारित्र्यसे च्युत होते है ॥१४६१॥ जिन कषाय-कृप सर्पोंकी सदैव्यान शून्यव्यान शून्यव्यान शून्यव्यानकृपी मन्त्र और वैराग्यकृपी औषधियोंके द्वारा विष रहित कर दिया गया है, वे सर्व साधुके समकृपी दीर्घ जीवन को दूरण करनेसे समर्थ नही होते है ॥१४६२॥

विषाकृपी पुंख-पुंख जिनमें लगे है, स्मरण कृपी वेगसे युक्त और आत्मिक सुखका दूरण करनेवाले ऐसे इन्द्रिय कृपी बल मन्त्रकृपी धर्मसे छोड़े गये मनुष्यको वेध देते है-मनुष्यको वे बल लग जाते है ॥१४६३॥

इसप्रकारके इन्द्रिय बाणोंकी कैसे रोक जाय कैसे नष्ट किया जाय ? ऐसा प्रश्न होतोपर कहते है—

हृषीकमार्गणास्तीक्ष्णा साधुभिर्धृति खेटकैः ।
 ध्यानसायकमादाय खण्ड्यन्ते ज्ञानदृष्टिभिः ॥१४७४॥
 प्रमादवदनाः साधुं चरंतं संगकानने ।
 धृत्युपानद्विनिर्मुक्तं विध्यन्तीन्द्रियकण्टकाः ॥१४७५॥
 आबद्धधृत्युपानत्कमुपयोगविलोचनम् ।
 कषायकण्टकाः साधुं न विध्यन्ति मनागपि ॥१४७६॥
 कषायमर्कटा लोलाः परिग्रहफलैषिणः ।
 लुपन्ति संयमारामं योगिनो निग्रहं विना ॥१४७७॥
 त्रिकाल दोषदा नित्यं चंचला मुनिपुंगवैः ।
 कषायमर्कटा गाढं बध्यन्ते वृत्तरज्जुभिः ॥१४७८॥
 महोपशमसत्त्वाढ्यै ज्ञानास्त्रैर्धृतिवर्मितैः ।
 साधुयोर्धैर्विजीयन्ते कषायेन्द्रियविद्विषः ॥१४७९॥

ज्ञानरूपी नेत्र जिनके पास हैं एवं धैर्यरूप तलवारके धारक साधुओंके द्वारा ध्यानरूपी बाण लेकर वे इन्द्रिय रूपी तीक्ष्ण बाण खंडित-नष्ट किये जाते हैं ॥१४७४॥

परिग्रहरूपी वनमे धैर्यरूपी जूतेसे रहित विचरण करनेवाले साधुको प्रमाद ही है मुख-नोक जिनकी ऐसे इन्द्रिय रूपी काटे वेध देते हैं-लग जाते हैं ॥१४७५॥ किन्तु जिसने धैर्यरूपी पादत्राण पहन रखे हैं और ज्ञानोपयोग रूपी नेत्रोंसे जो संयुक्त है उन साधुको कषायरूपी काटे जरा भी नहीं लगते हैं नही चुभते हैं ॥१४७६॥

परिग्रह रूपी फलोंको जो चाहते हैं ऐसे कषाय रूपी चपल बदरको यदि निगृहीत नहीं किया जाय तो वे अवश्य हो साधुओंके समयरूपी उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं-उजाड़ देते हैं ॥१४७७॥

तीनोंकालोमे दोषको करनेवाले कषायरूपी चंचल बदर मुनिजनों द्वारा चारित्र्य रूपी रस्सीसे कसकर बाध दिये जाते हैं ॥१४७८॥

महान उपशमभावरूपी शक्ति जिनके पास है ज्ञानरूपी शस्त्रोंसे जो सुसज्जित हैं जिन्होंने धैर्यरूपी कवच पहन रखा है ऐसे साधुरूपी योद्धाओं द्वारा कषायरूपी शत्रु जोते जाते हैं ॥१४७९॥

ये कषाय और इन्द्रियरूपी राज शीलरूपी खड्का उल्लसन करना चाहते हैं
उन्हें अकस्मात् जाकर धैर्यरूपी कर्ण प्रहारसे और पुरुषोंको एकड़ लेना चाहिये
॥४८३॥ कषाय और इन्द्रिय रूपी मत हथी खोटे आवरण रूपी वनसे प्रवेश करना
चाहते हैं, ऐसे मत हथियोंको शीघ्र ही शानरूपी अंकुश द्वारा बंधा लिया जाता है
॥४८४॥ जो क्षानरूपी योद्धाके द्वारा बंधा क्रिये जा सकते हैं, रणद्वेष रूपी मदजल
से जो अकुलित हैं ऐसे राज यदि शानरूपी अंकुश नहीं हो तो विषयरूपी वनमें चले
जाते हैं ॥४८५॥

सकते ॥४८६॥
शरणीय वन स्थानसे ले जाकर विनयरूपी रस्सीसे बांध दिये जानेपर वनसे आजाते
जो किसीके वनमें नहीं आते हैं ऐसे अथवा कषाय और इन्द्रिय रूपी हथी
और चीते वैराग्यरूपी मजबूत पीजरेसे बंद करके नियंत्रित किये जाते हैं ॥४८७॥
सयम रूपी प्राणीको भक्षण करनेवाले कषाय और इन्द्रियरूपी महोत्सवकर
सकते ॥४८८॥

इन तपस्वी जनोसे कषयरूपी वैरियोंको अहिंसादि वनोंको पञ्चीस भावना
रूपी साकलीसे बांध रखा है अब वे कभी भी दोष-सयमका अपहरण आदिको नहीं कर
सकते, जिसप्रकार कि चोर दंड साकल द्वारा बांधे जानेपर दोषको-चोरीको नहीं कर
सकते ॥४८९॥

कषायक्षिप्रः सती दुःखोत्पन्नः ।
धर्मः सदा धैर्यं तिर्यक्तोदयः ॥४९०॥
कषायक्षिप्रः शीघ्रपरिवर्तनः ।
वशा संयमः सती वशा विनयः ॥४९१॥
नोता वनमहोत्सवः कषायक्षिप्रः ।
अधिरूपः विनयः वैराग्यद्वेषः ॥४९२॥
कषायक्षिप्रः संयमः शीघ्रः ।
शुद्धमिन्द्रिय स्वेना न दोषं जाति कुर्वते ॥४९३॥
कषायक्षिप्रः वशा भावनामिन्द्रियः ।

ध्यानयोधावशीभूता रागद्वेषमदाकुलाः ।

ज्ञानांकुशं विना यांति तदा विषयकाननम् ॥१४८५॥

तदा शमवने रम्ये कषायाक्ष महागजाः ।

रम्यमाणा न कुर्वन्ति दोषं साधोर्मनागपि ॥१४८६॥

॥ इति सामान्यकषाय निर्जयः ॥

शब्दे वर्णे रसे गंधे स्पर्शे साधुः शुभाशुभे ।

रागद्वेष परित्यागी हृषीकविजयीमतः ॥१४८७॥

हृषीकविजयः सद्भिः कटुकोऽपि निषेव्यते ।

भैषज्यमिव वाञ्छद्भिर्नित्यसौख्यं यथांजसा ॥१४८८॥

जब ज्ञानांकुश द्वारा कषाय और इन्द्रिय रूपी महागज वशमें किये जाते हैं तब वे शांतभाव रूपी सुंदर उपवनमें रमते रहते हैं फिर वे साधुके महाव्रत आदिमें किंचित् भी दोष नहीं करते ॥१४८६॥

इसप्रकार सामान्यरूपसे कषायोंको जीतनेका कथन किया ।

अब आगे सामान्यरूपसे इन्द्रियोको जीतनेका कथन करते हैं—

शुभ और अशुभ ऐसे शब्द, वर्ण, रस, स्पर्श और गंधमें राग और द्वेषका त्याग करने वाला साधु इन्द्रिय विजयी माना जाता है ॥१४८७॥

पांचो इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करना यद्यपि कटुक—अत्यंत कठिन है तो भी सज्जन या साधु पुरुषों द्वारा सेवनीय है जो कि वास्तविक नित्य सुख चाहते हैं । जैसे नीरोगपनेका सुख चाहने वाले पुरुष कडुआ भी औषध हो तो भी उसका सेवन करते हैं ॥१४८८॥

भावार्थ—आचार्य महाराज क्षपक एवं साधुओंको उपदेश देते हैं कि भो सज्जनो ! आपको इन्द्रियोपर विजय करना कठिन लगता है तो भी इस कार्यको तुम्हें अवश्य करना चाहिये क्योंकि इन्द्रिय विजयी पुरुष ही शाश्वत मुक्ति सुखको प्राप्त कर सकता है अन्य नहीं, जैसे स्वास्थ्यको चाहने वाला पुरुष कडुवी औषधिका सेवन करता है कटुवी औषधिके विना स्वास्थ्य लाभ संभव नहीं है ।

करपनासे सुख दुःखके कारण माने जाते हैं ॥१४९१॥
 सर्वथा शून्य अर्थात् नहीं है अतः सुख-दुःख का कारण नहीं है, केवल अपनी-अपनी
 कारण माना जाता है । यावत् यह है कि कोई भी पदार्थ या रूप रस आदि विषय
 शून्य और अर्थमय अपने स्वयं के कारणों से सुख दुःखका साधन या
 नहीं साधता । शून्य और अर्थमय पदार्थों में सुख और दुःखका साधन नहीं है,
 इसका उत्तर आचार्य आगे की कठिनाई से देते हैं—

अतएव है एव अर्थक पदार्थ दुःखग्रह है अतः उसमें दुःख है ?
 कोई विषय ग्रहण करता है कि अर्थक पदार्थ में सुखग्रह है अतः मेरा उसमें

॥१४९२॥

पर विषय प्राप्त करनेके दृष्टिकोण से साधुजन । पुनः विचार करते रहना चाहिये
 शून्याश्रय इन्द्रिय विषयों में अब मेरा कोई दुःख विषय नहीं रहता है । इसतरह इन्द्रिय
 चाहें अर्थमय पदार्थ जो उनकी प्राप्ति में क्या तो दुःख है और क्या विषय है ? अर्थात्
 रसादि विषयों की योग-योगकर छोड़ा हुआ है, अब मुझ शरीर साधुकी शून्य पदार्थ जो
 साधु की प्राप्ति में अतीत यहाँ पहुँचने अनन्तर सभी शून्य अर्थमय पदार्थ

विषयों में रसादि अर्थात् है ॥१४९३॥

तब शून्य-सुन्दरता रस और अर्थमय विषयों में दुःख करता किमकार उचित है अर्थात् उन
 वे वे वर्तमान में शून्य रूप है जब इन्द्रिय विषयों में इसतरह परिवर्तन होता रहता है
 पहले शून्य-मनोहर वे वे अब इससमय अर्थमय है और जो विषय पहले अर्थमय मनुष्यदेवने
 इन्द्रियों के रूप रस आदि विषयों में इसप्रकार सोचना चाहिये कि जो पदार्थ
 आचार्य महाराज इन्द्रिय विषय किमकार करे इसका उपाय बताते हैं—

सर्वप्रकारः सर्व कारण जाते तयोः ॥१४९४॥

रूपे शून्याश्रये न रसः साधनं सुखदुःखयोः ।

को मे देखा विषयों या द्रव्य प्राप्त शून्याश्रये ॥१४९५॥

मूर्तान्तरितः कृतः सर्व पूर्व हेतुसंशोद्धृतः ।

अर्थमयः पूर्वमासाद्य साधनं सति ते शून्याः ॥१४९६॥

पदार्थानां ये शून्याः पूर्वमर्थमयः सति तेऽर्थमयः ।

विदधाति यतश्चक्षुर्महादोषमनिर्जितम् ।
 निर्जेतव्यं ततः सद्भिः सर्वथा तदतंद्रितैः ॥१४६२॥
 शब्दगंधरसस्पर्शगोचराण्यपि यत्नतः ।
 जेतव्यानि हृषीकाणि योगिना शमभाणिना ॥१४६३॥

छद-रथोद्धता—

दुर्जयाश्चरनिर्लिप भर्तृभिः पच यो विजयतेऽक्षविद्विषः ।
 तस्य सन्ति सकलाः करस्थिताः संपदो भुवननाथपूजिताः ॥१४६४॥
 ॥ इति इंद्रियनिर्जयः ॥
 दत्ते शापं विना दोषं नायं मेऽस्तोति सह्यते ।
 कृपा कृत्येत्ययं पाप वराकः कथमर्जति ॥१४६५॥

चक्षु द्वारा पदार्थको देखकर प्रायः उसके रसादि विषयोंमें प्रवृत्ति होती है, रसादि विषयोंमें रागादिको उत्पन्न कराना प्रायः चक्षुका काम है अतः चक्षुको जीतने का पृथक् रूपसे उपदेश देते हैं—

जिस कारणसे चक्षुको नहीं जीतने पर वह महादोषको करता है उसकारणसे सावधान साधुओं द्वारा सर्वथा चक्षु जीतने योग्य है ॥१४६२॥

प्रशम भावको धारण करनेवाले साधुको प्रयत्न पूर्वक शब्द, गंध, रस, स्पर्श को विषय करने वाले कर्ण आदि इन्द्रियोको भी जीतना चाहिये ॥१४६३॥

मनुष्य और देवोके स्वामी चक्रवर्ती और इन्द्रों द्वारा जो दुर्जय है—जीते नहीं जाते हैं उन पांच इन्द्रिय रूपी शत्रुओंको जो साधु जीतता है पृथिवी पति द्वारा आदरणीय ऐसी समस्त संपदाये उसके हाथमें स्थित हो जाती है अर्थात् संसारकी संपदाके साथ मुक्ति संपदाको भी वह इन्द्रिय विजयी साधु प्राप्त कर लेता है ॥१४६४॥

इमतरह इन्द्रिय विजयका कथन पूर्ण हुआ ।

आगे कणाय विशेषको जीतनेका उपदेश देते हैं उसमें सर्वप्रथम पहली क्रोध कणायको जीतनेके लिये उसका प्रतिपक्षी क्षमाका स्वरूप कहते हैं—

जब कोई गाली आदिके वचन कहे तब साधु विचार करे कि यह व्यक्ति विना दोषके गाली दे रहा है मेरेमें यह दोष नहीं है, यह असद् दोष कह रहा है तो

भावाय—जैसे अग्निसे सर्व पृथग्वि अलग कर खाक हो जाते हैं वैसे अविशेष
 दुर्लभ परमेश्वर सब जातिवाला भरी सङ्गम घाट में कोष कल' भी अवश्य नष्ट हो
 जायगा । यह कोष अग्नि है इसका दहन अवगत है, यह कोषाग्नि अपमान दूरी वशसे

जानकर सदा क्षमा हो पारण करने चाहिये ॥१४८८॥
 कोष धर्मको जलाता है कोष धीरे पारणका उपार्जन करता है । इसतरहे कोषके अवशेष
 पतिराज विचार करते हैं कि यह कोष जैसे दहनको अग्नि जलाती है वैसे ही

पावन विचार द्वारा कोषको जीवना चाहिये ॥१४८९॥
 करें कि अहो ! यह प्राण ले रहा है भरी रत्नघण्टा धर्म नष्ट नहीं करता ? इसप्रकारके
 है प्राण नहीं लेता है । कुर्याद्विषय प्राण लेने लग जाय तो क्षमाशील सहामुक्ति विचार
 तो नहीं ? यदि कोई मार पाट देवे तो विचार करना चाहिये कि यह केवल पण्डित करता
 यदि कोई व्यक्ति गाली देवे तो साधु विचार करे कि इसने गाली दी है मार
 अथवा कृपित नहीं होता चाहिये ॥१४९०॥

प्राण । इत्यादि पवित्र विचार द्वारा गाली बचन कहने वालेको क्षमा करना चाहिये
 है किन्तु यह भी सत्य कहना है, मैं तत्त्वका जानकार होकर भी इस दोषको नहीं छोड़
 विद्यमान है, यह मिथ्या-झूठ नहीं कहना । देखो ! जगत्में प्राण-जीव झूठे दोष लगाते
 करता चाहिये । उस समय विचार करें कि जो यह कह रहा है वह दोष मुझमें
 यदि कोई व्यक्ति सत्य दोषको कहता है तो साधुको उसे भी सर्वथा सहन

॥१४९१॥

यह तो दयाका पात्र है । इसप्रकार विचार कर गालीके बचन सहन किये जाते हैं
 इसमें भरी कुछ हानि नहीं है, यह विचारो व्यर्थ प्राण बच कैसे कर रहा है ? अहो !

प्राण व कुरुते पौरुषाणि मत्वा विषहते ॥१४९२॥
 कोषी नाशयते धर्मं विषयव्यतिरेकधनम् ।
 मरुतोऽपि न मे धर्मा नश्यन्तीति विषहते ॥१४९३॥
 शरतोऽस्मि न हनोऽनेन तद्वतोऽस्मि न मारितः ।
 विहते मम दोषोऽयं न मिथ्यानेन जल्पितम् ॥१४९४॥
 मरुतोऽपि सर्वतो दोषं सहन्तीयं मनीषिणः ।

परदुःखक्रियोत्पन्नमुदीर्णं कल्मषं मम ।

ऋणमोक्षोऽधुना प्राप्तो विज्ञायेति विषह्यते ॥१४६६॥

अनुभुक्तं स्वयं यावत्काले न्यायेन तत्समम् ।

अधमर्णस्य किं दुःखमुत्तमर्णाय यच्छतः ॥१५००॥

छंद-वशस्थ—

निषेवितः कोपरिपूर्यतोऽङ्गिनां ददाति दुःखान्युभयत्र जन्मनि ।

निकर्तनीयः शमखड्गधारया तपोवियोधैः स ततोऽन्यदुर्जयः ॥१५०१॥

॥ इति क्रोधनिर्जयः ॥

भभक उठती है, कठोर वचन इसके स्फुलिगे हैं हिंसा ज्वालासे संयुक्त यह कोपाग्नि मेरे धर्मरूपी उद्यानको भस्मसात् कर देगी । अतः मुझे बिलकुल ही क्रोध नहीं करना है । ऐसा विचार करके साधु सदा क्षमाभाव करते हैं ।

मैंने पूर्वभवमें अन्यको दुःख दिया था उस पाप-क्रियासे जो पापोपार्जन हुआ था उसका फल उदयमें आया है, अच्छा ही है अब मैं ऋण मुक्त-कर्जसे रहित हो जाऊंगा । इसप्रकार कोई दुष्ट मारने लग जाय तो विचार करना चाहिये ॥१४६६॥

कोई धनहीन पुरुष साहूकारसे द्रव्य लाकर उसका उपभोग करता है जितने कालके लिये लाया था उतने कालके बाद लौटाना न्याय ही है, अब जब कर्ज लौटाने का समय आचुका है तो उस द्रव्यको साहूकारके लिये देते हुए कर्जदारको क्या दुःख होगा ? यदि वह न्यायी है तो कभी भी दुःख नहीं होगा । ठीक इसीप्रकार मैंने पापाचारसे अशुभ कर्मका सचय किया है उसका उदय अब आ चुका है । इस मनुष्यको मैंने अवश्य ही पूर्व जन्ममें दुःख दिया था अब मुझे यह दुःख दे रहा है इसे मैं शांत-भावसे सहन करू तो ऋणमुक्त हो जाऊंगा । इत्यादि विचारसे मुनिराज उत्तम क्षमा धारणकर क्रोधपर विजय प्राप्त करते हैं ॥१५००॥

क्रोधरूपी शत्रुका सेवन करनेसे वह जीवोको इस जन्ममें और परजन्ममें दुःखोंको देता है अतः तपोधन साधुओके द्वारा शमभावरूपी तलवारसे उसको काट देना चाहिये । कैसा है क्रोध शत्रु साधुको छोड़कर अन्य किसीके द्वारा जीता नहीं जा सकता है ॥१५०१॥

क्रोध विजयका कथन पूर्ण हुआ ।

विशेषाधिके समुद्रसे दुर्गम है ऐसे मानके पर्वतके प्रबल माद्वेय भावके अभाव
उत्तम साधु जो इस लोक और परलोकमें भयंकर है, दुःख रूपी विषमप्राण

समझकर कभी भी मानकषय नहीं करता चाहिये ॥१५०४॥
है अर्थात् गुणयुक्त होना नहीं अलौकिक मान है । इसतरहे मान समानके विषयमें
करता । जो अपमानकी वृद्धि वाले मानकषयकी करता है वह वास्तविक मानो नहीं
करता चाहिये ॥१५०३॥ मानो तो वह पुत्र है जो अपमानके कारणाभूत दीपको नहीं
जगमगाता है इसलिये भी वर्तमानके इस उच्च कुलविशेष क्या अधिकार करता ? नहीं
है, अतः इसमें भरी अभिमान वृद्धा है । मैंने इस परिवर्तन शील समारम्भ हीन योगियों
कुल, रूप, संपत्ति इत्यादि विषयोंमें भरेसे अधिक श्रेष्ठ लोग जगत्में विद्यमान

अनवरत प्राप्त किया है । अतः इसमें मुझे हर्ष विषाद नहीं है ॥१५०२॥
नहीं है क्योंकि नीचत्व और उच्चत्व कभी भी स्थिर नहीं रहता । मैंने तो दोनोंको
मुझे उच्चता मिली तो उसमें मुझे क्या आश्चर्य या सुख है ? कुछ भी दुःख और सुख
मुझे क्या दुःख है ? तथा कदाचित् उच्चपद पर किसीने आकर किया अथवा भगवत्
यदि किसीने भरी आदर नहीं किया उच्च आसन आदि नहीं दिया तो उससे
वर्णन करते हैं—

मानकषय पर विजय प्राप्त करनेके लिये उसके प्रतिपक्ष रूप माद्वेय भावका

॥ इति माननिर्णयः ॥

प्रबलमाद्वेयविद्यानो ययति माननां शालङ्क्यम् ॥१५०५॥

दिव्यलोकभयंकरमूलमी विविधदुःखशिलावर्द्धनम् ।

छन्द-इतिनिर्णयः—

न कुर्वीतः पुनर्मनसपमानविषयकम् ॥१५०४॥

स मानो कुरुते दीपमपमानकरं न यः ।

योगिनोऽनेकवर्द्धकारः संसारे परिवर्तिन ॥१५०३॥

परेषु विद्यमानेषु किं दुःखमधिकम् सः ।

नीचत्वोच्चत्ववर्धनार्थिन निरुत्तरं हि कदाचन ॥१५०२॥

नीचत्वे मम किं दुःखमुच्चत्वे कोऽन विरमयः ।

दोषो निगृह्यमानोऽपि स्पष्टतां याति कालतः ।
 निक्षिप्तं हि जलेवर्चो न चिर व्यवतिष्ठते ॥१५०६॥
 प्रकटोऽपि जनैर्दोषः सभागस्यस्य न गृह्यते ।
 समलं मलिनं केन गृह्यते सारसं जलम् ॥१५०७॥
 नीचेन छाद्यमानोऽपि स्पष्टतामेति निर्मलः ।
 राहुणा पिहितश्चंद्रो भूयः किं न प्रकाशते ॥१५०८॥

से सैकड़ो खंड कर डालता है अर्थात् साधुओको मान कषायरूपी पर्वतका मार्दव भावना द्वारा नाश करना चाहिये ॥१५०५॥

मानकषाय विजयका कथन समाप्त ।

माया कषायपर विजय प्राप्त करनेका उपाय पांच कारिका द्वारा बतलाते हैं—

मायाके कारण यह जीव अपने दोषको छिपाता है किन्तु दोषको खूब अच्छी तरहसे छिपाने पर भी वह समय पर प्रगट अवश्य होता है । जलमे डाला गया मल अधिक समय तक नीचे नहीं ठहरता ऊपर ही आजाता है । वैसे दोष प्रगट ही होता है, छिपता नहीं ॥१५०६॥

दोषका प्रगट होना और नहीं होना पाप पुण्यके आधीन है तथा दोष प्रगट होनेपर भी उस दोषीको लोग हीन नहीं मानते जिसके पुण्यका उदय है ऐसा कहते हैं—

भाग्यवान्का दोष प्रगट हो तो भी लोगो द्वारा वह ग्रहण नहीं किया जाता । ठीक ही है । तालाबका मैला पानी “यह मलिन है” इसप्रकार लोगो द्वारा नहीं ग्रहण किया जाता ॥१५०७॥

भाग्यहीनके दोष अवश्य प्रगट होते हैं ऐसा कहते हैं—

कोई भाग्यहीन पुरुष है उसके द्वारा दोषको छिपा देनेपर भी वह प्रकट होता है, जैसे राहु द्वारा चन्द्रमाको ग्रसित किया जाना यह क्या प्रगट नहीं होता ? होता ही है ॥१५०८॥

अब लीमकी जीवनेका उपाय बताते हैं—
 गुणवान् पुत्रके अन्य स्थानसे वन स्वयं आकर प्राप्त होता है और पुण्य-
 रहित पुत्रके द्वारा ही आया हुआ होता है ॥१५१॥

मायादोषके विजयका वर्णन समाप्त ।
 बुद्धिमान पुत्रों द्वारा ऋजुगुण-आर्जव धर्मरूपी वस्त्रों से नष्ट किया जाता है ॥१५१॥
 जीवोंकी बहुत प्रकारके दुःखकी देवी है, इस प्रकार जानकर इस मायाकी विमल यशवलि
 पापकी जन्म-उत्पत्ति करनेसे मातृके समान यह माया रूप विशाल धरित्री
 दृष्टि करने योग्य है ॥१५०॥
 करनेपर वह वन स्वयं अपने आप ही अवश्य आता है । अतः कपट करके वन कमानीकी
 बहुतसा कपट करनेपर भी मायहीन व्यक्तिके वन नहीं होता है और पुण्य
 योगी” इस भावसे दोषकी मत छिपाना और माया, छल, कपट मत करना ।
 और पापोंद्वयसे दोषकी स्थिति निरदा अवश्य होगी । इसलिये “मेरे मान्यताका नाश
 है । पुण्यद्वयसे दोषकी छिपाना या न छिपाना लोग उसकी निरदा-जालि नहीं करते
 एवं विशेष करके क्षणिकी समझा रहे हैं कि दोषकी छिपानेके मायाचार करने योग्य
 भी उस दोषसे जनता उसकी निरद्वैत करती है । अतः आचार्य महाराज सार्ध समुदाय
 नहीं मानते और मायहीनका दोष गुप्त हो छिपाया हो लोगोंके समक्ष नहीं हो ता
 माया—मायवर्तनका दोष लोगोंके प्रत्यक्ष आनेपर भी लोग उसे दोष

संपन्नते सुगुणस्य स्वयमेकान्त्यतो धनम् ।
 हस्तप्राप्तमपि क्षिप्तं विगुणस्य पलायते ॥१५१॥
 ॥ इति माया निर्णयः ॥
 क्षमिति निरदा विगुणमनर्कं ऋजुगुणविवर्त विमलयशस्कः ॥१५१॥
 विवरति विगुण निरुक्तिधरित्री बहुविधमसुख दुःखसिद्धिः ।

उद —

क्षमति स्वयमेवामी सुकृते सिद्धिं सति ॥१५०॥
 दैव्यः क्षममात्रोऽपि विगुणस्य न जायते ।

संसारेऽटाटचमानेन प्राप्ताः सर्वे सहस्रशः ।

विस्मयो लब्धमुक्तेषु कस्तेषु मम सांप्रतम् ॥१५१२॥

छंद-इन्द्रवज्रा—

लोकद्वये दुःखफलानि दत्ते गार्ध्वक्यतोयेन विवर्द्धितोऽयम् ।

संतोषशस्त्रेणनिकर्तनीयः स लोभवृक्षो बहुलः क्षणेन ॥१५१३॥

छंद-वंशस्थ —

कषायचौरानतिदुःखकारिणः पवित्र चारित्रधनापहारिणः ।

शृणाति यश्चारित्रमार्गणैः करस्थितास्तस्य मनीषिताः श्रियः ॥१५१४॥

॥ इति लोभ निर्जयः ॥

भावार्थ—धन जब पुण्यका अनुकरण करता है अर्थात् पुण्यके उदयमे ही प्राप्त होता है तब धनार्जनके लिये लोभ करना हिंसादिमें प्रवृत्ति करके अन्याय करके धन संचय इत्यादि बाते व्यर्थ हैं । धन प्राप्तिमें कारण लोभ या कृपणता नहीं है किन्तु पुण्य ही कारण है ऐसा निश्चित समझना चाहिये ।

संसारमे अनंतबार परिभ्रमण करते हुए मैंने सब प्रकार वैभव संपत्ति धनादि को हजारों बार प्राप्त कर लिया है, उस प्राप्त करके छोड़े गये धन वैभवमे मेरेको इस समय आश्चर्य कौनसा है ? अर्थात् धनादिक तो मुझसे चिर परिचित हैं कोई नवीन नहीं हैं इसलिये उसमे मेरे लिये कौनसा विस्मय है ? कुछ भी विस्मय नहीं है ॥१५१२॥

जो दोनो लोकोमे दु खरूपी फलोंको देता है, गृद्धता-रूपी जलसे सीचा गया है-बढाया गया है ऐसा यह बड़ा भारी लोभरूपी वृक्ष संतोषरूपी शस्त्रसे क्षणमात्रमे काट देना चाहिये ॥१५१३॥

पवित्र चारित्र रूपी धनको लूटने वाले कषायरूपी अति दुःखदायी इन चोरों को जो सुंदर आचरण रूपी वाणोसे नष्ट करता है उस महात्मा पुरुषके मनोवाछित संपत्ति हाथमे स्थित हो चुकी है ऐसा समझना चाहिये ॥१५१४॥

लोभ विजयका कथन समाप्त ।

सदैव मुपयुक्तेन निद्रां निर्जयता त्वया ।

न ध्यानेन विना स्थेयं पवित्रेण कदाचन ॥१५१६॥

न दोषाननपाकृत्य स्वप्नुं जन्मनि युज्यते ।

अनर्थं कारिणो रौद्रान्पन्नगानिव मंदिरे ॥१५२०॥

आचार्य ने तत्काल ही किस विषयमें प्रीति हो किस विषयमें भय हो इत्यादिका खुलासा किया है । रत्नत्रयकी आराधनामें प्रीति करना क्योंकि यह आराधना सकटोका नाश करती है, अभ्युदय और निःश्रेयस सुखोको साधिका एकमात्र यही आराधना है अहो ! मैं आज ऐसी अपूर्व आराधना करनेमें उद्यमशील हूँ । आज मैं धन्य हुआ । पुण्यस्वरूप हुआ । इसप्रकार रत्नत्रयमें स्नेह प्रेम या प्रीति भावना जाग्रत होनेसे निद्रा भाग जाती है, लोकमें भी देखते हैं कि जब कोई अपना प्रिय कार्य विवाह आदि उपस्थित होता है तब निद्रा भाग जाती है ।

पच परावर्त्तन स्वरूप ससारमें मैंने अनादिकालसे महाभयानक कष्ट भोगे हैं, मिथ्यात्व अविरति आदिसे कुगतिमें मेरे स्वयंके अपराधसे जन्म धारण किया है ! बड़ा कष्ट है ! मैं अब ऐसे कार्यका पश्चात्ताप करता हूँ । इसप्रकार अपने पूर्वमें किये गये पापोंका शोक करना आगे ऐसे पाप नहीं करनेका दृढ संकल्प करते रहनेसे निद्रा नहीं आती है । शारीरिक, मानसिक, आगतुक और स्वाभाविक ऐसे चार प्रकारके दुःख इस ससारमें सदा ही मुझे प्राप्त होते रहे हैं, मुझे इन दुःखोंके कारण जो अशुभ चेष्टायें हैं उनसे भयभीत रहना चाहिये, दूर रहना चाहिये । इसतरह चिंतन करनेसे निद्रा नहीं आती । व्यवहारमें देखा जाता है कि इष्ट व्यक्तिके वियोग होनेपर शोक होता है और शोकाकुल व्यक्ति नींद नहीं ले पाता तथा घरमें सर्पादिका भय हो तो भी नींद नहीं आती । इसीप्रकार ससारके कुगतिके दुःखका मनमें भय हो एव अपने पापाचारके प्रति पश्चात्ताप शोक होवे तो निद्रा नहीं आवेगी । जाग्रत अवस्थामें आत्म भावना व्रताचरण आदि सहज सपन्न होते हैं ।

हे क्षपक ! तुम सदैव निद्राको जीतनेमें उद्यमी होवो । शुभ ध्यानके विना तुम कभी भी नहीं रहना । अर्थात् अशुभ ध्यानमें स्थित नहीं होकर शुभध्यानमें लीन रहना ॥१५१६॥

संसारं मृत्युर्न स्पृह्यते ।
 महात्मनामकरोति पावकं विना ॥१५२१॥
 को दीपवत्प्रशान्तिं विन्देति नोऽस्ति पण्डितः ।
 द्विषति स्व सतीषु विविधानां कर्मणाम् ॥१५२२॥
 नास्ति निदानमस्त्वयं परं लोके यतस्तमः ।
 सर्वव्यापारविषयं यदं सर्वदा ततः ॥१५२३॥
 निदानमोक्षकालं त्वं निदानं वाचयता यते ।
 यथा वा कलानन्दैस्तु समाधानं तथा कुरु ॥१५२४॥

इस जन्ममें मिथ्यात्व आदि दोषोंको दूर किया बिना सोना बिलकुल उचित नहीं है । देखो ! जिस घरमें अनुश्रुतिकारी और संपन्न रहते हैं उसमें सोना जैसे उचित नहीं होता जैसे ही मिथ्यात्व आदि दोषोंके रहते हुए नींद लेना उचित नहीं है ॥१५२०॥
 हिंसा आदि दोषोंसे भरे हुए इस संसारमें निदान लेना किसके लिये उचित है ? किसीको भी नहीं, जैसे महासत्तापकारी अतिसंकटकारी जावदयमान भयानक घरमें नींद लेना उचित नहीं होता ॥१५२१॥
 रागादेष आदि दोषोंके मौजूद रहनेपर कौन ऐसा पण्डित है जो निर्भय है ? अथवा दोषोंको शांत किया बिना आनंदजन निदान नहीं लेते । जैसे विविध अनुश्रुति करने वाले श्रुत्यर्थोंके निकट रहनेपर कोई नहीं सोना है ॥१५२२॥
 इस विषयमें निदानके समान अन्य कोई अधिकार नहीं है यही सबसे बड़ा अधिकार है क्योंकि यह सब ही कर्मोंको ध्वंस करती है । इसलिये है सोचो ! तुम अंधकार में निदानको जोतो ॥१५२३॥
 रात्रिमें सतत जाग्रत रहनेकी शक्ति न होने लगे भी यों ! तुम निदानके त्याग का जो समय रात्रिका पिछला भाग-तीसरा घंटे है उसमें निदानको खोज देना अथवा उपवास विहारे रोग आदिके कारण शरीर कलानंद हो चुका है तो वैसा समाधान हो परिणाम शान्त हो वैसा निदान त्याग करना ॥१५२४॥
 है क्षणिक । घुंघरीले लिये में निदान विजय नामका यह एक उपाय बताया है जिसके द्वारा कर्मोंका आखिर रुक जाता है तथा पुराने कर्मोंको निर्गुण होतो है अथवा

कर्मास्त्रनिरोधेऽयमुपायः कथितस्तव ।

कल्मषस्य पुराणस्य तपसा निर्जरा पुनः ॥१५२५॥

छद-उपजाति—

उदीयमानेन महोद्यमेन क्षत्रेण ? निद्रा तमसां सवित्री ।

प्रशस्तकर्मव्यवधानशक्ता विजीयते भानुमतेव रात्रिः ॥१५२६॥

॥ इति निद्रानिर्जयः ॥

यतस्वाभ्यंतरे बाह्ये स्वां शक्तिमनिगूहयन् ।

तपस्यनलसः स त्वं देहसौख्यपराङ्मुखः ॥१५२७॥

आलस्यसुखशीलत्वे शरीरप्रतिबंधने ।

विदधाति तपो भक्त्या स्वशक्तिसदृशं न यः ॥१५२८॥

तस्य शुद्धो न भावोऽस्ति माया तेन प्रकाशिता ।

शरीरसौख्यसक्तस्य धर्मश्रद्धा न विद्यते ॥१५२९॥

इन्द्रिय विजय और कषाय विजय करनेसे जैसे कर्मोंकी संवर निर्जरा होती है, वैसे ही निद्राके विजयसे कर्मोंकी संवर निर्जरा होती है ॥१५२५॥

जिसप्रकार उदित होते हुए महाप्रचंड ऐसे सूर्यके द्वारा प्रशस्त कार्योमें विघ्न उपस्थित करने वाली एवं अंधकारकी जननी स्वरूप रात्रि जीती जाती है उसीप्रकार महाउद्यमशील उदित ऐसे क्षपक द्वारा प्रशस्त कार्य-सामायिक आदिमें व्यवधान करनेवाली एवं पापांधकारकी जननी ऐसी निद्रा जीती जाती है अर्थात् जो महान् प्रयत्नशील एवं वैराग्ययुक्त है वही साधु निद्राको जीतता है ॥१५२६॥

निद्रा विजय वर्णन समाप्त ।

आगे अंतरंग बहिरंग तपका कथन करते हैं—

अपि क्षपक ! बाह्य और अभ्यंतर तपमें अपनी शक्तिको नहीं छिपाते हुए निरालस एवं शरीरके सुखसे पराङ्मुख ऐसे तुम सदा उद्यमशील रहो ॥१५२७॥

आलस्य-प्रमाद तथा सुखी जीवन बितानेका स्वभाव होनेपर एव शरीरमें स्नेह-आमक्ति होनेपर, इन कारणोंसे जो पुरुष, जो साधु श्रद्धा और भक्तिके अपनी

जी वफा नहीं करता है वह वफायासे होनेवाले सबर निर्बरा आदि समस्त गुणोंसे रहित होता है तथा उस पुरुषके मायाकषाय मोहनीय और वीर्यनिवराय कर्मोंका लीज बंध होता है ॥१५३३॥ तथा जो साधुजन तप नहीं करते हैं उनके अन्य भी दोष

होगा-आगे उसके धर्मकी प्राप्ति कैसे होगी ? अर्थात् नहीं होगी ॥१५३२॥ भी जिसका प्रतिभाव नहीं है उस व्यक्तिको आगामोकाशमे-धर्म धर्म कैसे सुलभ जो तप करनेसे मायाभाव रखता है अपनी शक्तिको छिपाता है, इसतरहे उत्तम तपधर्मसे माया कषायके जो दोष पड़ते कहे गये हैं वे सब ही दोष उसकी लगते हैं

शरीरकी आसक्तिसे यह जो व परियुक्तवान होता है ॥१५३१॥ अस्त्य वीर्यनिवराय और चारित्र मोहनीय कर्मका उपार्जन करता है तथा

होता है ॥१५३०॥

स्वयं उग लिया । इसतरहे शक्ति छियाकर तप नहीं करनेवालेके असाता कर्मका बंध सुखिया स्वभाव होनेसे जिसने अपनी शक्तिको छिपाया उसने अपने आत्माकी

होता है ॥१५२९॥

होता है । इसप्रकार उपदेश देकर आचार्य साधुजनोको वफायासे लगा रहे हैं उस साधुके धर्मसे झट्टा नहीं रहती धर्मविरागसे जो चुरानेवाला मायाचारी भी सिद्ध ऐसे उस पुरुषके धर्मझट्टा भी नहीं मानी जावेगी अर्थात् यथाशक्ति वफाया न करे तो करनेसे मारा रहता है अर्थात् शक्ति होने हेतु तप नहीं किया है । शरीरके सुखसे आसक्त शक्तिके अगुसार तप नहीं करता है । उस पुरुषके यावोकी शक्ति नहीं है, उसने वफाया

मायावीर्यनिवरायी च लीची वधनाति कर्मणी ॥१५३३॥

अकुर्वन्निवरायः सर्वविवर्तिनः तपोभूतः ।

धर्मोपि निःप्रियाशस्य धर्मोऽस्य सुलभः कथम् ॥१५३२॥

मायादोषाः पुरोदिष्टाः समस्ताः संति मायया ।

शरीरप्रतिबन्धनं जायते सपरियुक्तः ॥१५३१॥

वीर्यनिवरायविरजमोहावर्धनैः ।

सुखशीलतया तेन कर्मसाधं च वध्यते ॥१५३०॥

वीर्यं निगृह्यते येन तेनास्मा वच्यते स्वयम् ।

अकुर्वतस्तपोऽन्येऽपि दोषाः सन्ति तपस्विनः ।
 कुर्वाणस्यपुनः शक्त्या जायन्ते विविधा गुणाः ॥१५३४॥
 लोकद्वये पराः पूजाः प्राप्यन्ते कुर्वता तपः ।
 आवर्ज्यन्तेऽखिला देवाः पुरंदरपुरःसरा ॥१५३५॥
 तपः फलति कल्याणं कृतमल्पमपि स्फुटम् ।
 बहुशाखोपशाखाढ्यं वटबीजं यथा वटम् ॥१५३६॥
 विधिनोप्तस्य सस्यस्य विघ्नाः सन्ति सहस्रशः ।
 तपसो विहितस्यास्ति प्रत्यूहो न मनागपि ॥१५३७॥
 मृत्युजन्मजरार्तस्य तपः सुखविधायकम् ।
 महारोगातुरस्येव भैषज्यं वीर्यसयुतम् ॥१५३८॥

उत्पन्न होते हैं किन्तु शक्तिके अनुसार जो तप करता है उनको विविध गुणोंकी प्राप्ति होती है ॥१५३४॥

तपके गुण—

तपस्या करनेवाले साधु इस लोक और परलोकमे महान् आदर प्राप्त करते हैं इन्द्र आदि अखिल देव तपस्वी जनोको प्रणाम करते हैं । भाव यह है कि तपस्याके प्रभावसे अनेक ऋद्धियां उत्पन्न होती हैं तथा देवगणभी चरणोमे झुकते हैं ॥१५३५॥

विधिपूर्वक किया गया अल्प भी तप बड़े भारी कल्याणको करता है, जैसे अल्प—छोटा भी वटबीज बहुतसी शाखा उपशाखाओसे युक्त ऐसे वटवृक्ष रूप फलता है ॥१५३६॥ विधिपूर्वक—हल द्वारा भूमिको पहले जोतकर अच्छी तरह वर्षा आदिके होने पर बढ़िया बीजके बोनेपर भी फसल आनेमे हजारो विघ्न बाधाएँ होती हैं किन्तु विधि पूर्वक किये गये तपस्याके फल प्राप्तिमे किंचित् भी विघ्न-बाधा नहीं आती अर्थात् नेती करनेपर उसका फल रूप फसल प्राप्ति होनेमे संशय है फसल प्राप्त हो अववा न हो । किन्तु आगमोक्त विधिमे की गई तपस्याका फल जो स्वर्गादिकी प्राप्ति आदि है उसमे कोई संशय नहीं है वे अवश्य मिलेंगे ॥१५३७॥

मरण, जन्म और जराके पीड़ित इस मनागे प्राणीको तप ही एक मुक्तिकारक प्रसाध है, नेमाकि महाराजमे पीड़ित व्यक्तिको अत्यन्त शक्तिसाली रसायन रूप योगीश्वर

मनुष्य और देवोंकी सर्व हो कल्याण संपदाये तथा परम उत्कृष्ट मुक्तिका सुख
 भी निम्न तप करनेवालेकी प्राप्त होती है ॥१५४२॥ यह तप मनुष्यके लिये विना-
 शी है, क्योंकि जैसे विनाशाली विधिव वस्तुकी देना है वैसे तप समावांछित वस्तुका
 प्रदाता है तथा तप कामधुन्य है, जैसे कामधुन्य इच्छित पदार्थ देती है वैसे तप इच्छित
 फलदायक है । यह तप ललाटके सुंदर त्रिकके समान साधु जोवनकी योग्य वर्तन-
 वाला है तथा तप समाप्तका भूषण है अर्थात् तप समाप्तकी वर्तता है ॥१५४३॥

सबसे पूज्य होता है और महानिषिक्त समान ग्रहण करने योग्य होता है ॥१५४४॥
 तपस्वी मुनि सर्वत्र ही मानके समान विरवास प्राप्त होता है । मुक्तके समान
 विषयसंगीतता गुण तपसे प्राप्त होता है ॥१५४५॥

हृष्यकार तपस्वरूप द्वारा जगत् तपस्वीका विरवास करने लगता है । यह जगत्
 है वह देशांतरसे भी चला जाय तो वही सभीको बंधुजनके समान प्रिय होता है ।
 आत्मको छोड़कर विधिक अगुसार बड़ी श्रद्धा भक्तिके साथ तपकी जो करता
 गया होकर शक्ति प्राप्त होती है ॥१५४६॥

श्रीलोक की सुश्रुति उल्लास शक्ति हो जाती है, वैसे तप द्वारा कर्मका नाश होनेसे हृष्यका
 संतप्त हुए जीवोंके लिये यह तप धार्यागृहे-फवाराके समान है अर्थात् जैसे धार्यागृहसे
 सुखकारक हुआ करता है ॥१५४७॥ संसार रूपा असह्य श्रीलोक सुश्रुति के लिये

लोककोटि तपे अथस्तपे मानविशेषणम् ॥१५४८॥

विनाशमालिनः पुंसो धृजः कामधुना तपः ।

परमं सिद्धिर्वाप्यं च कुर्वता निमलं तपः ॥१५४९॥

तप्यते मरुदेवानां सर्वाः कल्याणसंपदाः ।

महानिषिक्तः शब्दः सर्वत्र तपोधनः ॥१५५०॥

मानैवस्ति सुविवाहः पूज्यो गुरुरवाचलः ।

देशान्तरमपि प्राप्तः स बर्षति गृह्यते ॥१५५१॥

विषयान्तरा यस्या निरात्मस्य विधानतः ।

तपेन तप्यमानस्य तपो धार्यागृहेयते ॥१५५२॥

संसारस्याविषयं श्रीलोकस्यैव प्राप्ततः ।

अकुर्वतस्तपोऽन्येऽपि दोषाः सन्ति तपस्विनः ।
 कुर्वाणस्यपुनः शक्त्या जायन्ते विविधा गुणाः ॥१५३४॥
 लोकद्वये पराः पूजाः प्राप्यन्ते कुर्वता तपः ।
 श्रावज्यन्तेऽखिला देवाः पुरंदरपुरःसरा ॥१५३५॥
 तपः फलति कल्याणं कृतमल्पमपि स्फुटम् ।
 बहुशाखोपशाखाढ्यं वटबीजं यथा वटम् ॥१५३६॥
 विधिनोप्तस्य तपस्यस्य विघ्नाः सन्ति सहस्रशः ।
 तपसो विहितस्यास्ति प्रत्यूहो न मनागपि ॥१५३७॥
 मृत्युजन्मजरार्तस्य तपः सुखविधायकम् ।
 महारोगातुरस्येव भैषज्यं वीर्यसयुतम् ॥१५३८॥

उत्पन्न होते हैं किन्तु शक्तिके अनुसार जो तप करता है उनको विविध गुणोंकी प्राप्ति होती है ॥१५३४॥

तपके गुण—

तपस्या करनेवाले साधु इस लोक और परलोकमे महान् आदर प्राप्त करते हैं इन्द्र आदि अखिल देव तपस्वी जनोको प्रणाम करते हैं । भाव यह है कि तपस्याके प्रभावसे अनेक ऋद्धियां उत्पन्न होती हैं तथा देवगणभी चरणोमे झुकते हैं ॥१५३५॥

विधिपूर्वक किया गया अल्प भी तप बड़े भारी कल्याणको करता है, जैसे अल्प—छोटा भी वटबीज बहुतसी शाखा उपशाखाओसे युक्त ऐसे वटवृक्ष रूप फलता है ॥१५३६॥ विधिपूर्वक—हल द्वारा भूमिको पहले जोतकर अच्छी तरह वर्षा आदिके होने पर बढ़िया बीजके बोनेपर भी फसल आनेमे हजारो विघ्न बाधाये होती है किन्तु विधि पूर्वक किये गये तपस्याके फल प्राप्तिमे किंचित् भी विघ्न-बाधा नहीं आती अर्थात् खेती करनेपर उसका फल रूप फसल प्राप्ति होनेमे सशय है फसल प्राप्त हो अथवा न हो । किन्तु आगमोक्त विधिसे की गई तपस्याका फल जो स्वर्गादिकी प्राप्ति आदि है उसमे कोई सशय नहीं है वे अवश्य मिलेंगे ॥१५३७॥

मरण, जन्म और जरासे पीड़ित इस ससारी प्राणीको तप ही एक सुखकारक पदार्थ है, जैसेकि महारोगसे पीड़ित व्यक्तिको अत्यंत शक्तिशाली रसायन रूप औषधि

मनुष्य और देवीकी सब हो कल्याण संपदाये तथा परम उत्कृष्ट मुक्तिका सुख
भी निर्मल रूप करनेवालेकी प्राप्त होती है ॥१५४२॥ यह रूप मनुष्यके लिये विवा-
स्य है, क्योंकि जैसे विवासाय विविव वस्तुकी देना है वैसे तप मनाविहित वस्तुका
प्रदाता है तथा तप कामधेय है, जैसे कामधेय इच्छित पदार्थ देती है वैसे तप इच्छित
फलदायक है । यह तप ललाटके सुंदर लिङ्गके समान साधु जीवनोंकी योग्या वर्तने-
वाला है तथा तप सम्मानका सुषण है अर्थात् तप सम्मानकी वर्तता है ॥१५४३॥

सबसे पूज्य होता है और महानिर्विक समान गृहण करने योग्य होता है ॥१५४४॥
तपस्वी मुनि सर्वत्र ही माताके समान विप्रवास पात्र होता है । मुक्तके समान
विप्रसन्नोपलभ्य तपसे प्राप्त होता है ॥१५४५॥
तपस्वी मुनि सर्वत्र ही माताके समान विप्रवास पात्र होता है । मुक्तके समान
विप्रसन्नोपलभ्य तपसे प्राप्त होता है ॥१५४५॥
इसप्रकार तपस्वरूप द्वारा जगत् तपस्वीका विप्रवास करने लगता है । यह जगत्
है वह देशांतरसे भी चला जाय तो वही सभीकी बहुजनके समान प्रिय होता है ।
आत्मिको छोटकर विविध अंगुसर बड़ी अष्टाधिके साथ तपकी जो करता
मात्र होकर शान्ति प्राप्त होती है ॥१५४६॥

श्रीलोककी सूर्यकी उल्लास शान्ति हो जाती है, वैसे तप द्वारा कर्मका नाश होनेसे दुःखका
संतप्त हुए जीवोंके लिये यह तप धारामार्ग-फलवारिके समान है अर्थात् जैसे धारामार्गसे
सुखकारक हुआ करती है ॥१५४७॥ ससार रूपी असह्य शीघ्र शीघ्रके सूर्यके तपसे

संसारस्याविषह्ये न शीघ्रकस्थेव आरवतः ।
तपेन तप्यमानस्य तपो धारामार्गदेवते ॥१५४८॥
विप्रधातनपो भक्त्या निरालस्यो विधानतः ।
देशांतरमपि प्राप्तः स बंधुरिव गृह्यते ॥१५४९॥
मातेवास्ति सुविप्रस्यः पूज्यो गृह्णित्वाविभक्तः ।
महानिर्विक्रमः सर्वत्र तपोधनः ॥१५५०॥
तप्यते परदेवानां सर्वः कल्याणसंपदः ।
परमं सिद्धिसौख्यं स कुर्वता निर्मलं तपः ॥१५५१॥
विवासाय तपः पुंसो धेनुः कामधेया तपः ।
लिङ्गोऽस्ति तपो भवत्यस्यैव ॥१५५२॥

अज्ञानतिमिरोच्छेदि जायते दीपकस्तपः ।
 पितेव सर्वावस्थासु करोति नृहितं तपः ॥१५४४॥
 विभीमविषयांभोधेस्तपो निस्तारणे प्लवः ।
 तप उत्तारकं ज्ञेयं विभीमविषयावटात् ॥१५४५॥
 इन्द्रियार्थमहातृष्णाच्छेदकं सलिलं तपः ।
 दुर्गतीनामगम्यानां निषेधे परिघस्तपः ॥१५४६॥
 मनःकायासुखव्याघ्रत्रस्तानां शरणं तपः ।
 कल्मषाणामशेषाणां तीर्थं प्रक्षालने तपः ॥१५४७॥
 तपः संसारकांतारे नष्टानां देशकं यतः ।
 दीर्घं भवपथे जन्तोस्तपः संबलकायते ॥१५४८॥
 श्रेयसासाकरो ज्ञेय भयेभ्यो रक्षकं तपः ।
 सोपानमारुरुक्षूणामबाधं सिद्धिमंदिरम् ॥१५४९॥

अज्ञानरूपी अधकारको नष्ट करनेवाला यह तप दीपक सदृश है तथा पिताके समान सर्व अवस्थाओंमें मनुष्यका हित करता है ॥१५४४॥ यह तप अतिभयानक विषयरूपी समुद्रसे पार होनेके लिये नौका सदृश है और अत्यंत भयावह ऐसे पचेन्द्रियोंके विषयरूपी गर्तसे निकालने वाला भी यह तप ही है ॥१५४५॥

इन्द्रियोंकी विषयरूपी महातृष्णाको बुझानेके लिये यह तप जलके समान है तथा अत्यंत दुःखदायी दुर्गतिको रोकनेके लिये अर्गलाके सदृश यह तप है ॥१५४६॥ शरीर और मन सबधी जो दुःख है उस दुःखरूपी व्याघ्रसे डरे हुए जीवोंके लिये तप शरणभूत है और संपूर्ण पापरूपी मैलको धो डालनेके लिये यही तप तीर्थ है—नदीका स्नानतट है । भाव यह है कि संसारमें हमारा यदि कोई शरण, सहायक या रक्षक है तो वह तप ही है क्योंकि तपमें निभंय स्थान—मोक्ष प्राप्त होता है । पाप मैलका प्रक्षालन भी तप ही करना है अर्थात् पापकर्मकी निर्जरा तप द्वारा होती है । इसप्रकार तपश्चरणके महान् महान् गूण आचार्य परमेश्वर दीपक एवं साधुओंको बतला रहे हैं ॥१५४७॥ संसाररूपी भयंकर तमामें दिशामनु हुए जीवोंको मार्गदर्शन देनेवाला यदि कोई है तो तप ही है । नगरी प्राणोंका यह जो नगर भ्रमणका लंबा रास्ता है उससे पार होनेके लिये मार्ग ही मात्र (रक्षक) भी तप है ॥१५४८॥ अनेक प्रकारके भयोंमें रक्षा करनेवाला यदि

संयुक्त तथा दोषोपेक्षित ऐसं तपोवन गणपतर आदिके द्वारा कहे गये मोक्षसुखका
आवायं महोदय कहे रहे हैं कि यो अपकराज । सपूर्ण मनोरम गुणोपे

को क्या इच्छित कथं नही जगया जाता ? जाता ही है ॥१५५३॥
रात दिन लगाता चाहिये । देखो ! जिसने अपनी वेतन-तनहया जी है ऐसे निज भूत
॥१५५२॥ अपने हितको चाहनेवाले यदि द्वारा शरीरको तपस्याको क्रियाओंसे सतत-
बुद्धि युक्त हो तपसे भयनशील होवे है और छोटे तपके फलसे आनंद नही करते हैं
फलमय जगया है मनको जिसने ऐसे यदि जन तपस्याको उत्कृष्ट फलको देखकर पवित्र
माहात्म्य किसी प्रकार भी कहना शक्य नही है ॥१५५१॥ इस प्रकार निर्दोष चरित्रके
होता है ॥१५५०॥ विनामणि रत्नके समान चरित्र वस्तुको देनेवाले हम तपका
तपस्या द्वारा कर्म भस्मसात् होता है जिस प्रकार अनि द्वारा पुणिका हेर भस्मसात्
ऐसी कोई वस्तु संसारसे नही है जो तपस्वरण द्वारा प्राप्त नही होती है ।

इच्छक जनोंके लिये तप सीढियोंके समान है ॥१५४९॥
कोई है जो यह तप है । कल्याणोका आकार तप है निवृत्ति तप मुक्तिके महलसे चढ़नेके

॥ इति तपसः क्रमः ॥

सदात्र धर्म शिवसौख्यकारण प्रमादमुक्तः शिवतो महोदरः ॥१५४४॥

गुणैरशेषः कलिते मनोरमैर्निरस्तदोष कथिते तपोवने ।

उद-वश्यम् —

नियोजयते किं न गृहीतवेतनो मनोपिते कर्मणि न स्वचेदकः ॥१५४३॥

तपःक्रियायामनित्यं स्वविग्रही नित्यजननीयो यतिना हितेषिणः ।

उद-वश्यम् —

तपसि पूतमतिव्रतसे यदिः कृतपसः स कले विगातादरः ॥१५४२॥

इति विनीत तपः फलपूतसं विमलवृत्तनिवेष्टितमानसः ।

इतं विवर्तित उद —

तपसः शक्यते वश्यं न महोदय कथं न ॥१५४१॥

विनिवृत्त पञ्चगो वस्तु सर्वं विनामणिरिव ।

तपसा दृष्टो कर्म वृत्तिवैव वैणीकरः ॥१५४०॥

तथास्ति भूतं वस्तु तपसा यत् नश्यते ।

क्षपकाननराजीवं ततो भाति विकाशितम् ।
 हतमोहतमस्काडंः सूरिवाक्यमरीचिभिः ॥१५५५॥
 सूरैर्भातिप्रभावेण तत्सदो मुखपंकजैः ।
 सरोवरमिवाकीर्णं पद्मविकसितैः रवेः ॥१५५६॥
 प्राप्योपदेशपीयूषं क्षपकोऽजनि निर्वृतः ।
 समस्तश्रमविध्वंसि तृषार्तं इव पानकम् ॥१५५७॥
 ततोऽमुं शासनं श्रव्यं श्रुत्वा संविग्नमानसः ।
 उत्थाय वंदतेसूरिं स नम्रोऽकृतविग्रहः ॥१५५८॥

कारणस्वरूप यह उत्तम तप धर्म है इसमें प्रमादसे रहित होकर आप सभीके द्वारा महान् आदर करना चाहिये अर्थात् तपधर्मका अनुष्ठान करना चाहिये ॥१५५४॥

इसप्रकार तपका माहात्म्य सुनकर मोहरूपी अंधकार समूहको नष्ट करनेवाले निर्यापकाचार्यके वचनरूपी किरणोंके द्वारा क्षपकका मुखकमल विकसित हो शोभने लगता है ॥१५५५॥

निर्यापक आचार्य जब क्षपक युक्त उस मुनि परिषद्के मध्यमें तपधर्मका मनोहर उपदेश देते हैं तब आचार्यके वचन प्रभावसे मुनियोंके विकसित हुए मुखकमलों द्वारा वह परिषद् अत्यंत सुशोभित होती है, जैसे सूर्यकी किरणोंसे विकसित हुए कमलों द्वारा भरा हुआ सरोवर सुशोभित होता है ॥१५५६॥

उस समय क्षपक मुनि उपदेशरूपी उस अमृतको प्राप्तकर अत्यंत प्रसन्न होता है, जैसे प्याससे पीड़ित पुरुष समस्त थकावट और प्यासको नष्ट करनेवाले पेयको-ठंडाई आदिको प्राप्तकर प्रसन्न होता है, वैसे क्षपक आचार्यके वचनामृतको पीकर आनंदित होता है ॥१५५७॥

तदनंतर कानोंको अत्यंत प्रिय ऐसे जिनशासन-तपधर्मको सुनकर उत्पन्न हुआ है वैराग्य एवं धर्ममें अतिशय श्रद्धा जिसे ऐसा वह क्षपक संस्तरसे उठकर बैठ जाता है और सर्वांगको अति नम्र करके वह आचार्य देवकी वदना करता है-नमस्कार करता है ॥१५५८॥ वह कहता है कि हे गुरुदेव ! आपके इस उपदेशामृतको मैं शेषाक्षतके समान मस्तकपर धारणकर परीषद्को जीतकर जैसा आप कहते हो वैसा आचरण करूंगा ॥१५५९॥

कर सकी ॥१५६५॥
करते तथा कथाम और इतिहास की शर्त भी क्या विगाड़ कर सकी ? कुछ भी नहीं
है गुह्य ॥ आपक प्रसादकी प्राप्ति हुए मेरेको भूषण आदि परोपदे क्या
है भावना ! मेरी वपस्यासे तो इन्द्र भी विचन करनेसे निवृत्त नही होगी ॥१५६४॥
पलान-वास या भूषणके समान बढ़नेसे नि.सार भाषणसे क्या मतलब है ।
है जो क्षुधा पुष्पा आदिसे डरेगा ? अर्थात् कोई भी नहीं डरेगा है ॥१५६३॥
॥१५६२॥ है प्रभा ! आपक पवन उपदेशरूपी अमृतकी पीकरके ऐसा कौनसा मानव
नष्ट करनेवाली सत्यकथ आदि सार प्रकारकी आराधना देवी को मैं सिद्धि कहूंगा
पुरुषोत्तम किम है जो धर्म रहित व्यक्ति द्वारा मनसे भी करना शक्य नहीं उस पापकी
सबके प्रसादसे कहूंगा ॥१५६१॥ है पुरुषवर ! जिस आराधनाकी मद्भाग्योत्तरी
अपनी और संघकी भी कीर्ति विस्तारकी प्राप्ति होवे उसप्रकार की आराधनाको मैं
सफल हो वैसा ही आचरण मैं अवश्यसेव कहूंगा ॥१५६०॥ भी गुरुदेव ! जिसप्रकार
पार हो जाय ! जिसप्रकार आपकी सर्वुष्टि होवे । समस्त सब और आपका भ्रम जैसे
मैं तो वैसा कार्य, आचरण वपस्या कहूंगा जैसे मेरा आत्मा ससार समुद्रसे

कथामाशुहिंसा वा मे त्वत्प्रसादमुपैषुः ॥१५६५॥
द्यानिवृत्त करिष्यामि किं क्षुदादिपरोपदेः ।
प्रत्युद्देकरणं शक्नो न मे शक्नोमि निवृत्तम् ॥१५६४॥
पलान्तिरिव निःसारैर्बहुभिर्भाषितैः किमु ।
विभोदे क्षुदादिभ्यः कानरोऽपि नरः प्रभोः ॥१५६३॥
ततोपदेशं पीयूषं पीत्वा को नाम पावनम् ।
अस्तेषां साधयिष्यामि देवीमारविशनामहेम् ॥१५६२॥
याराधितो मद्भाग्योत्तरीयैर्भक्तैः नो ।
अहमारविष्यामि तथा संवत्सरतः ॥१५६१॥
यथारमणो गणेश्यामि कीर्तिरस्ति प्रथमोऽसौ ।
सर्वस्य सर्वस्य यथा तवस्ति सफलः भ्रमः ॥१५६०॥
यथा मे निवृत्तत्वात्मा वृद्धिरस्ति यथा तव ।
यथोक्तमाविरिष्यामि पराजितपरोपदेः ॥१५५९॥
तवैवां देशनां कृत्वा शेषानि वारिष्यहेम् ।

छंद-रथोद्धता—

स्थानतश्चलति नाकपर्वतः पुष्करं वसुमतिं प्रपद्यते ।

त्वत्प्रसादमुपगम्य न प्रभो ! जातु यामि विकृतिं मनागपि ॥१५६६॥

छंद-तोटक—

मनसा वपुषा वचसा भगवन्ननुशासनमेतदनन्यमतिः ।

तव यो विदधाति सदा विधिना शिवतातिमुपैति स मुक्तमलः ॥१५६७॥

॥ इति अनुशिष्टिः ॥

भो गुरुवर्य ! हे प्रभो ! कदाचित् सुमेरु पर्वत अपने स्थानसे चलायमान हो जाय, पुष्कर पृथिवीपने प्राप्त हो जाय । किन्तु आपके प्रसादको प्राप्त करके मैं किंचित् भी विकारको प्राप्त नहीं होवूंगा ॥१५६६॥ हे भगवन् ! आपके इस अनुशासनको जो पुरुष अनन्यमति होकर मनसे, वचनसे और कायसे विधिपूर्वक सदा धारण करता है, वह पुरुष कर्ममेलसे मुक्त हुआ मोक्षसुखकी परंपराको प्राप्त होता है ॥१५६७॥

इसप्रकार सल्लेखनाके चालीस अधिकारोंमें यह तैत्तिरीयों अनुशिष्टि नामका महाधिकार पूर्ण हुआ । (३३) ।

विशेषार्थ—इस मरणकण्डिका ग्रंथमें समाधिमरणका वर्णन करनेके लिये अहं, लिं, शिक्षा आदि चालीस अधिकार हैं । इनमें अनुशिष्टि नामका अधिकार सबसे बड़ा है । इसमें निर्यापक आचार्यका क्षपकके लिये अत्यंत-हृदयग्राही उपदेश है । इस सुविस्तृत उपदेशके प्रारंभमें सूत्ररूप पांच कारिकाये हैं—

शोधयित्वोपधिं शय्यां वैयावृत्यकरानपि ।

निःशलीभूय सर्वत्र साधो ! सल्लेखनां कुरु ॥७४६॥

मिथ्यात्ववमनं दृष्टि, भावनां भक्ति मुत्तमां ।

रतिं भावनमस्कारे, ज्ञानाभ्यासे कुरुधमं ॥७५०॥

मुने ! महाव्रतं रक्ष, कुरु कोपादि निग्रहम् ।

हृषीक निर्जय द्वेधा तपो मार्गे कुरुवमम् ॥७५१॥

भवद्रुममहामूलं मिथ्यात्व मुच सर्वथा ।

मोह्यते सगुणां बुद्धिं मद्येनेव मुने ! लघु ॥७५२॥

इसही कारिकाओंके विषयेषण रूप आनोका संपूर्ण उपदेश है अर्थात् उपरि तया
आहारको निर्दोष ग्रहण करना । आहारका त्याग, मिथ्यात्वका वसन, सत्यव्रतकी भावना,
भक्ति पत्र नमस्कार संयम प्रीति और आनन्द्यास इनके लिये श्रमको प्रेरित किया है
पुनः महाव्रतोंका विस्तार पूर्वक वर्णन है । कषायका निग्रह और इन्द्रियो पर विजय
करनेके लिये बहूत ही सुंदर रीतिसे समझाया है । अतसे तपस्याका माहात्म्य एवं गुण
तथा फल वर्णन करते हुए यह अधिकार समाप्त होता है ।

निवेदि भक्तिविषये नमस्कार मगारवम् ॥७५३॥
पिब सत्यव्रत पीयूष मिथ्यात्व विष मुत्सृज ।

सारणादि अधिकार ८

निर्जरां कुरुते गुर्वी कुर्वाणः क्षपकस्तपः ।
 दत्ते निर्यापकः शिक्षामनिर्विण्णः प्रियंवदः ॥१५६८॥
 कटुतिक्तकषायाम्ललवणस्वादुभीरसैः ।
 पानकं मध्यमैर्युक्तं तस्मै क्षीणाय दीयते ॥१५६९॥
 यवासौ नितरां क्षीणस्तदपि त्याज्यते तदा ।
 पटोयांसो न कुर्वन्ति निरर्थकं नियोजनम् ॥१५७०॥

हित एवं प्रियवचन बोलने वाले निर्यापक विना विश्रामके क्षपकको शिक्षा देता है उससे यथोक्त तपको करता हुआ क्षपक बड़ी भारी कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥१५६८॥

समाधिमरणमें उद्यमी क्षीणकाय क्षपकके लिए कटुक, तीखा, कषायला, नमकीन, स्वादु, मोठा इन रसोंमेंसे मध्यम रसोका पानक देना उपयुक्त जाना है ॥१५६९॥

पुनः अनिर्जराय तानेपर क्षपक द्वारा वह पानक भी निर्यापक द्वारा दयाया जाता है । जो कि जो है अनुरूप पुरण व्यर्थका नियंत्रण नहीं करने दे अर्थात् निर्यापक क्षपकको अनर्थात् अनुमार्ग पानक ही दान करने है ॥१५७०॥

विज्ञाय विकृतिं तस्य वेदनायाः प्रतिक्रिया ।
 ओषधैः पानकैः कार्या वातपित्तकफापहैः ॥१५७६॥
 अभ्यगस्वेदनालेपवस्तिकर्मागमर्दनैः ।
 परिचर्यापरेणापि कृत्यास्य परिकर्मणा ॥१५७७॥
 कस्यचिक्रियमाणेऽपि बहुधा परिकर्मणि ।
 पापकर्मोदये तीव्रे न प्रशाम्यति वेदना ॥१५७८॥
 क्षपको जायते तीव्रैरुपसर्गपरीषहैः ।
 अभिभूतः परायत्तो विह्वलीभूतचेतनः ॥१५७९॥
 व्याकुलो वेदनाग्रस्तः परीषहकरालितः ।
 प्रलपत्यनिबद्धानि वाक्यानि स विचेतनः ॥१५८०॥
 अयोग्यमशनं पानं रात्रिभुक्षितं स कांक्षति ।
 चारित्र्यजनाकांक्षी जायते वेदनाकुलः ॥१५८१॥

का कारण क्या है तथा उसके प्रतीकारको भलीप्रकारसे समझकर वातपित्त और कफ की नाशक पेय औषधिके द्वारा वेदनाका परिहार करना चाहिये ॥१५७६॥

शरीरको शीत करना अथवा आवश्यकता और वेदनाके अनुसार अग्निसे सेक, और औषधिका लेप और वस्तिकर्म (इनिमा) तथा अंग मर्दन द्वारा इस क्षपककी परिचर्या करना चाहिये तथा अन्य भी प्रक्रियाके द्वारा वेदनाको दूर करना चाहिये ॥१५७७॥ इसप्रकार उपचार करनेपर भी किसी क्षपकके तीव्र पापकर्मके उदयसे वेदना शांत नहीं होती है ॥१५७८॥

उस समय तीव्र वेदना या उपसर्ग परीषहोंसे क्षपक अभिभूत होता है, वेदनाके आधीन हुआ मूर्च्छित-बेहोश हो जाता है ॥१५७९॥ वेदना ग्रस्त व्याकुल हुआ क्षपक परीषहोंसे पीड़ित होकर बेभान हुआ असंबद्ध प्रलाप करने लगता है ॥१५८०॥ वेदनासे आकुलित वह क्षपक साधुपदके अयोग्य ऐसे पानको तथा रात्रि भोजनको चाहने लगता है तथा चारित्र्यको त्यागनेकी भावना करता है ॥१५८१॥ इसतरह क्षपककी मोहरूप विषम स्थिति होनेपर निर्यापक आचार्य उस क्षपकका मोह-मूर्च्छाभाव जैसे दूर हो उस रूप सारणा करता है अर्थात् क्षपक अपने व्रतादिका स्मरण जिसतरह करे उसतरह

तथेति मोक्षपक्षः सारणीयौ गणितौ ।
 तथापि शुद्धलेख्याः स प्रत्यागवर्तेतः ॥१५८२॥
 कर्त्तव्यं किं नाम ते कालः साधनं कः स्ववर्त्तते ।
 कोऽहं किं मम नामैति तं पुच्छति गणौ यतिम् ॥१५८३॥
 इत्थं भक्तामापुच्छ्य विवर्त्तित्वा सता ।
 वरसन्तरेण कलैया सारणा तस्य पुरिणा ॥१५८४॥
 मुह्यन्तः भक्तास्तस्य यः करोति न सारणम् ।
 तेनैषीं वर्जितौ न न निनयम् इवोत्पन्नः ॥१५८५॥

आचार्य प्रयत्न करते हैं तथा शुद्ध लेख्या वाला हुआ पुनः सावधान होवे ऐसा प्रयत्न करते हैं ॥१५८२॥

आचार्य भक्ताको इसतरह सावधान करते हैं कि-हे साधो ! तुम कौन हो ? तुम कौनसे देशसे-
 तुम्हारा नाम क्या है ? इससमय कौनसा काल प्रवृत्त हो रहा है ? तुम कौनसे देशसे-
 स्थानसे निवास कर रहे हो ? वताओ मैं कौन हूँ ? मेरा नाम क्या है ॥१५८३॥ इस
 प्रकार भक्ताको पूछकर उसको विवर्त्तित सावधान है या नहीं इस बातकी जातनेकी इच्छासे
 आचार्यको भक्ताके लिये वरसन्तरेसे बार-बार सावधान करना चाहिये तथा
 स्मरण दिलाना चाहिये ॥१५८४॥

आचार्य बड़े प्रयत्न उपर्युक्त प्रश्न बार-बार पूछते हैं । यदि सावधान है तो प्रश्नका
 उत्तर ठीकसे देगा और सावधान नहीं है तो उसको सावधान करनेका उपाय
 करते हैं ।

इसप्रकार आचार्य द्वारा भक्ताको सावधान करना स्मरण दिलाना परमावश्यक
 है । यदि मोहित हुए उस भक्ताकी सारणा नहीं करता है अर्थात् अवहितका स्मरण नहीं
 दिलाता तो समझना चाहिये कि उस आचार्य द्वारा नियमसे भक्ताका स्थान किया और
 भक्ताका स्थान करना उचित न होगा ॥१५८५॥

आचार्य-स्नानय धर्म स्वल्प निनयम् है, स्नानय धर्म साधुजनोसे रहता है
 अतः भक्ताका स्थान करनेसे निनयधर्मका स्थान हुआ माना जायगा ।

तस्येतिः सार्यमाणस्य कस्यचिज्जायते स्मृति ।

तीव्रकर्मोदये नान्यः स्मरणं प्रतिपद्यते ॥१५८६॥

संततसारणवारणकारो कामकषायहृषीकनिवारो ।

धर्मवतो विदधोत समाधिं सर्वमपास्यगणी तरसाधिम् ॥१५८७॥

॥ इति सारण ॥

प्रतिकर्म विधातव्यं तस्य स्मृतिमगच्छतः ।

उपदेशोऽपि कर्तव्यः स्मरणारोपणक्षमः ॥१५८८॥

परीषहातुरः कश्चिज्जानानोऽपि न बुध्यते ।

आर्तः पूत्कुरुते दीनो मर्यादां च बिभित्सति ॥१५८९॥

न बिभीष्यः स नो वाच्यो वचनं कटुकादिकम् ।

न त्याज्यः सूरिणा तस्य कर्तव्यासादना न च ॥१५९०॥

इसतरह आचार्य द्वारा सारणा करनेपर किसी क्षपकको स्मरण हो आता है कि अहो ! मैं व्याकुल होकर अपने चारित्र्य धर्मसे च्युत हो रहा हूं, अब मुझे इस करुणानिधान गुरुके प्रसादसे धर्ममे स्थिर चित्त होना है इत्यादि । कोई क्षपक आचार्य द्वारा बार-बार स्मरण दिलाने पर भी तीव्रकर्मका उदय होनेसे स्मरणको प्राप्त नहीं होता है ॥१५८६॥ आचार्य सतत ही क्षपककी सारणा और वारणाको करता है काम, कषाय तथा इन्द्रियोका निवारण करनेवाला वह गणी धर्मात्मा क्षपककी पोड़ाको शीघ्रतासे दूर करते हुए समाधिको कराता है ॥१५८७॥

(३४) इसप्रकार सारणा नामका चौतीसवां अधिकार पूर्ण हुआ ।

(३५) कवच नामका पैंतीसवां अधिकार—

स्मृतिको नहीं प्राप्त हुए उस क्षपकका वह सावधान हो ऐसा उपाय निरंतर करना चाहिये तथा स्मरणको प्राप्त हो ऐसा उपदेश भी देना चाहिये ॥१५८८॥

कोई क्षपक सावधान तो है किन्तु परीपहोसे पीडित होकर कुछ बोध नहीं कर पाता है । भूख प्यासको वेदनाके द्वारा दुखी हुआ क्षपक पुकारने लगता है दीन वचन कहता है तथा आहार पानकी प्रतिज्ञाको भंग करना चाहता है ॥१५८९॥ इसप्रकार क्षपक विपरीत चेष्टा करने लग जाय तो आचार्य उसे डरावे नहीं तथा कड़वे

तिरिचो भवमानो वचनः कटकादिभ्यः ।

विष्णुसमाधानं प्रत्याख्यातं लिखितं ॥१५९१॥

निष्पिकेन स्यादां तस्य संक्षुं सुसुतः ।

कतेभ्यः कवचो गतः परीषद्विचारणः ॥१५९२॥

गभोरं मधुरं तिरावमादेयं हृदयगमम् ।

सूरिणा विष्णुयोगीश्वरी प्रज्ञाप्रपटीयसा ॥१५९३॥

संक्षिप्तवचनसंक्षिप्तानां योगानकवेदनाः ।

भक्तानरी जयाम्बो वृत्तविवनं च सर्वथा ॥१५९४॥

रत्नं पराजित्य निःशेषाजुसगरीषहृत् ।

समाधानपरी भद्र ! सुप्रवाचारिणको भव ॥१५९५॥

कठोर आदि वचन भी नहीं कहे, न उसकी छोड़े, आसादना-विरुद्धार भी नहीं करे ॥१५९०॥ क्योंकि कटुक वचनो द्वारा विषकी विराधना हुई है ऐसा वह क्षपक अर्थात् की प्राप्त होगी तथा अपने समय आदिको छोड़नेकी इच्छा करेगा ॥१५९१॥ मर्त्या-प्रतिज्ञाका भग करनके इच्छुक उस क्षपकके आवायु द्वारा परीषदको निवारण करने-वाला गत कवच करना चाहिये ॥१५९२॥

समाधानसे चतुर ऐसे आवायु द्वारा यह क्षपक विष्णुभय है, क्षपकको गभोर मधुर, तिराव हृदयमें प्रवेश करनेवाले ऐसे भास्य वचन कहे अर्थात् ऐसे वचनो द्वारा उपदेश देवे ॥१५९३॥

निष्पिक क्षपकको कहते हैं कि हे क्षपक ! तुम छोटी बड़ी व्याधियोंको तथा दीव वेदनाको सर्वोष वचसे नष्ट करो । कातरपना-अधोरपनासे रहित समाधान हो, इस आगत चारित्रिक विचनको सर्वथा जानो ॥१५९४॥

आवायु—आवायु वेदनासे पीड़ित क्षपकको समझाते हैं कि तुम कातरपनको त्याग करो, वेदनासे द्वेष और वेदना प्रतीकारसे राग मत करो क्योंकि रागाद्वेष चारित्र्य को सफलता लूटनेवाले है । सर्वोष और धैर्यसे वेदनाको सहन करो ।

हे भद्र ! तुम समस्त परीषद और उपसर्गोंको जीतकर समाधान युक्त हो-इस परणकालसे चतुर्विध आराधनाओंका आराधन करो ॥१५९५॥

अहमाराधयिष्यामि प्रतिज्ञा या त्वया कृता ।
 मध्ये संघस्य सर्वस्य तां स्मरस्यधुना न किम् ॥१५६६॥
 जनमध्ये भुजास्फाल विधाय बलगवितः ।
 कः कुलीनो रणे मानी शत्रुत्रस्तः पलायते ॥१५६७॥
 कः कृत्वा स्वस्तवं मानी संघमध्ये तपोधनः ।
 परीषहरिपुत्रस्तः क्लिश्यत्यापातमात्रतः ॥१५६८॥
 प्रविशन्ति रणं पूर्णं शत्रुमर्दनलालसाः ।
 यच्छन्ति नासुनाशेऽपि शत्रूणां प्रसरं पुनः ॥१५६९॥
 मानिनो योगिनो धीराः परीषह निषूविनः ।
 सहन्ते वेदना घोराः प्रपद्यन्ते न विक्रियाम् ॥१६००॥

विशेषार्थ—परीषहोको और उपसर्गोको सहन करनेका आचार्य उपदेश दे रहे है कि भो क्षपकराज ! तुम मन, वचन और कायसे इन परीषहादिको जीतो । मनमे क्षुधा तृषा आदि परीषहसे दुःखी भयभीत नही होना मनसे परीषह जीतना कहलाता है । हा ! मुझे बड़ा कष्ट है अहो यह कैसा पापका उदय आया इत्यादि दीन, वचन नही कहना वचनसे परीषह जीतना है तथा पीडा वेदना होनेपर भी मुखमे दीनता व्यक्त नही करना शरीरको निश्चल रखना इत्यादि कायसे परीषह जीतना है । इसप्रकार मरणकालमे कष्टोको सहन करनेसे आराधनाकी सिद्धि होती है ।

अहो क्षपक ! तुमने सर्व सघके मध्यमे प्रतिज्ञा की थी कि मैं आराधना करूंगा । अब उस प्रतिज्ञाको क्यों नही करते ? क्या आपको प्रतिज्ञा याद नही है ? ॥१५९६॥ जनसमुदायमे भुजाओंका आस्फालन कर करके गर्वपूर्वक जो युद्धकी प्रतिज्ञा करता है वह मानी कुलीन पुरुष रणमें शत्रुसे घबराकर क्या भाग जाता है ? नही भागता है ॥१५९७॥ ऐसा कौन मानी तपोधन है जो सघके मध्यमे अपनी प्रशंसा करके परीषहके आगमन मात्रसे परीषहरूपी शत्रुसे त्रस्त हो क्लेश करता है ? अर्थात् कोई भी तपोधन सर्व समक्ष लो हुई प्रतिज्ञाका भग नही करता है ॥१५९८॥ शत्रुको नाश करने की इच्छावाले सुभट रणमे प्रविष्ट होते हैं वे प्राण नष्ट होनेपर भी शत्रुओंके आधीन नही होते । वैसे ही मानी योगी धीर वीर मुनिजन परीषहोके सहनेवाले होते हैं वे घोर वेदनाको सहते हैं । वे धीर मुनि कभी भी वेदनासे विकारभावको प्राप्त नही होते ॥१५९९॥१६००॥

पार्श्वोके सामने अकुटी भाग नहीं करता है अर्थात् शीर्ष से उतरकर भागने नहीं है ॥१६०५॥

जैसे शस्त्र प्रहारसे पीछित हुए भी और प्रथम युद्धसे मर जाते हैं किन्तु मर कहीं उससे संघको लज्जित होने पर नहीं ॥१६०६॥ १६०७॥
मरे से प्रतिज्ञा पालन नहीं होता, आहार त्यागका नियम नहीं पालन इत्यादि दीन वचन अर्थात् संघकी दृष्टि जैसी ऐसी कार्य मर करी अपनी प्रतिज्ञासे दृढ़ रहते । अपने कुल और संघका अपवाद मर करी । है साधो ! तुम वेदनाको वशसे नहीं होने । है वह श्रेष्ठ नहीं है । उद्योगकार है अपक ! तुम जीवनके लिये दीनता मर करी । कर भागकर जानेसे पुत्र पौत्र आदि सत्तम परंपरासे-अपने कुलसे जो कलक लग जाते निराश्रयकी कुलीन श्रेष्ठकी मृत्यु होने श्रेष्ठ है किन्तु युद्धसे शीर्षोसे धरती- ॥१६०८॥ १६०९॥ १६१०॥

होना, मैं प्रतिज्ञा पालनसे असमर्थ हूँ ऐसी दीन वचन कहना भला नहीं है रहते हुए मृतिका मरण होने भला है किन्तु रत्नजयसे च्युत होने विनासे भय शत्रुके आनेपर दीनपना विषादपना श्रेष्ठ नहीं है अर्थात् अपनी प्रतिज्ञापर निरवल समाधिही प्रतिज्ञा क्रिये हुए मानी समयका मरण होने श्रेष्ठ है किन्तु परीषद्विषयी भागकर भागना या "उद्योगकारका जनापवाद श्रेष्ठ नहीं है उद्योगकार संघके मध्यसे पुरुषका रणभूमिसे मरण हो जाना श्रेष्ठ है किन्तु जीवन पर्यंत "यह युद्ध अस्मिसे निराश्रयकार जनसमूहसे सुजायकाशन द्वारा युद्धकी प्रतिज्ञा करनेवाले कुलीन

कुलीन अकुटीभां न पुनर्विद्यां पुरः ॥१६०५॥

विद्यते समरे वीरः प्रहाराकुलितो अपि ।

कुलस्य स्वस्य संघस्य मा गच्छेत् वेदनावशम् ॥१६०४॥

मा काष्ठीजोविनायं च देव्यं स्वकुललाञ्छनम् ।

न युद्धे नयनोऽस्ति न कर्तुं स्वकुललाञ्छनम् ॥१६०३॥

वरं मृत्युः कुलीनस्य पुत्रपौत्रादिवर्जितः ।

न दीनविविषण्णत्वे परीषद्विरपुष्ये ॥१६०२॥

संघस्य वरं मृत्युमर्तिनोऽसकताहितः ।

यावज्जीवं कुलीनस्य न पुनर्जननपनम् ॥१६०१॥

रणारंभे वरं मृत्युर्मात्राफलनकारिणः ।

कातरत्वं न कुर्वन्ति परीषहकरालिताः ।
 किं पुनर्दीनतादीनि करिष्यन्ति महाधियः ॥१६०६॥
 अग्निमध्यगताः केचिद्दह्यमानाः समन्ततः ।
 अवेदना वितिष्ठन्ते जलमध्ये गता इव ॥१६०७॥
 साधुकारं परे तत्र कुर्वन्त्यंगुलिनर्तनैः ।
 आनन्दितजनस्वान्ता उत्कृष्टि कुर्वते परे ॥१६०८॥
 वेदनायामसह्यायां कुर्वन्त्यज्ञानिनो धृतिम् ।
 लेश्यया भववद्विन्या सुखास्वादपरा यदि ॥१६०९॥
 तदा धृति न कुर्वन्ति किं भवच्छेदनोद्यताः ।
 ज्ञातसंसारनैःसार्या वेदनाया तपोधनाः ॥१६१०॥

वैसे ही महाबुद्धि वाले मुनि परीषहसे आक्रांत होनेपर भी डरते नहीं है जो डरते ही नहीं वे क्या दीनता, मुख विवर्णता, विषाद आदि करेंगे ? नहीं कर सकते ॥१६०६॥

कितने ही धीर वीर पुरुष अग्निके मध्यमे चारो तरफसे अतिशय रूपसे जलते हुए भी वेदना रहित हो बैठ जाते हैं मानो पानीके मध्यमे ही बैठे हो ॥१६०७॥ बहुत से धीर पुरुष उस अग्निके मध्यमे स्थित होकर भी अंगुलियोंको चलाकर साधुकार करते हैं तथा कोई पुरुष आनदसे विशिष्ट शब्द करते हैं ॥१६०८॥

भावार्थ—अग्निमें जलते हुए भी कोई धीर पुरुष अच्छा हुआ ऐसा अपना अभिप्राय अंगुलीको बजाना आदिके इशारे द्वारा प्रगट करते हैं, इस उपसर्गसे मेरा कर्म नष्ट होगा, यह अग्नि शरीरके साथ कर्मोंको भी जला देवे इत्यादि रूप अंगुली हिलाकर एव विशिष्ट शब्द बोलकर कोई धीर वीर आगत उपसर्गको सहन करते हैं ।

यदि बहुतसे अज्ञानी जोव असह्य वेदना आनेपर ससार बढ़ानेवाली अशुभ लेश्यासे युक्त होकर इन्द्रिय जन्य सुख स्वादमे लपट हो धैर्यको धारण करते हैं अर्थात् सासारिक सुखोके लिये महान् महान् कष्ट वेदना—पीडाको बड़े ही धीरतासे सहते हैं । तो फिर ससारका छेद करनेमे उद्यत हुए तपोधन मुनि क्या वेदनाके आनेपर धैर्य धारण नहीं करेंगे ? अवश्य ही धैर्य धारण करेंगे । कैसे है मुनिराज ? जान लिया है ससार की असारताको जिन्होंने ॥१६०९॥१६१०॥

रहित होते हैं, आया हूँ आपत्तिका कुछ भी प्रतीकार नहीं करते हैं । अनेक प्रकारके
 कितने ही महानुभव ऐसे हैं कि जो सपूर्ण कार्यका भार स्वयंपर लेकर परिश्रम
 अकंप होते हैं वही भारी विपत्तियों भी धोखाको प्राप्त नहीं होते हैं ॥ १६१५ ॥
 जो महानुभाव होते हैं वे समुद्रके समान गंभीर होते हैं, पर्वतके समान
 उसकी धीरे धीरे जन नष्ट सक कहते हैं, यह वरपाक मनुष्य है ऐसा कहते हैं ॥ १६१४ ॥
 जो पुरुष छोटी या बड़ी विपत्तिका आनेपर खेद करता है भयभीत होता है
 छोड़कर लज्जनीय कार्यका कैसे कर सकते हैं ? नहीं कर सकते ॥ १६१३ ॥
 मुनिराज कुल और सबके यशकी कामना करते हैं, जो जगत्से पूज्य है वे अपने गौरवकी
 भी नहीं करते हैं ॥ १६१२ ॥ जब सामान्य जनकी यह बात है तो फिर जो लोचन
 आदि विदनीय पदार्थोंका सेवन नहीं करते हैं तथा अन्य भी गलत कार्य कष्ट आनेपर
 कुलका स्वामिमान रखते वाले सामान्य गुरुत्व जन भी मूल, गोमांस, प्याज
 भयानक रोगों और आपत्तियों को पर भी गौरवकी नहीं छोड़ते हैं ॥ १६११ ॥
 जो कुलवंत पुरुष होते हैं वे कभी भी दुर्भिक्ष, मारी, जालके भयके समय,

दुर्भिक्ष मरके क्षम्य रोगें हलते ।
 मानं ब्यापि विमुक्तिं कुलीना ज्ञातुं नापि ॥ १६१० ॥
 सेवे मन्त्राभिपूजाङ्गानि न मानिनः ।
 कर्मिण्यपि कुर्वन्ति लज्जनीयं न कुर्वते ॥ १६११ ॥
 कुलसंघ भ्रष्टरक्षमाः किं कर्म जगदाचरतः ।
 मानं विपुल्य कुर्वन्ति लज्जनीयं लोचनः ॥ १६१२ ॥
 लब्धौ विपत्तिमुर्वी वा यः प्रयत्नो विपत्तिनि ।
 नरा वदन्ति न वदं धीराः पुरुषकान्तम ॥ १६१४ ॥
 समुद्रा इव गंभीरा निःकम्पः पर्वता इव ।
 विपत्तिं सहिष्णुतां न क्षुभ्यन्ति महोदयः ॥ १६१५ ॥
 स्वार्थीपुन भराः केचिन्निःसंगा निःप्रतिष्ठाः ।
 स्वरिण्यभ्यारम्भापि लज्जनीयपदसंकटम् ॥ १६१६ ॥

राद्धान्तसचिवाः सन्तः सन्तुष्टाः शुद्धवृत्तयः ।

साधयन्ति स्थिताः स्वार्थं व्यालदन्तान्तरेष्वपि ॥१६१७॥

धीरोऽवन्तिकुमारोऽगात्रिरात्र शुद्धमानसः ।

शृगाल्या खाद्यमानोऽपि देवीमाराधनां प्रति ॥१६१८॥

जगलो पशुओंसे व्याप्त गिरियोंके कदरा गुफा आदिमें प्रविष्ट होते हैं (वहा ध्यानमे लीन होते हैं) ॥१६१६॥

जो सिद्धांत ग्रंथमे कुशल है अर्थात् श्रुतरूपी सागरके पारगामी हैं, संतोष भावयुक्त हैं अत्यंत शुद्ध चारित्रिके धारक हैं ऐसे सन्त पुरुष क्रूर सिंह आदि जंतुओंके दाढ़ोंके मध्यमें स्थित होनेपर भी अपना स्वार्थ जो मोक्ष पुरुषार्थ है उसको सिद्ध करते हैं ॥१६१७॥

अहो क्षपक ! देखो ! अवन्ति सुकुमार तीन रात्रि तक शृगाली द्वारा खाये जानेपर भी आराधनादेवी सम्यक्त्व आदि चार आराधनाको प्राप्त हुए थे । कैसे थे सुकुमार ? अत्यंत शुद्ध है मानस जिनका तथा धीर वीर पुरुष थे ॥१६१८॥

सुकुमार मुनिकी कथा—

अवन्ति देशके उज्जैन नगरमे रहने वाले सुरेन्द्रदत्त सेठ और यशोभद्रा सेठानी के एक सुकुमाल नामका पुत्र था, जो इतना सुकुमार था कि उसको आसन पर पड़े हुए राईके दाने भी चुभते थे । दीपक को लौ भी वे देख नहीं सकते थे और अतुल वैभवके बीच स्वर्गोपम भोगोंको भोगते हुए सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे । एक दिन आपके मामा यशोभद्र मुनिराज त्रिलोक प्रज्ञप्तिका पाठ कर रहे थे, उसे सुनकर इन्हे जाति स्मरण हो गया । उसी ममय महलसे निकलकर मुनिराजके पास जाकर दीक्षित हो गये । अपनी आयु, मात्र तीन दिनकी जानकर सुकुमाल मुनि जंगलमे चले गये और वहाँ प्रायोपगमन सन्यास लेकर आत्मध्यानमें लीन हो गये । उसी समय पूर्व-भत्रके वैर सत्कारके दशीभूत होती हुई एक स्यालनो वच्चो सहित आई और उनके शरीरको खाना शुरू कर दिया तथा तीन दिन तक निरन्तर खाती रही । इस भयकर उपसर्गके आ जाने पर भी सुकुमाल मुनि सुमेरु सदृश निश्चल रहे और अपनी चारों

विशेषांतरात्तदा देवी मुद्राणां सुकौशलः ।

मध्यमांशं सुनिर्दिष्टां संहितारविण्डाद्यैः ॥१६१६॥

आराधनायां अवलम्बये समस्त पूर्वक शरीरकी रूपाकार अच्युतस्वभावे महर्षिक

देव ह्ये ।

कथा समाप्त ।

सिद्धार्थ नामके राजाके सुकौशल नामके पुत्रने दीक्षा ली, वे प्रसन्न मनसे

मुद्राणां नामके पर्वतपर स्थित थे, उस वक्त व्याप्ति द्वारा खाये जानेपर भी उन्होंने

आराधना देवीकी प्राप्त किया था ॥१६१६॥

सुकौशल मुनिकी कथा—

अपौरुषेय नारीसे प्रजापाल राजा राज्य करते थे । उसी नगरसे सिद्धार्थ

नामके सेठ अपनी सहदेवी आदि ३२ स्त्रियोंके साथ मुखसे रहते थे । बहिन समय

व्यतीत हो जाने के बाद उनके सुकौशल नामका पुत्र हुआ, जिसका मुख देखते ही

सिद्धार्थ सेठ मुनि हो गये । सुकौशलकुमार का भी ३२ कन्याओंसे विवाह हुआ, उनके

साथ वे महर्षिभूमिका उपयोग करते हुए मुखसे जीवन यापन करने लगे । एक समय

विहार करते हुए सिद्धार्थ मुनि सिद्धार्थ अपौरुषेय आय । "इन्हे देखकर मेरा पुत्र मुनि

हो जायेगा" इस भयसे सेठानी ने उन्हें नगरसे बाहर निकलवा दिया । "जो एक दिन

इस नगरके स्वामी थे, उन्होंनेका आज इतना अनन्दर किया जा रहा है" यह शीघ्रकर

सुकौशलकी धामकी बहिन दुःख हुआ और वह रोने लगी । सुकौशलने उसके रीतेका

कारण पूछा । धामसे (अपने पिता) मुनिराजके अपमानकी बात सुनकर उन्हें दुःख

हुआ और उसी समय उन्होंने मुनिराजके पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली । दीक्षा की

बात सुनते ही सुकौशल की माँ अत्यन्त दुःखी हुई और पुत्र विद्योग जन्म आर्त्तव्याप्तसे

भरकर मगध देशके मौर्यगिरि नामक पर्वतपर व्याप्ति हुई । सिद्धार्थ और सुकौशल

मुनिराजने उसी पर्वत पर योग धारण किया था । योग समाप्त होनेपर सिद्धार्थके लिए

पर्वतसे उतरते हुए युगल मुनिराजकी व्याप्तिने देखा और क्षण्ट कर अपने ही पुत्र

सुकौशल मुनिकी खाने लगी । मुनिराजने उपसंग प्राप्त होनेपर समाधि द्वारा प्राण

कथा समाप्त ।

धरण्यामाद्र्चर्मैव किल कीलितविग्रहः ।

प्रापद्गजकुमारोऽपि स्वार्थं निर्मलमानसः ॥१६२०॥

कासशोषारुचिश्छर्दिक्छूप्रभृतिवेदनाः ।

सोढा सनत्कुमारेण यतिना शरदां शतम् ॥१६२१॥

निर्मल मानसवाले गजकुमार मुनिने पृथ्वीमे गीले चमड़ेके समान कीलें ठोककर जिनका शरीर कीलित कर दिया है ऐसा होते हुए भी निर्वाणको प्राप्त किया था ॥१६२०॥

गजकुमार मुनि की कथा—

श्रीकृष्ण नारायणके सुपुत्र गजकुमार अति सुकुमार थे । वे अपने पिता आदि के साथ घर्मोपदेश सुननेके लिए भगवान् नेमिनाथके समोशरणमे जा रहे थे । मार्गमे एक ब्राह्मण की नव-यौवना, सर्वगुणसम्पन्ना, सुलक्षणा और सौन्दर्यमूर्ति पुत्रीको देखकर श्रीकृष्ण ने उसे उसके पितासे गजकुमारके लिए मगनी कर ली और उसे अन्तःपुरमे भिजवा दिया । भगवान् का उपदेश सुनकर श्रीकृष्ण तो सपरिवार द्वारका लौट आये परन्तु गजकुमार नहीं लौटे और जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके किसी एकान्त स्थानमे ध्यानारूढ हो गये । जिस लडकी का संबन्ध गजकुमार से हुआ था उसका पिता जगलसे काष्ठ भार को लेकर लौट रहा था, उसकी दृष्टि जैसे ही गजकुमार पर पड़ी, वह आग बबूला हो उठा और बोला—“अरे दुष्ट ! मेरी अत्यन्त प्रिय सुकुमारी पुत्रीको विधवा बनाकर तू साधु बन गया है, मैं देखता हूँ तेरी साधुता को ।” ऐसा कहकर उस दुष्टने मुनिराजके शरीरमें कीले ठोक दी ।

गीले चमड़ेमे जैसे कीलें ठोकते हैं । उस घोर वेदनाको सहनकर गजकुमार महामुनि अंतकृत केवली हुए ।

कथा समाप्त ।

सनत्कुमार चक्रवर्ती मुनिने कास, शोष, अरुचि, वमन, खुजली आदि अनेक रोगोकी वेदनाओको सैकड़ो वर्ष पर्यंत सहन किया था ॥१६२१॥

सनत्कुमार मुनि की कथा—

भारतवर्षके अन्तर्गत वीतशोक नगरमे राजा अनन्तवीर्य रानी सीताके साथ कालयापन करते थे । उनके सनत्कुमार नामका अत्यन्त रूपवान् पुत्र उत्पन्न हुआ जो

एलिक पुत्र नामक मुनि नीकामे आरीहेण कर गमा नदी पार कर रहे थे
 मध्यमे नीका डूब गयी। उस वक्त सावधान बूढ़ि होकर उन मुनिराजने आराधना
 द्वारा साधवत धाम मोक्ष प्राप्त किया था ॥१६२२॥

सनत्कुमार चत्तीकी कथा समाप्त ।

परीषद पर विजय प्राप्त की और अष्ट कर्मोंकी मष्टकर मोक्षलक्ष्मीके स्वामी बने ।
 प्रशंसा करता हुआ स्वामी बना गया और सनत्कुमार मुनिराजने अपने धर्मसे उस
 पास ही है । इस प्रकार देव मुनिराजके निर्दोष चरित्र की और शरीरसे निर्मोहेपनेकी
 और चरित्रसे निरकर बोला-स्वामिन् । इस रीत की राम बाण औषधि ने आपके
 चिकित्सा कर सकने ही की करी । महाराज की बात सुनकर वैद्य अत्यन्त लज्जित हुआ
 भी वैद्य ! मुझे जन्म-मरण का भयकर रोग हुआ है रहा है, यदि आप इस रोगकी
 धारण करके आया और उपचार करानेका आग्रह करने लगे । तब मुनिराज बोले-
 कुछ रोग उत्पन्न हो गया । एक देव उनके धर्मकी परीक्षा लेनेके लिए वैद्यका वैद्य
 धारण करके लपकपकसे चलान हो गये । पूर्व पापीदण्डसे उनके सारे शरीरसे भयकर
 क्या ? यह सब चमत्कार देखकर चक्रवर्तीकी वैराग्य हो गया और वे जनेश्वरी दीक्षा
 निकालकर समासदोसे पूछा कि बलाओ पहिलेसे इस वधसे कुछ विशेषता दिखाई दो
 नहीं आई, तब देवीने एक पानीसे भरा हुआ घटा मगाया और उससे एक बूँद जल
 पहिले समागर्भसे देखा था, वह अब दिखाई नहीं देता । यह बात समासदोकी समझसे
 है किन्तु मनुष्य का रूप क्षणभंगुर है यह देखकर हमें खेद हुआ । जो रूप कुछ समय
 बोले-महाराज ! यथाशक्ति आपका रूप देवीकी भी दुर्लभ है, इसकी तो हमें प्रसन्नता
 चक्रवर्तीके रूपकी देखा और खेदित हो उठे । राजाने इसका कारण पूछा तब देव
 बाद उन देवीने अपने असली रूपसे आकर वस्त्रालकारोंसे अलङ्कित सिंहासन पर स्थित
 करते हुए चक्रवर्ती का विभूषण प्रिय सर्व सुन्दर रूप देखकर आश्चर्यचिन्तित हुए । इसके
 था, जिसे सुनकर मणिमाल और रत्नचूड़ नामके दो देव गुप्त भेषसे आये और स्नान
 हुआ । एक दिन शीघ्रसे स्वर्ग का इन्द्र अपनी सभा में उनके रूप की प्रशंसा कर रहा
 महामुण्डोदयसे चक्रवर्ती की विभूति की प्रशंसा करने लगे और १४ रत्नों का स्वागता

अमृतमांससः स्वाद्य साधयामास साधवतम् ॥१६२२॥

गंगायां गतिं मानवा एलिकाननयो प्रतिः ।

अवमोदर्यमंत्रेण भद्रबाहुर्महामनाः ।
 ब्रुभुक्षाराक्षसीं जित्वा स्वीचकारार्थमुत्तमम् ॥१६२३॥
 मासोपवाससंपन्नश्चपायां तृड्ज्वरादितः ।
 धर्मघोषो मुनिः प्राप्तः स्वार्थं गंगानदीतटे ॥१६२४॥

पणिक—एणिक पुत्र मुनिकी कथा—

पणीश्वर नामक नगरमें राजा प्रजापाल राज्य करते थे । वहाँ एक सागरदत्त सेठ अपनी पणिका नामकी स्त्रीके साथ आनन्दसे रह रहा था । उन दोनोंके एक पणिक नाम का पुत्र था, जो सरल, शान्त और पवित्र हृदय का था । एक दिन पणिक भगवान के समवसरणमे गया । वहाँ उसने गंध कुटीमें स्थित वर्द्धमान स्वामी का दिव्य स्वरूप देखा, जिससे उसके रोम-रोम पुलकित हो उठे । भगवान की स्तुति और पूजन आदि कर चुकनेके बाद पणिकने धर्मोपदेश सुना और अपनी आयुके विषयमें प्रश्न भी किया तथा अल्प आयु जानकर वह वही दीक्षित हो गया । दीक्षा लेकर पणिक मुनिराज अनेक देशोमे विहार करते हुए गंगापार करनेके लिए एक नावमें बैठे । मल्लाह सुचारु-रीत्या नाव खे रहा था कि अचानक भयंकर आँधी आई, नाव डगमगाने लगी, उसमें पानी भर गया, फलस्वरूप नाव डूबने ही वाली थी कि पणिक मुनिराज विशेष आत्म-विशुद्धि के साथ शुक्लध्यानमे लीन हो गये और केवलज्ञान की प्राप्तिके साथ ही मोक्ष प्राप्त कर लिया ।

कथा समाप्त ।

भद्रबाहु नामके महामुनिने अवमोदर्य तप रूप मन्त्र द्वारा क्षुधा रूपी राक्षसी को जीतकर उत्तम रत्नत्रय अर्थको प्राप्त किया था ॥१६२३॥

चंपानगरीमे गंगा नदीके तटपर एक मासके उपवासका नियम लेकर धर्मघोष मुनि स्थित थे, तब उन्हे भयंकर तृषा-प्यासको पीड़ा हुई किन्तु उसे सहन करते हुए उन्होंने आराधना द्वारा मोक्षको प्राप्त किया ॥१६२४॥

धर्मघोष मुनिकी कथा—

धर्ममूर्ति परम तपस्वी धर्मघोष मुनिराज एक माहके उपवास करके चम्पापुरी नगरमे पारणाके अर्थ गये थे । पारणा करके तपोवन की ओर लौटते हुए रास्ता भूल

इसप्रधान नगरीके राजाका नाम विजयार्जु था । उसकी इला नामकी राजा
 थी जिससे श्रीदत्त नामक पुत्रने जन्म लिया । श्रीदत्तकर्मभार का विवाह अयोध्याके राजा
 अशुमान की पुत्री अशुमतीसे हुआ था । अशुमतीने एक लीला पाछ रखी थी । चौपड़
 आदि खेलते हुए जब राजा विजयी होला जब लीला एक रेखा खींचता और जब
 राजा जीतती थी तब चालाकी से दो रेखाएँ खींच देता था । उसकी यह शरारत दो
 बार बार ली राजाने सहन करली आखिर उसे गुस्सा आ गया और उसने लीलेकी

श्रीदत्तमूर्तिकी कथा—

श्रीदत्त नामके बुद्धिमान मूर्तिराज ध्यानमें स्थित थे उस समय पूर्व जन्मके
 कैरीने शीतवायु एवं उष्णवायु द्वारा बड़ी भारी पीड़ा दिने जानेपर उन्होंने सत्यवत

कथा समाप्त ।

कथा ।

पूजा वेदना पर विजय प्राप्त की और चार पावित्र्य कर्मोंका नाम करके केवलज्ञान प्राप्त
 प्राप्त कर दी । यही मूर्तिराज ने आरम्भस्थ अनुपम सुखके रसस्वाद द्वारा कर्मस्थित
 मूर्तिराजकी शक्ति प्राप्त करानेके हेतु उनके चारों ओर सुगन्धित और ठण्डे जलकी वर्षा
 आहार आदि दी प्रहेल कर दी है । यह सुनकर देवी बहुत प्रभावित हुई और उसने
 दिगम्बर धारण न ली असमय भोजन पान प्रहेल कर दी और न देवी द्वारा दिया गया
 मूर्तिराज प्यासे ही जल प्रहेल क्यों नहीं करते ? यही गणधर देवने उत्तर दिया कि
 यह देखकर देवी चकित हुई और विदेह क्षेत्र जाकर समवशरण्यामें प्रसन्न किया कि जब
 प्राण हरण करने वाली पूजा वेदनाके मात्र शान्ति दृष्टा बनने लगे थे ध्यानाकुल हो गये ।
 इसे पीकर अपनी प्यास शान्त कीजिए । मूर्तिराज ने जल ली प्रहेल नहीं किया और
 पवित्र जलसे भरा हुआ लौटा जाकर बोली-मूर्तिराज ! मैं ठण्डा जल लाई हूँ आप
 किनारे आकर एक छायामय वृक्षके नीचे बैठ गये । उन्हें प्याससे व्याकुल देख गंगादेवी
 गये जिससे चलनेसे अधिक परिश्रम हुआ और उन्हें पूजा वेदना उत्पन्न हो गई । वे गंगा

पूर्वकारनिवेदन कृतः श्रीलोकेश्वरमाह्वयः ।
 श्रीदत्तः पीडयमानोऽपि जगद्गिराधनां सुधीः ॥१६२५॥

मारुतं ग्रैष्मकं तापं वह्नितप्तं शिलातलम् ।

सोढ्वा वृषभसेनोऽपि स्वार्थं प्रापदनाकुलः ॥१६२६॥

गरदन मरोड़ दी । तोता मरकर व्यन्तर देव हुआ । श्रीदत्त राजाको एक दिन बादलकी टुकड़ी को छिन्न-भिन्न होते देखकर वैराग्य हो गया और उन्होंने संसार परिभ्रमणका अन्त करने वाली जैनेश्वरी दीक्षा धारण करली । अनेक प्रकारके कठोर तपश्चरण करते हुए और अनेक देशोमें विहार करते हुए श्रीदत्त मुनिराज इलावर्धन नगरी आये और नगरके बाहर कायोत्सर्ग ध्यानसे खड़े हो गये । ठण्ड कड़ाके को पड़ रही थी । उसी समय शुकचर व्यन्तर देवने पूर्व बैरके कारण मुनिराज पर घोर उपसर्ग प्रारम्भ कर दिया । वैसे ही ठण्डका समय था और उस देवने शरीरको छिन्न-भिन्न कर देनेवाली खूब ठण्डी हवा चलाई, पानी बरसाया तथा खूब ओले गिराये । पर मुनिराजने अपने धैर्य रूपी गर्भगृहमें बैठकर तथा समता रूपी कपाट बन्द करके संयमादि गुण रत्नको उस जलके प्रवाहमें नही बहने दिया, उसके फलस्वरूप वे उसी समय केवलज्ञानको प्राप्त करते हुए मोक्ष पधारे ।

कथा समाप्त ।

वृषभसेन नामके मुनिराज शिला पर ध्यान करते थे किसी दिन गरमीमें उस शिलाको किसीने अग्निसे तपाया । उस अग्निवत् तप्त हुई शिलाका ताप तथा उष्ण वायुका ताप सहन करके भी अनाकुल भावयुक्त हो आराधनाको उन्होंने प्राप्त किया था ॥१६२६॥

वृषभसेन मुनिकी कथा—

उज्जैनके राजा प्रद्योत एक दिन हाथो पर बैठकर हाथी पकड़नेके लिये जंगल की ओर जा रहे थे । रास्तेमें हाथी उन्मत हो उठा और इन्हे भगाकर बहुत दूर लेगया । राजा प्रद्योत एक वृक्षकी डाल पकड़कर ज्यो त्यों बचे । प्याससे व्याकुल चलते हुवे ये खेठ ग्रामके कुएँ पर पहुँचे । उसी समय जल भरनेके निमित्त आई हुई जिनपाल की पुत्री जिनदत्ताने उन्हें जल पिलाया और पितासे जाकर सब समाचार कह दिये । “ये कोई महापुरुष हैं” ऐसा विचारकर जिनपाल उन्हे आदरसत्कार पूर्वक अपने घर ले गया और जिनदत्ताके साथ उसकी शादी कर दी । जिनदत्ताको पट्टरानीके पदपर नियुक्त कर राजा सुखसे रहने लगा । समय पाकर उन दोनों के वृषभसेन नामका

राजा अनिरुद्ध के वीरवती राजीसे ऊँचिका नामकी पुत्री हुई । जब वह प्रौढ
 बनी हुई तो राजा उसपर मोहित हो गया । उसने छलसे राज समर्थ प्रहरी कि
 राजमहलमें जो भी पदार्थ है उन सबका स्वाधीनी कौन होता है ? मन्त्री अदिने कहा आप
 ही तो स्वाधीनी हैं । किन्तु वहीपर उपस्थित जैन मुनिने कहा राजा ! कल्पाश्रित

कार्तिकेय मुनिकी कथा—

श्री ॥१६२७॥

सहन करते हुए आराधनादेवीका आश्रय लिया था अर्थात् समर्पित धारण की
 कौन नामके व्यक्ति द्वारा शक्ति नामके भास्वर द्वारा प्राप्त किया जानेपर भी उसकी
 अति नामके राजाके पुत्र कार्तिकेय नामके मुनिने रीतिरूप नामके मन्त्रसे

कथा समाप्त ।

आराधनाकी साधने हुए प्राण त्याग किया और उत्तमगति प्राप्त की ।
 उपरान्त आया है । उन वीर मुनिराजने उसी वन खिल पर आकर ही समर्पितपूर्वक
 अनिरुद्ध वहाँ दिया । मुनिराज अद्वैतसे लीं छिपा की सत्त्व देख समझ गये कि यह
 देवी बौद्ध धर्मसे दृष्टव्यसे महाराजके उस ध्यान करनेके लिये बैठनेकी शिलाकी
 बँटियात होने लगा । एक दिन महाराज जब आदरेसे ध्यानात् गये थे तब एक जैनधर्म
 ही उठा कि लोगोंके मनमें उनकी श्रद्धा अति बढ रही थी और जैनधर्मका प्रभाव
 इसप्रकारकी प्रीति साधना तथा आरम्भवेजसे उनके आर्यका सीन्दूर देवना देदीप्यमान
 वेज पड़ रही थी । मुनिराज एक पवित्र शिलापर बैठकर ध्यान करते थे । कहीं धूपसे
 कीर्तिप्राप्ति नगरीसे आये और छोटी सी पहाड़ी पर उठे गये । मार्गिका समग्र था, धूप
 कर ली । धूपसेन मुनिराज तपस्या करते हुए अकेले ही अनेक देवीसे धूमते हुए
 कारणभूत राज्यकी महिमा की प्रशंसा और प्रतापके साथ ही उसने भी विजयदीक्षा धारण
 है । सच्चे मुखकी बात सुनकर बहुत समझाए जानेपर भी पुत्रने इन्द्रिय सुखके
 का भोग भोगते हुए सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं की, उसके लिये तपस्वरूप आराध्यक
 दीक्षा लेना चाहते थे । पुत्रने दीक्षा लेनेका कारण पूछा । प्रतापने कहा—वेदा । राज्य
 पुत्र हुआ । धर्मसेन जब आठ वर्षके थे तब राजा प्रसीत पुत्रकी राज्य भार देकर

रीतिरूप देवीमायाधना शिवः ॥१६२७॥

अनिरुद्धसुतः शक्त्या विद्धः कौसेन संमतः ।

कांकद्यां चडवेगेन छिन्ननिःशेषविग्रहः ।

विषह्याभयघोषोऽपि पीडामाराधनां गतः ॥१६२८॥

छोड़कर और सब पदार्थोंके स्वामी आप है । राजाको यह मुनि वाक्य रुचा नहीं । रुचता भी कैसे ? कामीको कभी भी गुरुके वाक्य रुचते नहीं । राजाने जबरदस्ती अपनी पुत्री कृत्तिकाके साथ विवाह कर लिया ।

कुछ समय बाद उसके दो संतानें हुई । एक पुत्र और एक पुत्री । यथा समय पुत्री वीरमतीका विवाह रोहेडक नामके नगरके राजा क्रौंचके साथ हुआ । पुत्र कार्तिकेय अभी अविवाहित था । एक दिन मित्रोंके यहाँ नानाके घरसे वस्त्राभूषण आये देख उसने मातासे प्रश्न किया कि हमारे नानाके यहांसे वस्त्राभूषण क्यों नहीं आते ? पुत्रका प्रश्न सुनकर माताके हृदयपर मानो वज्रपात ही हुआ । नयन नीरसे भर आये । माताकी दशा देखकर पुत्रने कारण पूछा । बहुत हठ करनेपर माताने सब कह डाला कि तुम्हारा पिता ही नाना है, कार्तिकेयका हृदय ग्लानिसे भर गया । उसने कहा माता ! ऐसे कुकृत्यको करते हुए राजा को किसी ने नहीं रोका ? माता ने कहा—जैन मुनिने रोका था किन्तु राजा ने सुना नहीं, उल्टे उन मुनिको नगरसे बाहर निकाल दिया । कार्तिकेय का मन वैराग्य युक्त हुआ । उसने वनमें जाकर मुनिराजसे जिनदीक्षा ग्रहण की । क्रमशः विहार करते हुए कार्तिकेय मुनि रोहेडक नगरीमें आये जहां उनकी बहिन राजा क्रौंच से ब्याही थी । मुनिराज को राजमार्ग से आते हुए देखकर वीरमती बहिन ने उन्हें पहिचान लिया और धर्मप्रेम तथा भ्राता प्रेमसे विह्वल हो समीपमें बैठे राजाको बिना पूछे ही वह शीघ्रता से महलसे उतरकर मुनिराजके चरणोंमें गिरी । राजा विधर्मी था, मुनिके स्वरूप को नहीं जानता था । उसने क्रोधमें आकर कर्मचारियोंको आज्ञा दी कि इस व्यक्ति की चमड़ी चमड़ी छील डालो । कर्मचारियों द्वारा मुनिराज पर महान् उपसर्ग प्रारंभ हुआ उनका सारा तन छेदा गया किन्तु भेदज्ञानी परम ध्यानमें लीन मुनिराज ने अत्यंत शांत भावसे सल्लेखना पूर्वक प्राण त्याग किया । धन्य है कार्तिकेय मुनिराज जिन्होंने घोर वेदनामें भी आत्मध्यान नहीं छोड़ा ।

कथा समाप्त ।

काकंदी नगरीमें चडवेग नामके दुष्ट व्यक्ति द्वारा सारा शरीर बाणोंसे घायल होनेपर भी अभयघोष नामके यतिराजने उस उग्र पीड़ा को सहनकर आराधनाको प्राप्त किया ॥१६२८॥

विद्युच्चर नामका चोर था । विद्युच्चर चोरियाँ बहुत करता था पर अपनी चालाकीके
मिथिलपुरीके राजा वामरथ के राज्य में समदण्ड नामका कोतवाल और
विद्युच्चर मिनकी कथा—

सहेबबाले पृ ॥१६२६॥

मोक्षको प्राप्त हुए, कैसे थे वे मिनराज ? उदार है मन विनका तथा चोर वेदना की
विद्युच्चर (चोर) नामक मूनि दण्डमशकी द्वारा खाय जानेपर भी अपने स्वार्थ

कथा समाप्त ।

रहे और शुक्लदण्डके बलसे अक्षयानन्द मोक्ष लाभ किया ।
दिया । इस समयकर उपसर्ग के आजाते पर भी अमयघोष मिनराज से सहेब निवेचन
बीच कोषसे आये होते हुए उस चण्डवेग ने उनके हृदय पर काट दिया और बीच कट
वह वहाँ से आ निकला और पूर्वभाव (कलुषा की पर्याय) की कषायके सत्कार तथा
होकर तपस्या करने लगे । इसी समय जो कलुषा मरकर उनका पुत्र चण्डवेग हुआ था
कर गये । किन्तु हो वर्षों बाद पुनर्जन्म काकदीपुर और और बीरगिरि में स्थित
गुरु महाराज से आज्ञा लेकर और उन्हें नमस्कार करके धर्मापदेशार्थ अकेले ही विहर
सवार समूह से पार करने वाले और जन्म, जरा तथा मृत्यु की नष्ट करने वाले अपने
भार सौंपकर दीक्षा पारण करली । वे कई वर्षों तक गुरु के समीप रहे । इसके बाद
एक दिन चन्द्रगुह्य देखकर राजा की वैराग्य हो गया, उसने पुत्र की राज्य-

चण्डवेग नाम का पुत्र हुआ ।

दिया । कलुषा तृष्णका कर मर गया और अकाम निर्जरा के फल से उसी राजा के
लक्षकाये हुए जा रहा था । राजा ने आज्ञासला तथा बलवार से उसके चारों पर काट
रास्ते में उन्हें एक मलबाह मिना जो जीवित कलुष के चारों पर बांधकर लकड़ी में
था । इन दोनों में अरुणत प्रति था । एक दिन राजा अमयघोष पुनर्जन्म जा रहे थे ।
काकदीपुरसे राजा अमयघोष राज्य करते थे । उनकी राजीका नाम अमयमती

अमयघोष मिनकी कथा—

विद्युच्चरमूनिः स्वाध्वं मोहयुःसहेबबालः ॥१६२६॥

प्रदे मशकदेशः खड्गमानो महाभानः ।

कारण पकड़ा नहीं जाता था । वह दिन को कुष्ठी का रूप धारण कर किसी शून्य मन्दिर में गरीब बनकर रहता था और रात्रिमें दिव्य मनुष्य का रूप धारण कर चोरी करता था । एक दिन उसने अपने दिव्य रूप से राजा को मोहित कर उनके देखते देखते हार चुरा लिया । राजाने कोतवाल को बुलाकर सात दिन के भीतर चोर को पकड़ लाने की आज्ञा दी । छह दिन व्यतीत हो जाने पर भी चोर नहीं पकड़ा गया, सातवें दिन देवी के सुनसान मन्दिर में एक कोठी को पड़ा हुआ देखकर कोतवाल को उसके ऊपर सन्देह हुआ और उसने उसे बहुत अधिक मार लगाई परन्तु कोठी ने अपने को चोर स्वीकार नहीं किया । तब राजा ने कहा—अच्छा मैं तेरा सर्व अपराध क्षमा करता हूँ और अभय का वचन देता हूँ तू यथार्थ बात बतला दे । अभय की बात सुनते ही कोठी, रूपधारी विद्युच्चर बोला—महाराज ! मैं आभीर प्रान्त के अन्तर्गत वेनातट शहर के राजा जितशत्रु और रानी जयावती का विद्युच्चर नाम का पुत्र हूँ और यह यमदण्ड उसी राजा के यमपाश कोतवाल का पुत्र है । मैंने बचपन में विनोद के लिए चौर्यशास्त्र का अध्ययन किया था और अपने मित्र यमदण्ड से कहा था कि जहाँ आप कोतवाली करेंगे, वही मैं चोरी करूँगा । हम दोनों के पिता अपना अपना कार्य भार हम लोगों को सौंपकर दीक्षित हो गये । मेरे भय से यमदण्ड यहाँ भाग आया और अपनी बचपन की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के उद्देश्य से मैंने भी यहाँ आकर चोरी का कार्य प्रारम्भ कर दिया । विद्युच्चर की बात सुनकर राजा वामरथ बड़ा प्रसन्न हुआ । विद्युच्चर अपने मित्र यमदण्ड को लेकर अपने नगर चला गया । किन्तु इस घटना से वैराग्य हो गया और उसने अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर जिनदीक्षा ग्रहण कर ली । सध सहित विहार करते हुए विद्युच्चर मुनिराज ताम्रलिप्त पुरी को ओर आये । सध सहित नगरमें प्रवेश करने को थे कि वहाँ की चामुण्डा देवी ने कहा—हे साधो ! अभी मेरी पूजा विधि हो रही है । आप भीतर मत जाइये । इसप्रकार रोके जाने पर भी महाराज श्री अपने शिष्यों के आग्रह से भीतर चले गये और परकोटे के पास की भूमि देखकर बैठ गये तथा ध्यानारूढ़ हो गये । अपनी अवज्ञा जानकर देवी को क्रोध आगया और उसने कवूतरो के आकार के खून पीने वाले डाँस मच्छरो की सृष्टि करके मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया । मुनिराज ने यह उपसर्ग बड़ी शान्ति से सहन किया और अपने मन को चारों आराधनाओं में रमाते हुए मोक्षनगर के स्वामी बने ।

गुरुदत्त नरेश कुछ समय तक राज्य करने की इच्छा करते थे और कर्मणः विह्वल
करते हुए उसी दौलीमति पर्वत के निकट उसी कपिल ब्राह्मण के खेत में ध्यानस्थ होते रहे ।
उस समय कपिल अपनी पत्नी की खेत पर गोजन करने के लिये कहकर खेत पर आया
वहाँ मुनि की देखकर उस खेत की गोजन उचित नहीं समझा और दूसरे खेत में जाने
का सोचा । उसने मुनिराज से कहा—मैं दूसरे खेत पर जा रहा हूँ । मेरी पत्नी गोजन
लेकर आयेगी उसको कह देना । मुनि ध्यानस्थ थे उन्होंने कपिल पत्नी की पूछने पर
भी कुछ उत्तर नहीं दिया । ब्राह्मणी घर चली गयी । कपिल की समय पर गोजन नहीं
मिला और घर में आनेपर पत्नी की पीटना शरम कियी, ब्राह्मणी ने पबरीकर कहा
कि मैं तो खेतपर गयी थी किन्तु आप नहीं मिले, वहाँ एक महारमा बैठे थे उन्हें भी
पूछा किन्तु कुछ उत्तर नहीं मिलनेसे वापस आयी हूँ । इतना सुनते ही कपिल का कोप
और अधिक बढ़ गया । उसने तत्काल खेत में जाकर सेमर नाम की छड़ी से मुनिराज

गुरुदत्त नरेश कुछ समय तक राज्य करने की इच्छा करते थे और कर्मणः विह्वल
करते हुए उसी दौलीमति पर्वत के निकट उसी कपिल ब्राह्मण के खेत में ध्यानस्थ होते रहे ।
उस समय कपिल अपनी पत्नी की खेत पर गोजन करने के लिये कहकर खेत पर आया
वहाँ मुनि की देखकर उस खेत की गोजन उचित नहीं समझा और दूसरे खेत में जाने
का सोचा । उसने मुनिराज से कहा—मैं दूसरे खेत पर जा रहा हूँ । मेरी पत्नी गोजन
लेकर आयेगी उसको कह देना । मुनि ध्यानस्थ थे उन्होंने कपिल पत्नी की पूछने पर
भी कुछ उत्तर नहीं दिया । ब्राह्मणी घर चली गयी । कपिल की समय पर गोजन नहीं
मिला और घर में आनेपर पत्नी की पीटना शरम कियी, ब्राह्मणी ने पबरीकर कहा
कि मैं तो खेतपर गयी थी किन्तु आप नहीं मिले, वहाँ एक महारमा बैठे थे उन्हें भी
पूछा किन्तु कुछ उत्तर नहीं मिलनेसे वापस आयी हूँ । इतना सुनते ही कपिल का कोप
और अधिक बढ़ गया । उसने तत्काल खेत में जाकर सेमर नाम की छड़ी से मुनिराज

गुरुदत्त मुनिकी कथा—

इतिवत्पुत्रके मुनि गुरुदत्त दौलीमति पर्वत पर ध्यान करते थे उनकी किसी
छुट ने वैदित कर जला दिया था उस घोर वेदनासे भी उन्हें रतनजय रूप रक्षाकी
शरण किया था—मोक्षको प्राप्त किया था ॥१६३०॥

वास्तव्यो हानिने धीरो दौलीमतिमहीपरे ।
गुरुदत्तो यतिः स्वार्थं जगद्दानवैरिणः ॥१६३०॥

गाढप्रहारविद्धोऽपि कीटिकाभिरनाकुलः ।

स्वार्थं चिलातपुत्रोऽगाच्चालनीकृतविग्रहः ॥१६३१॥

गुरुदत्त को लपेट दिया और आग लगा दी । उस घोर उपसर्गको घोर वीर मुनिने अत्यंत शांतभावसे सहा । वे शरीरको ममताका त्यागकर शुक्ल ध्यानमें लीन हो गये और ध्यान द्वारा केवलज्ञानको प्राप्त किया ।

केवलज्ञान की पूजाके लिये चतुर्निकाय देव आये । कपिल ब्राह्मण को बहुत पश्चात्ताप हुआ । उसने गुरुदत्त केवलीसे पुनः पुनः क्षमा मांगी और उनकी दिव्य देशना द्वारा अपना कल्याण किया । देखो ! काष्ठके समान शरीर जलते हुए भी गुरुदत्त मुनिराज आत्मामे लीन हुए और केवलज्ञान प्राप्त किया ।

कथा समाप्त ।

बड़े बड़े कीड़ोंके द्वारा चलनीके समान होगया है शरीर जिनका ऐसे चिलात-पुत्र नामा मुनिने दृढ़ शस्त्र प्रहारसे युक्त होते हुए भी अनाकुल रहकर आराधना रूप स्वार्थ अर्थात् मुक्ति को पायो थी ॥१६३१॥

चिलातपुत्र मुनिकी कथा—

राजगृह नगरीमे राजा उपश्रेणिक राज्य करते थे । एक दिन वे घोड़े पर बैठकर घूमने गये । घोड़ा दुष्ट था सो उसने उन्हे एक भयानक वनमे छोड़ा । उस वन का मालिक यमदण्ड नाम का भील था । उसके एक तिलकवती नामकी सुन्दर कन्या थी । राजा ने उसकी मागकी । “इसका पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा” इस शर्तके साथ भील ने कन्या राजा को सौप दी । उससे चिलात पुत्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । राजा अपने वचनानुसार राज्यका भार उसे सौपकर दीक्षित हो गये । राजा बनते ही चिलातपुत्र प्रजापर नाना प्रकारके अन्याय करने लगा । जब कुमार श्रेणिक ने यह बात सुनी तब उन्होंने अपने पौरुषसे चिलातपुत्र को राज्यसे बहिष्कृत करके पिताका राज्य संभाला अर्थात् वे मगधके सम्राट बन गये । चिलात पुत्र मगधसे निकलकर किसी वनमे जाकर बस गया और आस-पास के ग्रामोंसे जबरदस्ती कर वसूल कर उनका मालिक वन बैठा । उसका भर्तृमित्र नामका मित्र था । भर्तृमित्रने अपने मामा रुद्रदत्तसे उनकी कन्या सुभद्रा चिलात पुत्रके लिए माँगी । रुद्रदत्तने इसे स्वीकार नहीं किया, तब

पूर्व विदेहक्षेत्रकी प्रसिद्ध राजधानी वीजशोकपुर का राजा अशोक अत्यन्त लोभी था। वह धान्यका दान करने समय बूँदों के मूल बबवा दिया करता था जिससे वे अनाज न खा सकें और रसोई करने वाली स्त्रियों के स्तन बंधवा देता था ताकि उनके बच्चे दुध न पी पावें। एक समय राजा अशोक के मुखसे कोई भयकर

(धन्य) वह था दंड नामके मुनिकी कथा—

कर रत्नमयकी प्राप्ति थी ॥१६३२॥

जिनका ऐसे वह (दंड-धन्य) नामके मुनि भी ब्रुहि होकर उस घोर वेदनाको सहन

धर्मनाथक नामके दृष्ट पुत्र दारु छिड़े गये बाणोंसे घायल हुआ है शरीर

कथा समाप्त ।

की प्राप्ति की ।

ध्यानसे किशोरे भी विचलित नहीं हुए तथा समाधिपूर्वक शरीर छोड़कर सर्वथा सिद्धि पहुँचाती रही, किन्तु मन, इन्द्रियों और कषायों को बंधने करने वाले मुनिराज अपने बड़े-बड़े कोड़े पड़ गये इसप्रकार आठ दिन तक वह देवी उन्हीं अनिर्बंधनीय वेदनाओंसे विकल ली और सादे शरीर की छिन्न-भिन्न कर दिया जिससे उनके पावों से छेन हुए वह बोल का लप छे विजाल मुनिके पिर पर बैठ गई । उसने उनकी दोनों मरकर अन्तर देवी हुई और "इसने मुझे निर्दयता पूर्वक मारा था" इस वरका बदला पूर्वक नमस्कार करके राजागृहे लौट आए । विजालपुत्रने जिस कन्या की मारा था वह जब उन्हीं इस अवस्थासे देखा तब वे बहुत आश्चर्यचिन्त हुए और मुनिराजकी भक्ति-सन्ध्यासे लेकर आरमभ्यानमें लीन हो गये । सेना सहित पीछा करने वाले श्लोक ने कहेकर आचार्य ने उसे दीक्षा दे दी । दीक्षा लेकर विजाल मुनिराज प्रायोपगमन उसने उनसे दीक्षाकी याचना की । वेरी आयु अब मात्र आठ दिन की रही है ऐसा पर्व परसे भागा जा रहा था कि उसे वहाँ मुनियों का एक सघ दिखाई दिया और ने उस कन्या की निर्दयता पूर्वक मार डाला और आप अपनी जान बचाकर वैभार ने सुनी तब वह सेना लेकर उनके पीछे दीक्षा श्लोकसे अपनी रक्षा न होवे देख विजाल विजालपुत्र ने विवाह स्नान करती हुई सुभद्राका हरेण कर लिया जब यह बात श्लोक

अथारम वेदनां वंडः स्वर्णं विभ्राय धीरधीः ॥१६३३॥

धर्मनाथकनिधिरः शरपूरनिवाहः ।

यंत्रेण पीड्यमानांगा प्राप्ताः पंचशतप्रमाः ।

कुंभकारकटे

स्वार्थमभिनंदनपूर्वगाः ॥१६३३॥

रोग हो गया । उसने उस रोगकी औषधि बनवाई । वह उसे पीने ही वाला था कि इतने में उसी रोगसे पीड़ित एक मुनिराज आहारके लिए इसी ओर आ निकले । राजा ने पथ्य सहित वह औषधि मुनिराज को पिला दी, जिससे उनका बारह वर्ष पुराना रोग ठीक हो गया । उस पुण्यके फलसे आगामी भवमें राजा अमलकपुरके राजा नदीसेन और रानी नन्दमतीके धन्य नामका पुत्र हुआ । समय पाकर उसने राज्य सिंहासन को सुशोभित किया । एक समय धन्य राजा भगवान नेमिनाथके समवशरणमें धर्मोपदेश सुननेके लिए गये थे । वहां उन्हें वैराग्य हो गया और वे वही दीक्षित हो गये । पूर्वभव में जो बच्चों और पशुओं के भोजनमें अन्तराय डाला था । उस पापदयसे प्रतिदिन गोचरी को जाते हुए भी उन्हें लगातार नौ माह तक आहारका लाभ नहीं हुआ अन्तिम दिन वे सौरीपुरके निकट यमुनाके किनारे ध्यानस्थ हो गये । उस दिन वहांका राजा वनमें शिकार खेलने आया, पर दिनभरमें उसे कुछ भी हाथ न लगा । नगर को लौटते हुए राजा की दृष्टि मुनिराज पर पड़ी । उन्हें देखते ही उसका क्रोध उबल पड़ा कि इसने ही आज अपशकुन किया है । प्रतिशोध की भावना से राजा ने मुनि के शरीरको तीक्ष्ण बाणों से बीध डाला । सैकड़ों बाणों के एक साथ प्रहारसे मुनिराज का शरीर चलनी की सदृश जर्जरित हो गया और सारे शरीर से रक्त धाराएँ फूट पड़ी । मुनिराज ने उपसर्ग प्रारम्भ होते ही प्रायोपगमन सन्यास ग्रहण कर लिया और चारों आराधनाओं में सलग्न होते हुए अन्तकृत केवली होकर मोक्ष पधारे ।

कथा समाप्त ।

अभिनंदन आदि पांचसौ मुनिराजोंने कुंभकारकट नामके नगरमें यंत्रमें पेल जानेपर भी रत्नत्रयकी आराधना की थी ॥१६३३॥

अभिनंदन आदि पांचसौ मुनिराजोंकी कथा—

दक्षिण भारतमें स्थित कुम्भकारकट नगरके राजा का नाम दण्डक, रानी का नाम सुव्रता और राजमन्त्री का नाम बालक था । बालक मन्त्री जैनधर्म का विरोधी और अभिमानी था । एक समय उस नगरमें अभिनन्दन आदि पाँच सौ मुनिराज पधारे । मन्त्री बालक उनसे शास्त्रार्थ करनेके लिए जा रहा था । मार्गमें उसे खण्डक नामके

ने इस कष्ट की कुछ परवा न कर बड़ी सहनशीलताके साथ सब कुछ सहै लिया और उससे उस प्राणी ने आग लगा दी । पर तत्पश्चात् वस्तु स्थिति की जानने वाले मुनियों का विचार कर वह श्याम की मुनिसूत्र के पास आया और जिस स्थानमें वह ठहरे या जाना पड़ा । इस अपमान की उसके हृदय पर गहरी चोट लगी । इसका बदला चुकाने चाहें से उनसे शास्त्रार्थ किया, पर अपमान उसी का हुआ । मुनियों के साथ उसे दूर पूजा की तथा उनसे जैनधर्म का उपदेश सुना । मन्त्री ने मुनियों का अपमान करने की राय । भक्ति से उसने उनकी प्रशंसा की, स्तुति की, वन्दना की और पवित्र द्रव्यों से आने का समाचार सुन बड़ी विभूति के साथ भयवर्जनों की संग लिये उनकी वन्दना की दिन वर्षभर मुनि अपने सब की साथ लिए कुशल नगर की ओर आये वैश्वनाथ उनके द्वेषी था । सो ठीक ही है, वन्दन के वृत्ति के आसपास सफ रहो ही करते हैं । एक और सन्तुष्टि है । इनका मन्त्री इनसे विरुद्ध उठता मिथ्यात्व और जैनधर्मका बड़ा दक्षिण दिशा की ओर बसे हुए कुशल नगरके राजा वैश्वनाथ बड़े धर्मिणा

आचार्य वैश्वसेनकी कथा—

कुशल नगरीमें अठारह नामके दुष्ट पुरुष द्वारा बसति का की जला देनेपर वैश्वसेन नामके आचार्य मुनियोंके साथ उत्तमार्थकी प्राप्त हुए थे ॥ १६३४ ॥

कथा समाप्त ।

याव से विचलित नहीं हुआ और उत्तमार्थकी प्राप्त किया । मे पल दिया । इस महान दुःसह उपसर्ग की प्राप्त होकर भी साधु समूह अपने साम्य-पल दिये जाय । मन्त्री तो यह चाहता ही था । उसने तत्काल सब मुनिराजों की धर्म और उसने उसी समय आदेश दिया कि नगरसे निवृत्त होकर साधु हो वे सब धर्मों में दिया । उस मुनि भूषी पाठ की कृतित्व किया देवकर राजा कोष से अन्धा हो गया मुनि बगकर राजी सुबल के महल में भोज दिया और राजा की बड़ी लाकर खड़ा कर हृदय में अपमान की आग धक्कने लगी । उसकी भाति के लिए उसने एक पाठ की कोसामने वह एक क्षण भी न टिक सका और लज्जित होला हुआ घर लौट गया, पर उसके मुनिराज मिले और वह उन्हीं से विवाद करने लगा । महाराजश्री के स्याद्विद सिद्धिन्त

साधु वैश्वसेनोऽनिरुद्धसाधु तपोधनः ॥ १६३४ ॥

कुलविशिष्टसंन दयायां वसन्ती गता ।

अमो तपोधनाः प्राप्ता. स्वार्थमेकाकिनो यदि ।
 अध्यास्य वेदनास्तीव्राः निःप्रतीकारविग्रहाः ॥१६३५॥
 चतुर्विधेन संघेन विनीतेन निषेवितः ।
 तदाराधयसे न त्वं देवीमाराधनां कथम् ॥१६३६॥
 कर्णजिलिपुटैः पीत्वा जिनेन्द्रवचनामृतम् ।
 सघमध्ये स्थितः शक्तः स्वार्थं साधयितुं सुखम् ॥१६३७॥
 श्वभ्रतिर्यग्नरस्वर्गसुखं दुःखानि सर्वथा ।
 त्वं चित्तय महाबुद्धे ! भवलब्धान्यनेकशः ॥१६३८॥
 नरके वेदनाश्चित्रा दुःसहासातदायिनीः ।
 देहासक्ततया प्राप्ताश्चिरं यास्ता विचित्तय ॥१६३९॥

अन्त में अपने अपने भावों की पवित्रता के अनुसार उनमें से कितने ही मोक्षमें गये और कितने ही स्वर्गमें ।

कथा समाप्त ।

जिनके शरीरका प्रतीकार करने वाला कोई नहीं है तथा तीव्र वेदना को प्राप्त हैं ऐसे ये तपस्वी साधुजन अकेले अकेले होकर भी यदि रत्नत्रय को प्राप्त हुए थे तो चतुर्विध विनीत सघ द्वारा सेवित ऐसे तुम आराधना देवी की किसप्रकार आराधना नहीं करते हो ? अर्थात् पूर्वोक्त मुनिराज तो अकेले थे कोई साथी सहायक नहीं था महाभयानक उपसर्गकृत वेदना ने भी उन सबको घेरा था ऐसी स्थितिमें भी उन्होंने समाधिमरण प्राप्त किया तो सर्वसंघ तुम्हारी सेवामें प्रवृत्त है वेदना का प्रतीकार भी चल रहा है अतः तुम रत्नत्रय की आराधना कैसे नहीं करोगे ? ॥१६३५॥१६३६॥

हे क्षपक ! संघके मध्यमें रहते हुए तथा कर्णरूपी अजुलि द्वारा जिनेन्द्र भगवान की वाणी रूपी अमृत को पीकर मोक्षरूप जो अपना स्वार्थ है उसको सुख पूर्वक सिद्ध किया जा सकता है ॥१६३७॥

ओ क्षपक ! हे महाबुद्धे ! तुमने अतीत कालमें अनेकों बार नरकगति, तिर्य्यगति, मनुष्यगति एवं देवगतिके दुःख सुखोंको सब प्रकारसे प्राप्त किया है उन दुःखों को अब स्मरण करा ! ॥१६३८॥

नारको दारा) बाये गये थे है एक ! उस वक्त जो वेदना हुई उसे समझ करो
 गये थे सब ओर से कक, कक और पक्षी के दारा (पक्षी के दारा) कक ओर से हुए
 शूल के समान अतिथि वन में कट शालमली वृक्ष जहाँ है वहाँ पर हम जब

जाकर अनेक बार दू खकी भाल कर चुके हो ॥ १६४३ ॥

मयकर नरक भूमि में वने-पुकीले लोहेमयी कटोरे दारा चारों ओर से हम छेदे
 सुंदररूपे पोटकर खाते जल गये अर्धचिखन व्यक्तिको हुआ करती है ॥ १६४४ ॥
 बार दू खोले गये हुए नरक में स्वभावतः ही वसी वेदना है जो सी वेदना है
 होता है ॥ १६४५ ॥

बाहिरी नरक में जलने पर खीन भूमिको भाल होते के पड़े होते दारा खंडल्य विचोला
 दूनी मयकर उल्लास नरक में है ॥ १६४६ ॥ और अगिसे नपा हुआ वह मेरे प्रमाण
 उल्लास पक्षीको भाल होते के पड़े होते दारा ही विचोला ही जाया-प्रवृत्त जाया ॥
 मेरे प्रमाण जो है का पड़ नरक भूमि में जल दिया जाय तो वह वही को
 कर ॥ १६४७ ॥

विषय वेदनाओ को जो विरकाल तक भाल कर दिया था उन्हें याद करो । विचार
 है एक ! शरीर में मीठ होने के कारण नरकागि में जीव अगिला को देनेवाला

नरकागि के दुःख—

सर्वतो मध्यमागोऽयं कंककालिपक्षिभ्यः ॥ १६४८ ॥
 पच्छिमे कटशालमलपामासिपक्षवने गतः ।
 निशितः कटकलोहेरुखमानः समतलः ॥ १६४९ ॥
 पच्छिमवामे श्रीमं प्रानोदुःखमनेकथा ।
 पादयोर्वाँलतस्यास्ति क्षिप्तधारास्तु वेतनः ॥ १६५० ॥
 तादृशी वेदना स्वयं पोरदुःखे निमग्नः ॥
 शीतोमवनिमग्न्य लोहपिण्डे विशीघ्रं ॥ १६५१ ॥
 क्षिप्ततनवाग्निना तनोमरुमात्रः सहेषथा ।
 उल्लासुर्वाग्निमात्रे लोहपिण्डे विलीयते ॥ १६५२ ॥
 क्षिप्तः स्वयंवाग्नि क्षिप्तं मेदमागोऽपि सर्वथा ।

असुरैवैतरण्यां च प्रापितो निर्घृणाशयैः ।
 कदंबवालुकापुंजं गाढमाना यदा सूतः (?) ॥१६४५॥
 तप्तायःप्रतिमाकोर्णे यत्प्राप्तो लोहमंडपे ।
 आयसं पाय्यमानोऽपि प्रतप्तं कललं कटु ॥१६४६॥
 दुःस्पर्शं खाद्यमानो यत्लोहमंगारसंचयम् ।
 पच्यमानः कदकासु मंडका इव रंधितः ॥१६४७॥
 चूर्णितः कुट्टितश्छिन्नो यन्मुग्धरमुसंडिभिः ।
 बहुशः खडितो लोकैर्यच्छ्वभ्रस्थैरितस्ततः ॥१६४८॥
 उत्पाट्य बहुशो नेत्रे जिह्वा सच्छिद्यमूलतः ।
 यन्नीतो नारकैर्दुःखं दुःखदानविशारदः ॥१६४९॥

॥१६४४॥ निर्दयी अमुर कुमारो द्वारा वैतरणी नदीमे डुबाये गये । कदंब पुष्पके आकारके बालुके पुंजपर जबरन सुलाया गया उस समयका दुःख याद करो ॥१६४५॥ लोहमयी मंडपमे तपायी हुई लोहेकी प्रतिमा जहां है वहां तुम्हें चिपकाया गया एव तपाया हुआ कल कल करता हुआ कटुक लोह रस तुम्हें जबरन पिलाया गया था, हे क्षपक ! उसका स्मरण करो ॥१६४६॥

नरकमें लोहेके गोलोको तपाकर दुःस्पर्श, ऐसे अंगारेके समान लाल लाल हुए को तुमको नारकी द्वारा खिलाया गया था तथा कढ़ाईमे मंडकोके समान पकाया गया था । उस दुःखको हे क्षपक ! याद करो ॥१६४७॥

नरकमे नारकी जीवोके द्वारा इधर उधरसे आ आकर बहुत बार तुम्हारे शरीरके खड खड किये गये तथा मुद्गर, मूसडो आदिके द्वारा छिन्न किये गये कूटे गये और चूर्ण चूर्ण किये गये थे ॥१६४८॥

नरकमे नारकी द्वारा तुम्हारे दोनो नेत्र बहुत बार उखाड़े गये, जिह्वाको मूलसे काटा गया, दुःख देनेमे निपुण ऐसे नारकी जीवों द्वारा जो तुमको दुःख दिया गया था उसको स्मरण करो ॥१६४९॥ हे क्षपक मुने ! तुमको महासतापकारी कुंभी पाकमे चारो ओरसे पकाया गया था । शूलमे लगे मासके समान अंगारोके समूहके मध्यमे तुम पकाये गये थे उस घोर दुःखको याद करो ॥१६५०॥ हे मुने ! तुम नरकमे

कर्म करतबाले नारकी जीवो द्वारा जब तुम पकड़े गये थे तब लोहमयी
 लोह काटोपर अति बेगसे लोटपाया गया था ॥१६५४॥ नरक लोकोसे नारकीयोने पूरे
 खुरप से घुंघुरा साया घुरीर फिरकाल तक छोला था तथा निरंतर खाते जलसे सीधे
 मुख करके पटक गये थे ॥१६५३॥

बनके द्वारा तथा कुंठोड़ी द्वारा टुकड़े किये गये । गहिर खारे जलके कीचड़से नीचा
 एवं मुद्गार आदिसे पीटे गये थे ॥१६५२॥ पाख द्वारा चारी ओरसे कसकर बांधे गये,
 किये गये, बाणानिसे बिड़ किये गये हो तथा फरसा आदिसे घुंघुरे अवयव उपाड़े गये
 है अपक । तुम करीब द्वारा बिदाविर किये गये, खड़ेग द्वारा छिन्न अवयव
 हो ॥१६५१॥

गया है । चूर्णके समान चूर-चूर किये गये हो तथा मांस खडके समान कतर गये
 बनाते हैं उस तक बड़े गूड़ जैसे खदबद करके पकता है वैसे तुमको गला-गलाके पकाया
 रूपसे पकता है उसके समान तुम बड़ा पकाये गये हो अथवा गूड़ की गलाकर चासनी
 बनाये गये हो । दुधके रसको पकाकर जब गूड़ बनाते हैं तब जैसे बड़े रस अतिथय
 अग्निसं समूचा जलकर भूतते हैं पुरता बनाते हैं वैसे तुम समूचे आगमें डालकर पुरता
 नारकी द्वारा आकके समान भरता किये गये अर्थात् अमरुद आदिकी कोई अविबेकीजन

बोलतः क्षारपानोषः सिक्ता सिक्ता निरंतरम् ॥१६५५॥

तट्टवा लोकेखिलं गात्रं क्षुरधनिशितैररम् ।

लोहसंगालके लोहो लोडयमानोऽतिबेगतः ॥१६५४॥

यदापनः परापतो नारकः कूरकमृमिः ।

दुर्गमोऽधोमुखीभूतो यतिशतः क्षारकदंसे ॥१६५३॥

पाशबद्धोऽभिमतो भिन्नो दृष्टोरवशां धनैः ।

यत्पातितः परबाधैरतलितो मुद्गग्रादिभिः ॥१६५२॥

दातितः शकवैरिभ्यः खड्गैर्विभक्तः शरादिभिः ।

चूर्णवच्चूर्णमानो यद्वर्णरमिव कलितः ॥१६५१॥

शाकवद्भूयमानो यत् गालयमानो रसेन्दवत् ।

अंगारप्रकर्षः पक्वो यद्वैलप्योऽवसावत् ॥१६५०॥

कुंभीपाके मृदालोपे श्वभिन्नो परमभवतः ।

शक्तिभिः सूचिभिः खड्गैर्यश्चिच्छन्नाखिलविग्रहः ।

विगलद्रक्तधाराभिः कर्दमीकृतभूतलः ॥१६५६॥

यत्स्फुटल्लोचनो दग्धो ज्वलिते वज्रपावके ।

यच्चिच्छन्नहस्तपादादिश्छिद्यमानास्थिसंचयः ॥१६५७॥

शोषणे पेषणे कर्षणे घर्षणे लोटने मोटने कुट्टने पाटने ।

त्रासने ताडने मर्दने चूर्णने छेदने भेदने तोदने यच्चिच्छृतः ॥१६५८॥

छद-स्रग्विणी—

दुःकृतकर्मविपाकवशोत्थं कालमपारमनंतमसह्यम् ।

सोढमिव हृदये कुरु सर्वं कातरतां विजहीहि सुबुद्धे ! ॥१६५९॥

इति नरकगतिः ।

सोचकर ऊपरसे उन दुष्ट नारकियों ने हवा की थी ॥१६५५॥ शक्ति नामके शस्त्रोंसे, सुईयोंसे एवं तलवारोंसे छिन्न किया गया है समस्त शरीर जिसका ऐसे तुम अत्यन्त दुःखी हुए निकलती हुई रक्तोंकी धाराओंसे कीचड़ युक्त किया है भूतल जिसने ऐसे तुमने महान् दुःख भोगे उसका स्मरण करो ॥१६५६॥ जिसके नेत्र फोड़ दिये हैं, वज्र की अग्निसे जिसे जलाया है । काट डाले हैं हाथ पैर जिसके तथा टूट रही है हड्डिया जिसकी ऐसे तुमने नरकमे महादुःख भोगे है (नारकीके शरीर वक्रियिक होते हैं अतः हड्डिया नहीं होती यहा हड्डियां टूटी इस शब्दका अर्थ शरीरके अवयव टूटे ऐसा लगाना) ॥१६५७॥

नरक गतिमें शोषण, पीसना, कर्षण—कसना, घर्षण—घीसना, लौटाना, मोड़ना, कूटना, उपाड़ना, डराना, ताड़ना, मसलना, चूर्ण करना, छेदना, भेदना और पोड़ा इन क्रियाओके होनेसे तुमने अत्यन्त दुखोंको पाया था ॥१६५८॥ अपार अनंत काल तक अपार अनंत अनंत असह्य दुःखोंको सहन किया था जो कि पाप कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ था । हे सुबुद्धे ! हे क्षपकराज ! अब तुम उन सब दुःखोंका हृदयमे विचार करो, वर्तमान की किंचित् वेदनासे आयी हुई इस कातरता को छोड़ दो छोड़ दो ॥१६५९॥

इसप्रकार क्षुधा आदिकी वेदनासे घबराये हुए क्षपक को निर्यापक आचार्यने नरकगतिके दुःखोंका वर्णन कर धैर्य दिलाया है ।

नरकगतिके दुःखोंका वर्णन समाप्त ।

जःमसुजराकीर्णं वीरं विद्यानि गतः ।
 किं नीवां बहुधा लब्धा स्मरति त्वं न वेदनाम् ॥१६६०॥
 पञ्चधा स्थावरा जीवा विपुलीयवेतनाः ।
 लभते यानि दुःखानि कः शक्नोति न विद्याम् ॥१६६१॥
 सदा परवशीभूतमवस्थं भसकायिकाः ।
 दुःखं बहुविधं दीना लभते विरमुत्तमम् ॥१६६२॥
 छत्र-संविद्या —
 नाडने वाहने वधने आसने नाभिकातोदने कर्णयोः कर्तने ।
 लङ्घने वाहने दोहने हँडने पोडने मर्दने हिंसने आसने ॥१६६३॥

विपुल गतिके दुःखः का वर्णन —

जन्म, मरण और जरासे आकीर्ण वीर विपुल गतिको है क्षपक ! तुमने पाया था, वहीपर बहुत वीर वेदनाकी योगा उषका स्मरण क्यों न करो ! अर्थात् इस समय तुम्हें अपने अतीत विपुल पण्यका स्मरण करना चाहिये ॥१६६०॥ सुन है वेतना जिनकी ऐसे पक्ष स्थावर जीव-पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायु-कायिक और वनस्पति कायिक जिन जिन दुःखोंको पाते हैं उनका वर्णन करनेसे कौन समझ है ? कोई भी नहीं ॥१६६१॥

हीन्दु, जोहिन्दु और पचेहिन्दु ये चार प्रकारके भसकायिक जीव सदा ही पराधीन रहते हैं । दीन होकर विरकाल तक बहुत प्रकारके उत्कट वीर दुःखोंको भोगते हैं ॥१६६२॥

लठी आदिसे पीटना, बोझा लदना, रस्सी आदिसे बांधना, भय दिखाना, नाकसे नकील डालना, कानोंकी कतरना, आँखोंकी चमकी पर चिड़ बताना, हँडना, रक्तलीफ देना, पीडा देना, मसलना, मारना, छीलना इत्यादि क्रिया द्वारा ब्रूल, गंधा, ऊट आदि विपुलको दुःख दिया जाता है । है क्षपक ! जब तुम विपुल पण्यमें थे तब इन दुःखोंकी योगा है ॥१६६३॥

वर्षासे जलसे, हवासे, ठंडीके दिनोंसे आगसे, गरमीसे महीने आनपसे, घुमाव, आहारे पानीकी रीकना इत्यादि क्रियासे तुमने कष्ट पाये थे । समन करना अर्थात्

छंद-द्रुतविलंबित—

सलिल मारुतशीतमहातपभ्रमण भक्षणपान निरोधनैः ।

दमनतोदनगालनभंजनं जलवियोजन भोजनवर्जने ॥१६६४॥

अत्राण पतितः क्षोण्यां निःप्रतीकारविग्रहः ।

दुःसहा वेदनां सोढ्वा बहुभिर्वासिरमृतः ॥१६६५॥

क्षुत्तूष्णा व्याधिसंहारविह्वलीभूतमानसः ।

यददुःखं बहुशः प्राप्तस्तत्सर्वं हृदये कुरु ॥१६६६॥

छंद-उपजाति—

तिर्यग्गतिं तीव्रविचित्रवेदनां गतो जराजन्मविपर्ययाकुलम् ।

दुःखासिकां यां गतवाननारतं विचितयेस्तामपहाय दीनताम् ॥१६६७॥

इति तिर्यग्गतिः ।

इच्छित स्थानपर नहीं जाने देना, तोदन—व्यथा पहुंचाना, पानीमें गोले होना, पीलना, पानी नहीं पीने देना तथा घास आदि नहीं खाने देना इत्यादिसे बड़ा भारी कष्ट सहन करना पड़ा था ॥१६६४॥ जब बैल, गधा, आदि दोन पशु स्वामी विहीन हो जाते हैं अर्थात् इनका मालिक नहीं होता है तो वे बेरक्षक हो रोगादिकी स्थितिमें कहीं जमीन पर गिर जाते हैं । उस वक्त उनके शरीरका इलाज करने वाला कोई नहीं था । क्षीण-काय वही पर पड़े पड़े दुःसह वेदनाको सहन करके बहुत दिनोंके बाद वे विचारे अनाथ पशु मर जाते हैं मर जाते थे ॥१६६५॥

हे क्षपक ! उक्त अवस्थामे जो दुःख तुमने पाये थे उनको स्मरण करो । भूख, प्यास, रोग, पीटना आदिसे अत्यन्त विह्वल-घबराया है मन जिनका ऐसे उन पशु जोवोंने जो दुःख बहुत बार प्राप्त किया था उन सब दुःखोंको हृदयमे याद करो । ॥१६६६॥

तिर्यग्गतिको प्राप्त हुए तुमने तीव्र विचित्र वेदना भोगी है, जन्म, जरा, मरण से आकुलित हो सतत् रूपसे जिस दुःखमय अवस्थाको तुमने पाया था उसको दीनपनेके भावका त्याग करके विचार करो । हे क्षपक ! तुमने अनंत कालतक तिर्यग् पर्याप्तके कष्ट भोगे हैं उसका चिंतन करो जिससे वर्तमानके थोड़ेसे कष्टको सहन करनेवाला मानस आवे ॥१६६७॥

तिर्यग् गतिके दुःखोंका वर्णन समाप्त ।

मार्तुण्यं गतिमाप्नुयान् भूमिः कुःखः प्रत्यक्षः ।
 रसमयः प्रियं कालं नानि स्मरं महामते । ॥१६६८॥
 प्रियं विना कुःखमपि प्रियं समाप्तं ।
 अन्तः प्रत्यक्षमाप्तं संपन्नं मानसं स्मरं ॥१६६९॥

उद-संविद्यते—

कर्मणि निष्ठे निःशब्दे यावत् नानि भवति पीडते ।
 अन्तः दंष्ट्रं मृद्वे सेवने वंशने वने मृद्वे छेदने ॥१६७०॥
 कुःखं क्रिकरीभूतः करुणं निवृत्तमपि ।
 यदपि प्रियं कुःखं नानि वेद्यं मानसं ॥१६७१॥
 श्रीशोकमनामसि यदाहं मदादिभिः ।
 ननुमानो गतो कुःखः पावकं विवर्तय ॥१६७२॥

मार्तुण्यं गतिः कुःखः—

हे महामते ! क्षमक ! तुमने मनुष्यादिसे आकर जिन कुःखोंको अनेकों बार
 बहूत समय तक योग्य था उन कुःखोंको याद करो ॥१६६८॥
 प्रिय वस्तु—पत्नी पुत्र आदिके विधाय होनेपर, अप्रिय वस्तु—भार्य कटक आदि
 के संयोग होनेपर तथा प्राणिवत् वस्तुके मर्त्य होनेपर वृक्षे अन्तरंगसे दुःख हुआ था हे
 क्षमक ! उसका तुम स्मरण करो ॥१६६९॥
 भावार्थ—जिसका नाम सुनने पर भी सबहिसे रोमांच आते हैं मनुष्य आदि
 होता है, जिसकी देखते ही नेत्र मानो अमृतसे सींचे गए हो ऐसा लगता है उस व्यक्तिको
 प्रिय कहते हैं । जिसका नाम श्रवणसे भी मस्तक झूल उठता है जिसको देखकर
 नेत्र धूमके समान हो जाते हैं उस व्यक्तिको अप्रिय कहते हैं ।

हे क्षमक ! जब तुम पराधीन होकर नीच पुरुषकी सेवा धनके लिये की थी
 उस वक्त उस नीचके कठोर निष्ठुर, मही सुनने योग्य ऐसे वचन सुनने सुने थे, उसके
 द्वारा की गयी लज्जा, गल्लगी, गल्लगी, पीडाकी सहा थी, रोकड़ बमना, छल करना,
 मुँडन, धावा, खराब बर्ताव होना, नीच पुरुषकी सेवास रूढ़े हुए तुम्हारे थे सब कष्ट
 सहने पड़े थे, उसने कृपित होकर तुम्हारा मर्दन और छेदन भी कर डाला था । इसवरुद्ध
 निकर होकर निवृत्त कामकी क्रिया उस वक्त जो विरकाज तक हुआ था उस
 कुःखकी दृश्यसे रली—विचार करो ॥१६७०॥१६७१॥

स्तेनाग्निजलदायादपार्थिवैर्धनविप्लवे ।
 कशादंडादिभिर्घाति हस्तपादादिमर्दने ॥१६७३॥
 मूर्ध्नि प्रज्वालने वृक्षेर्भक्तपानादिरोधने ।
 शृङ्खलैः रज्जुभिः काष्ठैर्हस्तपादादिबन्धने ॥१६७४॥
 पराभवे तिरस्कारे वृक्षशाखावलम्बने ।
 व्याघ्रसर्पविषारातिरोगादिभ्यो विपर्यये ॥१६७५॥
 जिह्वाकर्णोष्ठनासाक्षिपाणिपादादिकर्तने ।
 शीतवातातपोदन्याबुभुक्षादिकदर्थने ॥१६७६॥
 शारीरं मानसं दुःखं साधो ! प्राप्तमनेकशः ।
 यद्दुःसहं त्वया नूत्वे तत्त्वं चित्तय यत्नतः ॥१६७७॥

परिवारके पालन करनेमे आजीविका की विकट समस्यामे, धनके संरक्षणमे तुमको अनेक प्रकारके भय, शोक, अपमान मात्सर्य, राग, द्वेष और मदसे कष्ट सहना पड़ा अग्निसे संतप्त हुएके समान जो दुःख भोगा उसका विचार करो ॥१६७२॥

चोरी हो जानेसे, अग्निसे, जलसे, हिस्सेदार पारिवारिक व्याक्त और राजा द्वारा धनके नष्ट हो जानेपर तुम्हे जो प्राण घातक पीड़ा हुई थी तथा दास कर्ममें नियुक्त होनेपर, चाबुकके कोड़ेकी मार पड़ी हस्त पाद आदिका मर्दन हुआ उस कष्टका स्मरण करो ॥१६७३॥

किसी क्रूर दुष्ट शत्रुके द्वारा तुम्हारे शिर पर अग्नि जलायी भोजन पानी रोके गये, सांकल, रस्सी काठ आदिसे तुम्हारे हाथ पाव आदि बाधे गये थे उन दुःखो को अपमानको स्मृतिमे लाओ ॥१६७४॥

हे क्षपक ! शत्रु द्वारा पराभव होनेपर, तिरस्कार होनेपर किसी चोर, डाकू आदिके द्वारा वृक्षकी शाखापर लटकाये जानेपर जो जो पीड़ा सही उनका हृदयमे विचार करो । जंगलमे व्याघ्र, सर्पसे कष्ट हुआ । शत्रु और रोगादिसे कष्ट हुआ उसका स्मरण करो ॥१६७५॥ जीभ निकालना, कर्ण और ओठोका छेदना, नाक, आख, हाथ, पैर आदिका काटना, ठडो, गरमी, हवा, प्यास, भूख आदि-आदिका महान कष्ट भोगना पड़ा था उसको स्मृति पथमे लाओ ॥१६७६॥ हे साधो ! तुमने शारीरिक और मानसिक दुःख अनेक बार प्राप्त किये है । मनुष्य पर्यायमे जो दुःसह वेदना आयी थी उसका तुम प्रयत्नसे तात्त्विक चिन्तन करो ॥१६७७॥

၆၁၃]

छद-दोधक—

पूर्वभवार्जितदुष्कृतजातं । उत्पन्नं त्रिदशत्वमशस्तम् ।
 दुःखमसह्यमपारमवाप्तम् । चित्तय भद्रविमुच्य विषादम् ॥१६८२॥
 इति देवगतिः ॥

दुर्गतौ यत्त्वया प्राप्तमेवं दुःखमनेकशः ।
 न तस्यानंतभागोऽपि भद्र ! दुःखमिदंस्फुटम् ॥१६८३॥
 संख्यातमप्यसंख्यातं कालमध्यास्य तादृशम् ।
 अल्पकालमिदं दुःखं सहमानस्य का व्यथा ॥१६८४॥
 अवशेन त्वया सोढास्तादृश्यो वेदना यदि ।
 किं तदा धर्मबुद्धयेयं स्ववशेन न सह्यते ॥१६८५॥

होता है तथा इस दिव्यगतिसे च्युत होकर अब मुझे अतिशय निंद्य गर्भावासमें नौ मास तक रहना पड़ेगा इस बातका ध्यान करते हुए अत्यंत दुःख होता है ॥१६८१॥

हे भद्र ! इसप्रकार देवपर्यायसे च्युत होते समय जीवको देवपना भी अत्यंत अप्रशस्त प्रतीत होता है । पूर्वभवमें उपार्जित पापके उदयसे असह्य दुःख उत्पन्न होता है । हे क्षपक ! तुमने इसतरह सर्वत्र ही अपार कष्ट एवं दुःख पाया है अब विषादको छोड़कर अतीत समस्त दुःखोका विचार करो और मनः समाधान पूर्वक सल्लेखनामें सावधान हो जाओ ॥१६८२॥

देवगतिके दुःखका वर्णन पूर्ण हुआ ।

हे भद्र ! इसप्रकार तुमने दुर्गतिमें अनेक बार दुःखको प्राप्त किया है, वह जो चतुर्गंतिका दुःख है उस दुःखके अनंतर्वे भाग प्रमाण भी यह समाधिमरणके समयका भूख आदिका दुःख नहीं है ॥१६८३॥ अतीतमें तुमने संख्यात तथा असंख्यात वर्ष प्रमाण कालमें वैसा भयकर दुःख सहा था, अब बहुत थोड़े कालका किंचित् दुःख सहते हुए क्या व्यथा मानना ? अर्थात् रत्नत्रयकी आराधनामें किंचित् दुःख होवे तो उसमें शांत भाव रखना चाहिये व्याकुल होकर व्रतादिसे च्युत नहीं होना चाहिये ॥१६८४॥

चतुर्गंतियोमें परवशतासे वैसी महावेदना सहन की थी, तो अब धर्मबुद्धिसे अपनी स्वाधीनता पूर्वक यह अल्पदुःख क्यों न सहा जाय ? अवश्य सहना चाहिये

श्रीर रोगका अग्रह कर रहे है इससे जीव भी बेवना सहन करनेसे पुन समर्थ हो करे है तथा शिक्षाक्षी भोजन एवं सुखाके व्यापकता भीषि द्वारा कमशः क्षीय रही है सो हम उपदेश लपी ये पदार्थ द्वारा आपकी प्यासको दूर करनेका अग्रह ॥ १९६८ ॥ है शपक मुने । इस समय पुमकी भूख, प्यास, रोग आदि संबंधी बेवना हो हो तो अब भूख या बेवना सबधी किचित् दूख सहनेसे क्या खेद है ? कुछ भी नहीं है । ठीक इसीप्रकार दूगतिप्राप्ति दूखीका मानो सागर हो या उसकी पुन भोगकर आये कर लिया है उसकी गीष्पद प्रमाण जलका उल्लवव करनेसे कुछ भी खेद नहीं होना देखिये । जिसने मकर मरुत आदि जलवर जीवोंसे व्याप्त ऐसा समुद्र पार

साहित्य ॥ १९६८ ॥ १९६८ ॥

शुद्धिके लिये अल्पकाल तक किचित् भूख प्यास किमप्रकार नहीं सहो ? सहना हो इतनी भयंकर भूख और प्यास सहन कर चुके हो तो अब स्वाधीनतासे रत्नप्रवर्धकी या बेसी क्षीय संपूर्ण पुद्गल रसिदा द्वारा भी दूर करना अशक्य था । है महोमते ! जब सकली थी ॥ १९६८ ॥ उसीप्रकार समारसे परिभ्रमण करते हुए पुमकी बेसी क्षीय लगी बाधा हुई थी वह इतनी विशाल थी कि समस्त सागरीके जलसे भी शान नहीं हो भी साधो ! संसारसे विरक्तल तक भ्रमण करते हुए पुमकी जो महोवशा

बेवनागुहोतिन साहे लीवापि शक्यते ॥ १९६० ॥

शुनिपानकशिक्षावर्धनानिषधेते ।

गोपद लंपनरत्न न खेदः कोऽपि विद्यते ॥ १९६८ ॥

समुद्रो लंपितो येन मकरग्राहसकुलः ।

स्ववशी धर्मवर्धयमलकाले महोमते ! ॥ १९६८ ॥

साहेवा पुष्पावृक्षे ते रव नेसे सहसे कथम् ।

न शक्यता यादशी हेतुं सर्वदुर्गतारिणिना ॥ १९६८ ॥

वृक्षेणा वादशी जाला संघादे सरनरत्न ।

न सा शमपिपु शक्यता सर्वाभोधिलरपि ॥ १९६८ ॥

संघादे भ्रमनरत्नो दुर्तना या नवाभवते ।

कांक्षतोऽपि न जीवस्य पापकर्मोदये क्षमाः ।
 वेदनोपशमं कर्तुं त्रिदशाः सपुरंदराः ॥१६६७॥
 उदीर्णकर्मणः पीडां शमयिष्यति किं परः ।
 अभग्नो दंतिना वृक्षःशशकेन न भज्यते ॥१६६८॥
 कर्मण्युदीर्यमाणानि स्वकीये समये सति ।
 प्रतिषेद्धुं न शक्यन्ते नक्षत्राणीव केनचित् ॥१६६९॥
 ये शक्ताः पतनं शक्ता न धारयितुमात्मनः ।
 ते परित्रां करिष्यन्ति परस्य पततः कथम् ॥१७००॥
 तरसा येन नीयन्ते कुंजरा मदमंथराः ।
 शशकानामसाराणां तत्र स्रोतसिका स्थितिः ॥१७०१॥
 त्रिदशा येन पात्यन्ते विक्रियाबलशालिनः ।
 नायासो विद्यते तस्य कर्मणोऽन्यनिपातने ॥१७०२॥

से अति पीड़ित उस व्यक्तिकी वेदनाको देव और इन्द्र मिलकर भी दूर नहीं कर सकते ॥१६६७॥ उदीरणाको प्राप्त हुए कर्मसे उत्पन्न हुई पीडा को जब देवेन्द्र भी दूर नहीं कर सकता है तब उस वेदनाको अन्य क्या शांत करेगा ? नहीं कर सकता, जो वृक्ष हाथी द्वारा ही टूट नहीं पाया वह क्या खरगोश द्वारा टूट सकता है ? नहीं टूट सकता उसीप्रकार देवेन्द्र द्वारा जो वेदना दूर नहीं हुई वह अन्य साधारण जन द्वारा क्या दूर होगी ? नहीं होगी ॥१६६९॥ अपने अपने समयपर कर्मोंके उदयमें आनेपर उनको रोकना अशक्य है, जैसे यथा समय नक्षत्र उदित होते हैं उन्हें रोकना अशक्य है ॥१६६९॥

जब इन्द्रोका स्वर्गसे च्युत होनेका समय आता है तब वे स्वयं अपनेको वहांसे च्युत होनेको रोक नहीं सकते तो फिर गिरते हुए अन्य व्यक्तिकी कैसे रक्षा कर सकते हैं ? नहीं कर सकते ॥१७००॥

जिस जल प्रवाहमे मदोन्मत्त हाथी शीघ्रतासे बहाये चले जाते हैं उस प्रवाहमे कमजोर खरगोशकी क्या स्थिति हो सकती है ? नहीं हो सकती ॥१७०१॥

जिस कर्मोदय द्वारा विक्रिया शक्तिसे संपन्न देव स्वर्गसे गिराये जाते हैं—
 (आयुके पूर्ण होनेपर स्वर्गसे च्युत होते ही हैं) उस कर्मको अन्य सामान्य व्यक्तिको गिरानेमे—दुःखी करनेमे क्या आयास होगा ? ॥१७०२॥

कर्मणि पञ्चमीं तु परस्य च व्यतिथिः ।
 भूरी पतिवर्तिनः शुकपञ्च न विच्छति ॥१७०३॥
 वलीयः समवेत्यो वलीयः कर्म निश्चयम् ।
 नद्वलीयसि मदेवति कर्मनामिव कृञ्जः ॥१७०४॥
 कर्मव्यतिथिः सात्वा दुर्निवारं घृतेति ।
 मा कर्ममिति दुःखमुदीर्य सति कर्मणि ॥१७०५॥
 विषादे रोदने शोकं सक्लेशं विदिते सति ।
 न पोटोपशमं यदि न विदितं प्रपद्यते ॥१७०६॥
 नान्योऽपि नान्यदे कोऽपि संक्लेशं करोति गुणः ।
 केवलं व्यस्यते कर्म विद्यमाननिबन्धनम् ॥१७०७॥

कर्मोदय आनेपर जब इन्द्र भी स्वर्गसे निरता है—युव होना है तो अन्य सामान्य व्यक्ति की क्या स्थिति ? अर्थात् कर्मोदय आनेपर इन्द्र भी दुःखी होना है तो सामान्य जीव दुःखी होवे इससे क्या संशय ? जिस वायु द्वारा मेरे सगल विशाल पर्वत निरता है उससे क्या सूखा पला ठहर सकता है ? नहीं ठहर सकता ॥१७०३॥ संसार में एकसे बढ़कर एक बलवान पदार्थ है उन सब बलवानोंसे भी अधिक बलवान कर्म है क्योंकि कर्म सभी बलवान पदार्थोंकी मज्जा कर सकता है, करता ही है, जैसे दूधकी कमलकी मसल देता है, निगल जाता है, मज्जा करता है ॥१७०४॥

यह कर्मोदय देवी द्वारा भी दुर्निवार है रोक नहीं जा सकता है ऐसा जानकर है शपक ! तुम कर्मोदयके आनेपर मनसे दूख मत करो ॥१७०५॥ विषाद करनेपर, रोनेपर, शोक करनेपर तथा संक्लेश करनेपर भी पोटो शान नहीं होती न उससे कुछ कमी आती है ॥१७०६॥ तथा संक्लेश करना, रोना आदिसे कुछ गुण भी प्राप्त नहीं होता, रोनेसे शोकसे विषादादिसे तो उल्टे विपरीतानि का कारणभूत कर्म बंधता है ॥१७०७॥

भावार्थ—वेदनादिसे आने पर शपक भुनिको आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि भी सारी ! तुम रोना, भूख आदिसे पीड़ित हो क्लेश करोगे तो लाभ कुछ नहीं होगा अर्थात् रोगादिक कर्म या मज्जा नहीं होवे इससे विपरीत नवीन संसार का कर्मका

हतं मुष्टिभिराकाशं विहितं तुषखंडनम् ।
 सलिलं मथितं तेन सक्लेशो येन सेवितः ॥१७०८॥
 पूर्वं भुक्तं स्वयं द्रव्यं काले न्यायेन तत्स्वयं ।
 अधर्मणस्य किं दुःखमुत्तमर्णाय यच्छतः ॥१७०९॥
 कृतस्य कर्मण पूर्वं स्वयं पाकमुपेयुषः ।
 विकारं बुध्यमानस्य कस्य दुःखायते मनः ॥१७१०॥
 पूर्वकर्मगतासातं सहस्व त्वं महामते ! ।
 ऋणमोक्षमिव ज्ञात्वा मा भूर्मनसि दुःखितः ॥१७११॥

बंध होगा । आर्त्तध्यानसे तिर्यंचगतिका बंध होगा अर्थात् अमनोज्ञ पदार्थको दूर हटानेके लिये बार बार चिंतन करनेरूप अनिष्ट संयोग नामका आर्त्तध्यान एवं मेरा रोग कब दूर हो ? कौनसा उपाय करूं ? औषधि कहां मिलेगी इत्यादि रूप चिंतन पीड़ा चिंतन नामका आर्त्तध्यान है । इससे तिर्यंचगतिका बंध होता है ।

कोई अज्ञानी संक्लेश करता है तो समझना चाहिये उसने मुष्टियोंसे आकाश को मारा, भूसेको मूसलसे कूटा और पानीको बिलोया है अर्थात् जैसे आकाशको मारनेसे आकाशका घात नहीं होता, भूसेको कूटनेसे चावल नहीं निकलता, जलको बिलोनेसे मक्खन नहीं मिलता, वैसे संक्लेश करनेसे पीड़ा शांत नहीं होती है, उसके लिये संक्लेश करना व्यर्थ है, जैसे भूसा कूटना आदि व्यर्थ है ॥१७०८॥

जैसे कोई पुरुष समयपर कर्ज लेता है उसका उपभोग करता है परन्तु जब उचित काल व्यतीत होनेपर उस कर्जसे लाये धनको साहूकारके लिये देता है उसको देते समय क्या खेद होता है ? क्योंकि वह जानता है कि कर्जसे लाया धन धनिकको लौटाना ही है ॥१७०९॥ उसीप्रकार पूर्व जन्ममें स्वयने पापकर्मका संचय किया अब वह उदयको प्राप्त हो चुका है, उस कर्मके उदय विकारको जानते हुए किस पुरुषका मन दुःखित होगा ? अभिप्राय यह है कि जब कर्मोदय आ चुका है तो उस वक्त शांत परिणामसे उसे भोगना ही श्रेयस्कर है ॥१७१०॥

हे महामते ! पूर्व जन्ममे बाँधा हुआ असाता कर्म उदयमे आया है उसको तुम शांतिपूर्वक सहन करो । ऐसा विचार करो कि भला हुआ । कर्जा उतर गया !

प्राची परमेश्वरके साक्षीपुर्वक भूदेण किसे हुए परमात्मन-आदित् रचनाका
भाग करनेकी अपेक्षा समयकी मर्यादा होने है भी अप्रक ! इसप्रकार वेम निश्चित

होवे ॥ १७१५ ॥

उसकी योग्यता है वेम दुःखी मत होवे । है अप्रक ! वेम बोध हो स्मृतिकी प्राप्ति
भी भूते ! कर्मद्वयसे प्राप्त यह दुःख सर्व साधारण है एवं दृष्टिबार है, अतः

को दुःख होगा ? किसीकी नहीं ॥ १७१६ ॥ १७१७ ॥

योग्यता होना है यह सर्व साधारण बात है उस कर्मफलकी योग्यता समय किसे बुद्धिमान
होगा ? किसीकी भी नहीं होगा । इसीप्रकार कर्म बंध करनेके बाद उसका फल अवश्य
है योग्य होगा है, उस दण्डकी न्यायपूर्वक समझपर है वेम किसे मनीषिकी दुःख
आ किन्तु, यह तो सर्वजन साधारण बात है, जैसे राजदण्ड-कर देकर म्यामसमय अवश्य
स्वयंकी अन्य जीवोंकी कमी भी नहीं हुई होती तो तुम्हारा मनमें दुःखी होगा उचित
यह पापकर्मका उदय एवं उससे होनेवाली वेदना यदि अभूतपूर्व होती अपन

मिला है, इससे किसीका दोष नहीं है, इसप्रकार मानकर दुःखकी छोड़ दो ॥ १७१८ ॥
भी भूते ! मैंने स्वयंने पहले कर्म किया था उसका आज स्पष्ट रूपसे फल

खिर जाया तो आगे और नहीं रहेगा ऐसा जानकर मनमें दुःखी मत होवे ॥ १७१९ ॥
है है और और रहित होती है, जैसे पहले मैंने ही कर्म बांधा था अब उदयमें आकर
अर्थात् जैसे किसीसे पहले कर्म किया था उसका समय समाप्त होनेपर उसकी वृत्ति

सहमानो भूते ! मायुर्दुःखितस्त्व भव स्मृतिम् ॥ १७२० ॥

सर्वसाधारण दुःख दृष्टिबारमपगतम् ।

सर्वसाधारण दुःख कस्य मनीषिणः ॥ १७२१ ॥

अवश्यमेव दातव्यं काले न्यायेन प्रच्युतः ।

तदा दुःखसिद्धिः कर्तुं मानसे युज्यते तव ॥ १७२२ ॥

अभूतपूर्वमन्विषामात्मनो यदि जायते ।

दोषो नैवान् कस्यापि मत्वा दुःखसिद्धिं त्यज ॥ १७२३ ॥

स्वयं, पुराकृतं कर्मममाल फलितं स्फुटम् ।

साक्षीकृत्य गृहीतस्य पंचापि परमेष्ठिनः ।
 संयतस्य वरं मृत्युः प्रत्याख्यानस्य भंगतः ॥१७१६॥
 अप्रमाणयता तेन न्यवकृताः परमेष्ठिनः ।
 कार्यान्निवर्तमानेन साक्षीकृतनृपा इव ॥१७१७॥
 प्रमाणी कुरुते भक्तो यो योगी परमेष्ठिनः ।
 तत्साक्षिकमसौ जातु प्रत्याख्यानं न मुंचति ॥१७१८॥
 साक्षीकृत्य पराभूताः कुर्वन्ते परमेष्ठिनः ।
 पुनःसद्यो महादोषं भूमिपाला इव स्फुटम् ॥१७१९॥
 संघतीर्थकराचार्यं श्रुताधिकमहर्द्धिकान् ।
 पराभवति योगी च स परांचिकमंचति ॥१७२०॥

समझो ॥१७१६॥ पंच परमेष्ठियोंकी साक्षीसे आहार त्याग करके पुनः उस त्यागको स्वीकार नहीं करना छोड़नेके भाव करना या छोड़ देना, इससे तो पंच परमेष्ठियोंका तिरस्कार करना है क्योंकि उनके समक्ष ही व्रत लिया और फिर व्रत पालनको मना कर दिया यह उनका अनादर ही है । जैसे राजाके समक्ष अमुक राजकार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा ली और पुनः उस कार्यसे पीछे हटे तो वह राजाका तिरस्कार ही माना जाता है ॥१७१७॥

जो साधु पंच परमेष्ठियोंका भक्त है उनको प्रमाणभूत मानता है वह कभी भी उनके साक्षीसे लिये हुए प्रत्याख्यानको नहीं छोड़ता है ॥१७१८॥

परमेष्ठीके साक्षीसे आहार त्यागकी प्रतिज्ञा लेकर पुनः उसका तिरस्कार करता है तो उस परमेष्ठीकी आसादनासे तत्काल उस साधुको महादोष लगता है महान पाप बध होता है । जैसे राजाके सामने राज्य संबंधी कार्य करनेकी प्रतिज्ञा लेकर उस कार्यको न करे तो राजा उसे अपराधी समझकर तत्काल दंड देता है ॥१७१९॥

जो साधु संघ, तीर्थकर, आचार्य, उपाध्याय और ऋद्धि सपन्न साधुजनोका तिरस्कार अनादर करता है वह पारंचिक नामके बड़े भारी प्रायश्चित्तको प्राप्त होता है अर्थात् इन संघ तीर्थकर आदिको आसादना करने पर पारंचिक प्रायश्चित्त द्वारा ही उसकी शुद्धि होती है, अन्यथा नहीं ॥१७२०॥

निरुद्धता नृणाः संतः साधिवैश्यश्च शरीरिणः ।

एकत्र दृढे दृःखं निवेष्टा भवकोटिषु ॥१७२१॥

मोक्षमिच्छाभिणः साधोभरुण शरणं वरम् ।

प्रत्याख्यातस्य न त्यागी जिनमिच्छादिसाक्षिणः ॥१७२२॥

एकत्र कुरुते दोषं मरणं न भवतिरे ।

वनम्याः पुनर्जितो भवानां कोटिकोटिषु ॥१७२३॥

प्रत्याख्यातमनादाय प्रियमपाणस्य देहि नः ।

न तया जायते दोषः प्रत्याख्यातयजने यथा ॥१७२४॥

राजाके कार्यकी प्रतिज्ञा लेकर उसको न करे तो उससे राजाका विरुद्धकार होना है और विरुद्धकारको प्राप्त हुआ राजा उसकी धनहरण आदि दृःख है वह दृःख केवल उसी एक भवसे होता है किन्तु जो व्यक्तिक निवेष्टदेवकी साक्षीसे नियम लेकर उसकी छोड़ देता है उससे निवेष्टकी आसादना होती है उससे ऐसे निकृष्टित्व लेकर उसकी छोड़ देता है—भवका नाश करता है किन्तु यदि प्रत्याख्यात भवका मरण एक भवसे दोष करता है—अनन्त भवसे दृष्टि प्राप्त होती है ॥१७२१॥

मोक्षमिच्छापी साधुके मरणकी शरण लेना श्रेष्ठ है किन्तु अद्वैत सिद्ध आदि परमेश्वरकी साक्षीसे लिये हुए प्रत्याख्यातकी छोड़ना श्रेष्ठ नहीं है ॥१७२२॥ क्योंकि मरण एक भवसे दोष करता है—भवका नाश करता है किन्तु यदि प्रत्याख्यात भवका मरण हो जाय तो कोटि कोटि भवसे दोष होता है—अनन्त भवसे दृष्टि प्राप्त होती है ॥१७२३॥

प्रत्याख्यात भवकी लिये जिन मरण करनेवाले जोवके वैसा दोष नहीं होता वैसा प्रत्याख्यात भवकी लेकर फिर छोड़े तो दोष होता है ॥१७२४॥

भावार्थ—आदित्यके त्यागकी प्रतिज्ञा किये जिन जो मरण करता है उसके वन भवके परिणामरूप सकलेश नहीं होता इसलिये वह महात्मा दोषका भागी नहीं है, किन्तु आदित्य त्यागकी प्रतिज्ञा लेकर फिर उसे छोड़ देता है उसके मनमें सकलेश परिणाम लीज होता है अतएव वह महात्माही है ।

हिनस्ति देहिनोऽन्नार्थं भाषते वितथं वचः ।
 परस्य हरते द्रव्यं स्वीकरोति परिग्रहम् ॥१७२५॥
 रत्नत्रयं जगत्सारमाहारार्थं विमुञ्चति ।
 निस्त्रयो भुवनख्यातं मलिनीकुस्ते कुलम् ॥१७२६॥
 जिह्वेन्द्रियवशस्याशु बुद्धिस्तीक्ष्णापि नश्यति ।
 संपद्यते परायत्तो योनिगश्लेषलग्नवत् ॥१७२७॥
 धर्मधैर्यकृतज्ञत्वमाहात्म्यानि निरस्यति ।
 महान्तं कुस्तेऽनर्थं गललग्नो यथा भूषः ॥१७२८॥

इस संसारमें संसारी प्राणी आहारके लिये जीवोंका घात करता है झूठ, वचन बोलता है, पराया धन चुराता है और परिग्रहको स्वीकार करता है ॥१७२५॥ वैसे ही निर्लज्ज साधु आहारके लिये जगत्में सारभूत ऐसे रत्नत्रयको छोड़ देता है और अपने जगद् विख्यात कुलको मलिन करता है ॥१७२६॥

भावार्थ—आहारका त्याग करके पुनः उस आहारको ग्रहण करनेसे रत्नत्रयका नाश होता है क्योंकि परमेष्ठि की साक्षीसे व्रत लेकर छोड़ा है तो उस व्यक्तिके परमेष्ठि के प्रति श्रद्धाके भाव नष्ट हुए ही तथा नियमका भंग होनेसे चारित्र्य भी समाप्त हुआ । जो साधु आहारका त्याग कर पुनः ग्रहण करता है उसका अपने जन्मका जो उच्च कुल है वह और दीक्षाका कुल जो आचार्य परपरा या संघ है वह मलिन होता है क्योंकि लोग अपवाद करते हैं कि अमुक कुलके साधुने अमुक संघके साधुने प्रत्याख्यानका भंग किया है, देखो ! इसने प्रतिज्ञाको तोड़ दिया है इत्यादि ।

जो मनुष्य जिह्वा इन्द्रियके वश होता है उसकी तीक्ष्ण बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, वह आहार लोलुपी व्यक्ति वज्रके बधनसे मानो बंधा हुआ बिलकुल परतत्र होता है ॥१७२७॥

भावार्थ—भोजन लंपटी पुरुषके बुद्धि नष्ट होती है अर्थात् अन्नका लोभी मनमे युक्त अयुक्तका विचार नहीं कर पाता । जिह्वाके वशीभूत हुए मानवकी बुद्धि पहले भले ही तीक्ष्ण हो किन्तु जिह्वाकी आधीनतासे वह नष्ट होती है, रसोमे लुब्ध होकर वह पदार्थका यथार्थ निर्णय करनेमें असमर्थ होता है ।

आहारके वश होकर मनुष्य रत्नत्रय धर्म, धैर्य, कृतज्ञता और माहात्म्यको भी नष्ट कर डालता है और अपना महान् अनर्थ करता है जैसे मछली जालमे लगे हुए

कुलीनो धर्मिको मानो व्यावकीर्तिवधः ।

अथर्व वरुणे वरुं विरुदं कुरुते क्रियम् ॥१७२६॥

दुर्मिथ्यादिषु मानसिष्युमारुहेमानवाः ।

बलमायुष्यपत्यनि मधयनि दुर्मिथ्याः ॥१७३०॥

ये जन्मद्विषे दोषाः केवनामधुकाः ।

ते चायुर्देहिना जन्तोराहोरासकवेनमः ॥१७३१॥

आहोरासजया यवजं महानं सारस परम् ।

गच्छन्ति निमयो यतः शान्तिवधोऽपि नखयोः ॥१७३२॥

खाल वरुंके वग होकर उसकी खाते जाती है और फसकर अपने प्राण खोलेक्य महा
अनर्थ करती है ॥१७२८॥

मनुष्य कुलीन है, धार्मिक है, अधिमानो और प्रसिद्ध कीर्तिवाला एव बुद्धिमान

है वह भी आहोरेके वशीभूत हुआ अथर्व्य पदार्थका सेवन करने लगता है और दुःखतरह

अपने कुल आदिसे विरुद्ध ऐसी क्रिया करता है ॥१७२९॥

धर्मसे पीड़ित हुए मनुष्य दुर्मिथ आदिके समय उनके अभावसे विरली,

विश्रुमार, सप और ती क्या मनुष्यका भी मक्षण कर जाते हैं तथा अपने खूबकी सवाग

पूज पुत्रीकी भी खा जाते हैं ॥१७३०॥

इस विषयमें उभय जन्मोंमें जो कुछ अनर्थकारी दोष है वे सबके सब आहोरेमें

आसक्त विचरनाले जीवके हो जाते हैं ॥१७३१॥

आहोरे सजासे महापत्य महा मयावह सावने नरकमें जाते हैं तथा नष्ट

बुद्धि वरुल मत्य भी सावने नरकमें जाता है ॥१७३२॥

विशेषार्थ—रवयभूरमण नामके अंतिम महासमुद्रमें निर्मगनादि महापत्य

रहते हैं, उनका शरीर बहुत बड़ा-एक हजार योजन लंबा होता है तथा चौड़ा पांच

सौ योजन एव मोटा चौदहवी योजन प्रमाण होता है । वे महापत्य आहोरे लोछणी हो

मुखकी खोलकर पड़े रहते हैं छह मासवक भी ऐसे हो रहे सकते हैं, बीचमें निद्रा भी

जाते रहते हैं, मुखमें आये हुए जलपर जीवकी खाते हैं । छह मास पर्वत मुखकी

चतुरंगबलोपेतः सुभूमः फललालसः ।

नष्टोऽभोधौ निजैः सार्धं ततोऽपि नरकं गतः ॥१७३३॥

खोलकर बैठ जाते है अनतर मुखको बंदकर अंदरमें प्रविष्ट हुए जल जंतुओंको खाकर महा उग्र पापका बंध करते है और मरकर सातवे नरकके अवधिस्थान नामके बिलमें जाते हैं । उन महामत्स्योके कानोंमे कानके मैलका भक्षण करनेवाले तंदुल जैसे छोटे आकारके मत्स्य रहा करते है वे महामत्स्योके मुखोंमें आते जाते हुए जल जंतुओंको देखकर सोचते है कि ये महामत्स्य मूर्ख हैं मुखको बंद नही करते, यदि हमको इतना बड़ा शरीर मिलता तो एक भी जीवको मुखसे बाहर निकलने नही देते । इत्यादि हिंसानंदी रोद्र व्यान द्वारा वे तंदुल मीन भी सातवे नरकमे जाते हैं ।

चतुरंग बलवाला सुभौम चक्रवर्ती फलोंमें आसक्त होकर अपने परिवारके साथ समुद्रमे नष्ट हुआ था और मरकर नरकमें गया था ॥१७३३॥

सुभौम चक्रवर्तीकी कथा—

छह खंडके अधिपति चक्रवर्ती सुभौम जिह्वा लोलुपी था, निधियों द्वारा अनेक तरहके भोग उपभोग प्राप्त होनेपर भी वह सदा अतृप्त ही रहता था । एक दिन अधिक गरम खीर परोसनेके कारण उसने गुस्सेमे आकर अपने रसोईये जयसेनको थाली फेंककर मारा, थाली मर्म स्थानपर लग जानेसे रसोईया तत्काल मर गया और अकाम निर्जराके फलस्वरूप व्यंतरदेव हो गया और कुअवधिज्ञानसे जानकर चक्रीपर कुपित होकर उसको मारनेका षडयत्र रचा । व्यंतरदेवने सोचा कि यह रसनेन्द्रियके वशमें है अतः मधुर फलोको देकर छलसे मार देंगे । वह देव ब्राह्मण वेषमे चक्रीके पास आया और दिव्य मधुर फलोंको भेटमें देकर अपना परिचय दिया कि मैं समुद्रके उस पार रहता हूँ मैं आपको अपना स्वामी मानता हूँ अतः ये मिष्ट फल लाया हूँ । चक्री प्रसन्न हुआ और उसने प्रतिदिन फल लानेको कहा ब्राह्मण वेषधारी देवने कहा— राजन् ! आप कृपाकर मेरे उस रम्य स्थानपर चलिये वहां अनेक उद्यान फलोसे भरे है । चक्री उसके साथ चला, समुद्रसे पार होते समय ठोक मध्य समुद्रमे उस देवने अपना परिचय दिया कि अरे दुष्ट ! तुमने मुझे थाली फेंककर मारा था उस समय मैं निर्वल था अब उसका बदला अवश्य लूंगा इतना कहकर देवने नौका समुद्रमे डुवा दी ।

आहारेभ्यो भद्र ! कदा पणं कुरुतम् ।
 विरक्तं भवत्येषा भवति दुःखमनारम्भम् ॥१७३४॥
 किं त्वमिच्छसि भूयोऽपि भवितुं भवकामने ।
 दुःखदामयनाकांक्षां यन्नाहमि न भूयसि ॥१७३५॥
 आहारं वरयमानोऽपि विरं जीवो न वृष्यति ।
 उद्वृत्तं सर्वदा विरं जगते वृत्तिवतो विना ॥१७३६॥
 दुःखमेव, सत्त्वविदः सत्त्वमेव वारिषः ।
 भयसा गृह्यमाणो जीवो जाते न वृष्यति ॥१७३७॥
 भोगिभ्यश्चिकीर्षामा वासुदेवाः पुरंदराः ।
 नाहोरेतरेतिमप्यनारम्भेयं पदे कथम् ॥१७३८॥

सुभीम उच्यते अगाध समुद्रं मरु और नरकं चला गया । इस प्रकार भोजनकी लपटों से सुभीमकी विरक्तल त क नरकावास भोगना पड़ा ।

कथा समाप्त ।

हे भद्र ! आहार संज्ञासे पुनः अतीतकालमें अत्यंत पापको करके विरक्तल त क समारम्भणी महामुद्रं सर्वं महान दुःखको भोगा था ॥१७३४॥

अही क्षणकराज ! क्या अब भी पुनः वृम संसार वनमें अभग करना चाहते हो ? जो कि आज भी दुःखदायी भोजनकी इच्छाको छोड़ नहीं रहे हो ? ॥१७३५॥
 आचार्य महाराज क्षणकको समझाते जा रहे हैं कि यह जीव विरक्तल त क भोजन करे किन्तु वह कभी वृत्त नहीं होता और वृत्ति हुए विना सदा ही मनमें आहार की उत्कटा बनी रहती है ॥१७३६॥

जैसे दुःखन द्वारा अतिन वृत्त नहीं होती जब द्वारा समार वृत्त नहीं होता, वैसे ही भूत्त किसे यह भोजन द्वारा जीव वृत्त नहीं होता है ॥१७३७॥

महान् महान् भोग तथा भोज्य पदार्थ जिनके पास मौजूद है ऐसे भोग भूमिज समुद्र चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण पुरंदर विरोध-आहार द्वारा वृत्तिको प्राप्त नहीं हुए तो फिर अन्य साधारण जीव सामान्य आहार द्वारा किस प्रकार वृत्त हो सकते हैं ? नहीं हो सकते ॥१७३८॥

रत्याकुलितचित्तस्य प्रीतिर्नास्ति रतिं विना ।

प्रीतिं विना कुतः सौख्यं सर्वदा गृद्धचेतसः ॥१७३६॥

पुद्गला विविधोपायैः सकला भक्षितास्त्वया ।

अतीतेऽनंतशः काले न च तृप्तिं मनःश्रितम् ॥१७४०॥

विशेषार्थ—भोगभूमिमें भोजनांग पानांग आदि दस प्रकारके कल्प वृक्ष होते हैं इन वृक्षों द्वारा वहांके मानव को दिव्य मिष्ट आहार एवं पेय प्राप्त होते हैं । चक्रवर्ती के भोजनको बनाने वाले तीनसौ साठ रसोइया होते हैं वे एक दिनमें एक रसोइया इस-प्रकार क्रमशः वर्षके तीनसौ साठ दिनमें अत्यंत मनोहर आहार बनाते हैं अर्थात् एक दिनमें एक रसोइया भोजन बनाता है, दूसरे दिनमें दूसरा, इसप्रकार विशिष्ट भोजनको बनाकर चक्रवर्तीको परोसा जाता है ऐसे भोजनसे भी चक्रवर्ती तृप्त नहीं हो पाता । ऐसे ही अर्धचक्री नारायण प्रतिनारायणके तथा बलदेवके भोज्य पदार्थ महान विशिष्ट हुआ करते हैं उन पदार्थोंसे अर्धचक्री आदि भी तृप्त नहीं होते हैं ।

देवेन्द्र आदि स्वर्गके देवोका आहार तो मानसिक होता है, आयु प्रमाणके अनुसार कभी कभी मनमें भोजनकी इच्छा होती है और तत्काल उनके कंठसे अमृत झरता है उससे देवोकी इच्छा पूर्ण होती है किन्तु हमेशाके लिये ये विशिष्ट व्यक्ति भी तृप्त नहीं हो पाते । अतः आचार्य क्षपकको उपदेश देते हैं कि ऐसे दिव्य भोजी व्यक्ति भी आहारसे तृप्त नहीं होते तो किञ्चित् गोचरी वृत्तिसे प्राप्त आहारसे क्या तृप्ति होगी ? कदापि नहीं । इसलिये आहारकी वांछा करना व्यर्थ है ।

भोजनमें अत्यंत लंपटता रखनेवाले जीवके “यह पदार्थ बड़ा स्वादिष्ट है, यह नमकीन बहुत अच्छा है” । “इसको पहले लेना चाहिये” इत्यादि रूप भोज्य पदार्थमें आसक्ति रहनेसे आकुलता रहती है और आकुलित चित्तवाले पुरुषको प्रीति नहीं होती, इमतरह रति और प्रीतिके बिना उसको सुख कहासे होगा ? नहीं हो सकता ।

भाव यह है कि निराकुलता मुख है और आहार लपटीके निराकुलता नहीं होती अतः उसको मुख नहीं मिलता है ॥१७३९॥ अतीत कालमें अनंतर विविध उपायो द्वारा समस्त पुद्गलोका तुमने भक्षण किया है । हे मुने ! फिर भी तुम्हारा मन तृप्त नहीं हुआ ॥१७४०॥ हे मुमुक्षु ! जब अतीतमें बहुत सारे भोजनसे तुम्हारे

मीजन करते समय आदित्य अति वेगसे जिज्ञासा उत्पन्न करता है जैसे अश्व

और दूध अधिक है ।

आदित्यकी प्राप्ति करनेके लिये अधिक कष्ट करने पड़ते हैं अतः आदित्यमें सुख कम है अति अल्प है, अभिलाषासे आदित्य करनेमें सुखकी अपेक्षा दुःख ही ज्यादा है अथवा भावार्थ—जब जिज्ञा पर आदित्य आता है तभी सुख होता है वरु सुख भी

है ॥१७४४॥

उलटे अभिलाषा करनेवाले पुत्रवत् जो गृहिके भाव हैं उनसे भी बड़ा भारी दुःख होता है कवल तत्कालमें सुखदायक इस भोग्य वस्तुमें कोई विशेष सुख नहीं मिलता,

॥१७४३॥

अपूर्व होता—पड़ते कभी प्राप्ति नहीं किया होता तो उसमें अभिलाषा करना युक्त था तो सब प्राप्ति ही चुका है । सत्कारमें अपूर्व वस्तुमें अभिलाषा हुआ करता है यह आदित्य है या ? पूर्णमें भी हुए इस आदित्यमें पड़े क्या कुछ है विरमय है ? यह

तीन विवृक्तियोंकी पीनेसे क्या पति होता है ? नहीं होता ॥१७४२॥

विषकी समुद्र जलकी पी डालने पर भी पति नहीं हुई उसकी ओसकी पी

क्या पतिकी प्राप्ति करी ? नहीं करी ॥१७४१॥

पति नहीं हुई तो अब गोचरीसे प्राप्ति हुए किन्ति भोग्यकी कठगत प्राप्ति द्वारा लाकर

नये वृत्तले खादें भोजनी न पुनः परे ॥१७४०॥

भक्तिकामिनी राजीव जिज्ञासु स वेगतः ।

गृहिणी जायते मूरि दुःखमेवाभिलाषतः ॥१७४१॥

आगत सुखे मोक्षे न सुखं बहि विद्यते ।

अपूर्व पुत्रवत् कर्तुमभिलाषो हि वस्तुनि ॥१७४३॥

भूतपूर्व यते ! कोऽस्मिन्मादित्ये नव विरमयः ।

अवश्यायकमहिर्नः पीतः किमु स पृथुनि ॥१७४२॥

न पतिपुत्रस्य संपत्ता पीते जलनिवर्जते ।

किमिदानीं पुनरपि सुखं ? त्वं गमिष्यसि ? ॥१७४१॥

भोग्य कठगतप्राप्त्यर्थं कदा प्राप्तिप्राप्तं ।

सहमानो मुने ! सम्यगुपसर्गपरीषहान् ।
 निःसंगस्त्वमसंक्लिष्टो देहमोहं तनूकुरु ॥१७५५॥
 तृणादिसंस्तरो योग्यश्चतुर्द्धा संघमीलनम् ।
 निःफलं जायते साधो ! मृत्यौ संक्लिष्टचेतसः ॥१७५६॥
 रत्नसंभूतपात्रस्था वणिजः सागरे यथा ।
 पत्तनं निकषा साधो ! निमज्जन्ति प्रमादतः ॥१७५७॥
 तथा सिद्धिसमीपस्थाः शुद्धसंस्तरयायिनः ।
 निपतन्ति भवावर्ते जीवाः संक्लेशयोगतः ॥१७५८॥

हे मुने ! तुम उपसर्ग और परीषहोंको सहते हुए निःसंग होवो, संक्लेशको छोड़ो और देहकी ममताको कम करो । (संक्लेश भावसे रहित होनेसे एवं सग-परिग्रह रहित होनेसे शरीरका मोह कृश होता है अतः आचार्य निःसंग और संक्लेश रहित होनेका उपदेश दे रहे हैं) ॥१७५५॥

आगे आचार्य कहते हैं कि संक्लेश परिणामका त्याग किये बिना अन्य व्रतादिक सफल नहीं होते—

हे साधो ! समाधिमरणके लिये तृणादि चार प्रकारका योग्य संस्तर ग्रहण करना, चार प्रकारके संघका मिलना उसके लिये निष्फल हो जाता है जिस साधुके परिणाम संक्लिष्ट होते हैं अर्थात् संक्लेश परिणामसे संघका मिलना आदि निमित्त कारण व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि संक्लेशसे समाधि बिगड़ जाती है । समाधिका अंतरंग कारण संक्लेश रहित भाव है । संघ आदि तो बहिरंग कारण है ॥१७५६॥

हे साधो ! जिसप्रकार व्यापारीका रत्नोसे भरा हुआ जहाज प्रमादके कारण नगरके निकट आया हुआ भी सागरमे डूब जाता है । उसीप्रकार शुद्धसंस्तरमे स्थित मोक्षनगरके निकट पहुंचे हुए जीव भी संक्लेश परिणामके योगसे ससार सागरमे डूब जाते हैं ॥१७५७॥१७५८॥

भावार्थ—शरीर सल्लेखनाको निरतिचार करनेपर भी कषाय सल्लेखना जब तक नहीं होती तब तक ससार समुद्रसे पार नहीं हो सकते, संस्तरमे आरुढ़ होना, संघ

सल्लेखनाशमं साधो ! चारित्रं च सुदुस्तरम् ।
मा स्म त्याक्षीजितसामरमणसौख्यविषयम् ॥१७५६॥
पुनः कथितं धीमतां सार्द्धं निवेदिनम् ।
निरपेक्षः स्थिता धन्याः संस्तरस्था निशेते ॥१७५७॥
कलेवरमिवं त्याज्यमिति विज्ञाय निःसृष्टः ।
सहस्रं कर्मजं दुःखं निर्वदनं द्वाविजलम् ॥१७५८॥
एवं प्रज्ञायमानोऽसौ यत्कसंवेदशवासनः ।
आयुःखनिवर्तमानो दुःखं परयति सर्वथा ॥१७५९॥

का सावित्र्य होना तथा आदित्यका त्याग करना ये सब शरीर सल्लेखना रूप कार्य है, त्यागद्वेष संकल्प नहीं होना कथाय सल्लेखना है । अतः आचार्य क्षपकको कथाय सल्लेखना करनेकी प्रेरणा दे रहे हैं ।

हे साधो ! जगत्से सारभूत ऐसा सल्लेखनाका अम तथा दुस्तर चारित्र्यको वृम अल्प-सुखकी दृष्ट्यासे त्याग मत देना अर्थात् शरीर सल्लेखनासे अनशन आदि तप करना, जलके बिना अन्य वीन प्रकारके आदित्यका त्याग इत्यादिसे जो अम वृमको हुआ है तथा वृन्दारा उज्ज्वल चारित्र्य है यह मोक्ष सुखकी देवेवाला है, उसको आदित्य जगत् अल्प सुखके लिये छोड़ना नहीं ॥१७५६॥

जो धीर धीर है परीष्ट उपसर्गको सहनेसे धीर है ऐसे पुण्यों द्वारा मुनिमानों के रत्नत्रयका कथन किया गया है और संपूर्णों द्वारा सेवन किया गया है उस रत्नत्रय रत्नत्रय मार्गका आश्रय पुण्यवान् हो लेते हैं तथा वह रत्नत्रय सत्तर पर स्थित होनेपर-संन्यास लेनेपर ही विशुद्ध होना-परिपूर्ण होना है ॥१७५७॥

हे क्षपक ! यह शरीर त्यागने योग्य हो है ऐसा जानकर शरीरसे निःसृष्ट हो असात्विकभूते उत्पन्न हुए सर्व दुःखको सहन करो । ऐसा सहन करो कि मानो वेदना नहीं हो रही हो ॥१७५८॥

इसप्रकार नियमित आचार्य द्वारा क्षपकको मनीषकार उपदेश दिया जानेपर वह क्षपक संकल्प भावको छोड़ देता है और श्रुति आदिसे देवेवल्ले अपने दुःखको अन्य किसीका दुःख है ऐसा सर्वथा देखता-मानता है ॥१७५९॥

धन्यस्य पार्थिवादीनामागमादिप्रयोगतः ।

क्षपकस्यापि दातव्यो मानिनः कवचो दृढः ॥१७६३॥

इत्येष कवचोऽवाचि संक्षेपेण श्रुतोदितः ।

विशेषेणापि कर्तव्यो दुःखे सति दुरुत्तरे ॥१७६४॥

स्तोष्यते क्षपकः सुरैर्वचनैर्हृदयंगमैः ।

चंद्रस्येव करैः शुद्धैः शीतलैः कुमुदाकरैः ॥१७६५॥

आचार्य क्षपकको कहते हैं कि हे क्षपक ! तুম धन्य हो देखो ! बड़े बड़े राजा महाराजा मंत्री आदि तुम्हारे दर्शनार्थ आ रहे हैं, सर्वसभ तुम्हारी मान्यता करता है इत्यादि सन्मानके वचन द्वारा क्षपकको प्रशंसा करके उन्हें आराधनामें दृढ़ता देनी चाहिये ॥१७६३॥

भावार्थ—क्षपकको आचार्य प्रशंसा वाक्य द्वारा व्रतोंमें प्रत्याख्यानमे कवचवत् दृढ़ बनाते है । अपनी प्रशंसा सुनकर एवं आचार्य द्वारा राजा आदिका आगमन देखकर क्षपक मनमें विचारता है कि मेरी समाधिकी दृढ़ताको देखनेके लिये वे राजादिक आये हैं, इनके आगे मेरे प्राण चले जाय तो भी कुछ परवाह नही, मैं तो सर्वथा धैर्य ही रखूंगा । मैं अपना मान नही नष्ट करूंगा । दुःख आ पड़नेपर भी व्रत भंग नहीं होने दूंगा । इसप्रकार क्षपकके मनमे भाव उत्पन्न कराने चाहिये ।

इसप्रकार यहांपर आगममे जैसा कहा है वैसा कवच संक्षेपसे कहा । यदि कोई दुरुत्तर दुःख उत्पन्न हो जाय तो विशेष रूपसे भी कवच करना चाहिये ॥१७६४॥

विशेषार्थ—युद्धमे कवच पहनकर जानेवाले योद्धाको जैसे बाणादिसे घाव नही होते हैं । वैसे प्रशसनीय वचनों द्वारा वैराग्य वर्द्धक वचनों द्वारा शरीरकी असारता आदिके वाक्यों द्वारा क्षपकके मनमे दृढ़ता लाना उसको मनमे दृढ़ता धीरताके भाव लाना, मनको कवचवत् मजबूत बनाना 'कवच' कहलाता है सल्लेखनाके चालीस अधिकारोंमे यह पैतीसवा कवच नामका अधिकार है । जिसकी सल्लेखना पूर्ण होनेमे कुछ समय शेष है उस साधुके लिये सामान्य रूपसे कवच कहा है तथा कोई आसन्न-निकट मरण वाला है उसके विशेषरूपसे कवचका कथन करना चाहिये ।

हृदयमे आह्लाद उत्पन्न करनेवाले आचार्य वचनों द्वारा क्षपक स्तुत्य होता है—प्रशसनीय होता है और उससे वह मनमे दृढ़-मजबूत व्रताचरणमे स्थिर होता है, उसके

सर्व विषय कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है। समस्तविषयको प्राप्त
आचार्य देव द्वारा इस प्रकार प्रतीयतः - अथ कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है।

वर्णन समस्त नामके इस छल्लेसे अधिकारसे प्राप्त करने है -
पुनः लिखा है कि अथ कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है। समस्तविषयको प्राप्त
इस प्रकार मनकी इच्छा भवितुम् कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है।

(३५) इस प्रकार मनकी इच्छा भवितुम् कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है।

इस प्रकार मनकी इच्छा भवितुम् कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है।

आचार्य देव लिखता कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है। समस्तविषयको प्राप्त
इस प्रकार मनकी इच्छा भवितुम् कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है। समस्तविषयको प्राप्त
इस प्रकार मनकी इच्छा भवितुम् कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है। समस्तविषयको प्राप्त

प्राप्त होता है - लिखता है ॥ १७३६ ॥

अथकारकी नष्ट करनेवाले युक्तिके निरूपणको एक कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है। समस्तविषयको प्राप्त
कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है। समस्तविषयको प्राप्त
कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है। समस्तविषयको प्राप्त

है ॥ १७३६ ॥

मनके भाव शुद्ध होते हैं। इस प्रकार अथ कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है। समस्तविषयको प्राप्त
मनके भाव शुद्ध होते हैं। इस प्रकार अथ कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है। समस्तविषयको प्राप्त

सर्वत्र निरूपितः प्रयत्न समस्तविषय ॥ १७३६ ॥

इति अथः सर्वविषयगतः परिच्छेदः ।

इति कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है।

निरूपितः कथामुपरि गृहीत सर्व आदिम अथवा निरूपित है। समस्तविषयको प्राप्त ॥ १७३६ ॥

परिच्छेदः प्रयत्न संनिरूपितः निरूपितः परमपरिच्छेदः ।

वक्तव्यः अथकारकी निरूपितः सर्वविषयगतः परिच्छेदः ॥ १७३६ ॥

अथकारकी निरूपितः सर्वविषयगतः परिच्छेदः ॥ १७३६ ॥

समस्तद्रव्यपर्यायममत्वासंगवर्जितः ।
 निःप्रेम रागमोहोऽस्ति सर्वत्र समदर्शनः ॥१७६६॥
 प्रियाप्रियपदार्थानां समागमवियोगयोः ।
 विजहीहि त्वमौत्सुक्यं दीनत्वमरति रति ॥१७७०॥
 मित्रे शत्रौ कुले संघे शिष्ये सार्धमिके गुरौ ।
 रागद्वेषं पुरोत्पन्नं विमुंचस्व प्रधीर्यतेः ॥१७७१॥
 कुर्याद्विव्यादि भोगानां क्षपकः प्रार्थनां न तु ।
 उक्ता विराधनामूलं विषयेषु स्पृहा यतः ॥१७७२॥
 शब्दे रूपे रसे गंधे स्पर्शे साधो ! शुभाशुभे ।
 सर्वत्र समतामेहि तथा मानापमानयोः ॥१७७३॥

करता है ॥१७६६॥ वह क्षपक जीव पुद्गल आदि सर्व द्रव्य उन द्रव्योंकी स्वभाव विभाव व्यञ्जन पर्यायें तथा द्रव्य गुण पर्यायोंमें ममत्व तथा आसक्त भावसे रहित होता है, द्वेष राग तथा मोह रहित होता है, इसतरह वह क्षपक सर्वत्र ही समदर्शन-समता भाव वाला होता है ॥१७६६॥ ओ साधो ! तुम प्रिय पदार्थोंके समागममे उत्सुकता और रतिको नहीं करना तथा अप्रिय पदार्थोंके वियोगमे दीनता और अरतिभावको सदा छोड़ देना ॥१७७०॥

हे उत्कृष्ट बुद्धिधारक यते ! मित्र और शत्रुमें रागद्वेषको पहले किया था उसको छोड़ दो तथा अपने कुलमें, सघमें, साधर्मी मुनिजनोमें अथवा गुरुजनमे भी राग किया या राग उत्पन्न हुआ था उसको छोड़ो ॥१७७१॥

अपि क्षपकराज ! मेरेको स्वर्गके दिव्य भोग मिल जाय इसप्रकार की प्रार्थना को तुम कभी भी नहीं करना क्योंकि विषयभोगोंकी इच्छा रत्नत्रयकी विराधनाका मूल है ऐसा शास्त्रोमे कहा है ॥१७७२॥

हे साधो ! अब तुम शुभ तथा अशुभ शब्द, रूप रस गंध और स्पर्शमे समता-भाव धारण करो, मान हो चाहे अपमान, सर्वत्र ही समान भाव रखो ॥१७७३॥ हे महामते ! अब किसी विषयमे विशेषता नहीं मानना अर्थात् यह बहुत उपकारी है अच्छा है तथा इससे मुझे कष्ट होता है इत्यादि किसी पदार्थके प्रति जो पृथक् पृथक्

इसतरहे मुक्के प्रसारसे मलीप्रकार भाषा है चरित्रकी जिसने ऐसा वह क्षणक मुनि जब तक शरीरसे शक्ति रहती है तब तक उठकर बैठना सोना आदि क्रियाओंसे प्रवृत्ति करता है ॥१७७६॥ और जब शक्ति सर्वथा क्षीण हो जाती है तब तक क्रियायें शून्य होकर निरुक्तल समाप्त होती है तब नि.सृष्टे यावयुक्त हुआ शरीरका त्याग करने में प्रयत्नशील होता है ॥१७७७॥ सप्तमस्व-इहं शब्दासे जगत् है मानस जिसका ऐसा वह क्षणक मुनि उपवि-पीछी कमंडलू आदि संस्कार आद्या, पान, वैद्यार्थ्य करनेवाले मुनि तथा शरीरकी छत्र देता है-स्याग देता है ॥१७७८॥ अब वह क्षीणकाय योगी काय योग अर्थात् शरीरकी क्रियायें हिलना आदि और बचनयोग अर्थात् बोलनेका

यद्यपि मरणके समय होनेवाली बड़ी भारी पीड़ा होती है तथापि क्षणक सर्वत्र की प्रकृष्टताके कारण वह देहादिसे समभावकी प्राप्ति होता है ॥१७७९॥ किन्तु इतना रूप कब प्रकृत होती है वह मोह रहित होता है तथा मुक्तदेहासे अविवशान समभावकी प्राप्ति होता है अर्थात् क्षणककी अवसमयमें मरण प्राप्ति होनेक पूर्व होता है यद्यपि मरणके समय होनेवाली बड़ी भारी पीड़ा होती है तथापि क्षणक सर्वत्र

॥१७८०॥

भाव होता है उन सबमें ही अब समान भाव होता चाहिये क्योंकि इसतरहेके जीवके रमादेष्ट रूप भावके उत्पन्न होनेपर उत्तमाद्युं वो समविषमरण है वह नष्ट होता है

समानो भव सर्वत्र निविशो महामते ।
रमादेष्टो ज्ञानोत्तमाद्युं विनश्यति ॥१७८१॥
गुर्वयद्यपि पीडाति प्रकृष्टा मारणातिनी ।
तथापि क्षणकी यति सर्वत्र समविवशनाम् ॥१७८२॥
एवं भाविनचारित्र्यो यावद्विषं कलेवरं ।
सावत्प्रवर्तते साधुर्लभाय भयमादिषु ॥१७८३॥
तदा देहप्रहेल्लाय यतते निःसृष्टेष्टाय ॥१७८४॥
उपवि संस्वरं आद्यां पानं द्यावृत्तिकारिणः ।
शरीरं सुं वते योगी सप्तमस्ववाहसमानसः ॥१७८५॥

सारगोविंद अष्टावक्र

निराकृत्य वचोयोगं काययोगं च सर्वथा ।
 स विशुद्धे मनोयोगे स्थिरात्मा व्यवतिष्ठते ॥१७७६॥
 समत्वमिति सर्वत्र प्रपद्यामलमानसः ।
 स मैत्रीकरुणोपेक्षामुदिताः प्रतिपद्यते ॥१७८०॥
 जीवेषु सेव्या सकलेषु मैत्री परानुकंपा करुणा पवित्रा ।
 बुधैरुपेक्षा सुखदुःखसाम्यं गुणानुरागो मुदितावगम्या ॥१७८१॥

निराकरण करके विशुद्ध मनोयोग अर्थात् आत्मचिंतन या पंचपरमेष्ठी चिंतनमें स्थिर हो जाता है ॥१७७६॥

निर्मल मनवाला उक्त क्षपक सर्वत्र समभावको प्राप्त करके अर्थात् भले बुरे भावको छोड़कर मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ भावनाओंको भाता है ॥१७८०॥

आगे मैत्री आदि भावना किस किसमें होना चाहिये सो बताते हैं—

सकल जीवोंमें मैत्री भाव करना चाहिये तथा दीन दुःखितोंमें पवित्र और उत्कृष्ट करुणा भाव करे । बुद्धिमानोंको सदा ही सुख दुःखमें या विपरीत आचरण वालोंमें साम्यभाव जगाना युक्त है, जो गुणवान है उनमें प्रमोद भावना करना चाहिये ॥१७८१॥

विशेषार्थ—अनंतकालसे मेरा आत्मा चतुर्गतिमें घटी यंत्रके समान परिभ्रमण कर रहा है इस ससारमें सभी प्राणियोंने मेरा उपकार किया है ऐसा भाव होना मैत्री भावना है अथवा विश्वके किसी भी प्राणीको कष्ट दुःख न हो ऐसा भाव होना मैत्री है । ये मोही प्राणीगण शारीरिक और मानसिक व्याधि आधिसे सयुक्त हैं, अहो ! ये अशुभका उपार्जन कर करके दुःखी हो रहे हैं, इनका दुःख कैसे दूर हो ? इसप्रकार भाव जाग्रत होना कारुण्य कहलाता है । यति गुरु साधर्मिजनोके गुणोंका विचार कर उनमें हर्ष मानना मुनिजनोंकी प्रमोद भावना कहलाती है तथा सुख होवे चाहे दुःख दोनोंमें समता आना मध्यस्थ है अथवा विपरीत चेष्टा करनेवाले व्यक्तियोंमें या मिथ्या-दृष्टियोंमें मध्यस्थता रखना मध्यस्थ भावना है ।

दशमोऽपि न पौरोहित्यविदः ।
 प्रकृष्टां कृते वेदा मनीषाकाम कर्मभिः ॥१७८२॥
 रागद्वेषादप्यसंयमो वा येन संपन्नो निजनिर्वाणः सर्वः ।
 ध्यानं ध्याते योगिनो तेषां साधुः सामर्थ्यो यानि कर्तुमर्हति ॥१७८३॥
 ॥ इति समाप्तः ॥

अपने सत्प्रवृत्ति, सत्प्रवृत्ति, सत्प्रवृत्ति, सत्प्रवृत्ति और योग्यता लगी है
 बुद्धि निष्पत्ति ऐसा बड़े अपक मुनि मत, वचन और काय द्वारा सदा उत्कृष्ट वेदा
 करता है अर्थात् मनकी योग्यता तत्त्वकी अज्ञानता है, वचनकी प्रवचनमत्कार
 के उत्तरावृत्ति और कायकी दृष्टि जोड़ना मतक हिलाकर धर्मश्रद्धाकी प्रगट करना
 आदि क्रिया में संपन्न करता है । इसलिये अपने परिणामोंकी उत्पन्न करता है
 ॥१७८२॥

निम्न विवेचन साधुने सभी राग, द्वेष, क्रोध, मात्सर्य और मोदकी छोड़
 दिया है उस साधुके ध्यानकी करनेकी योग्यता आती है तथा ध्यानकी कारण सामर्थ्य
 मिलनेपर ध्यानलक्ष्य कार्यकी सिद्ध होती है ॥१७८३॥

समाप्त नामकी उत्तीर्ण अधिकार समाप्त ।

विशेषार्थ—अपने निम्न योग्यतादि पदार्थों में शब्द, रस आदि विषयों में
 प्रति होना राग करनेवाला है । जो अमनीष विषय है उनमें अरतिरूप भाव है ।
 क्रोध प्रसिद्ध हो है । किसीका उत्कर्ष अकारण हो नही सुनना मात्सर्य है । मोद हर्षको
 करने है । इन रागादिका त्याग करने पर हो ध्यानकी योग्यता आती है तथा पांच
 इन्द्रियोंके विषय स्पर्श रसादिकी जीवना परमावश्यक है । इसप्रकार कषाय और इन्द्रिय
 की जीवने पर मुनि ध्यान करने में समर्थ होता है । अन्यत्र ध्यानके हेतु पांच
 वीच है—

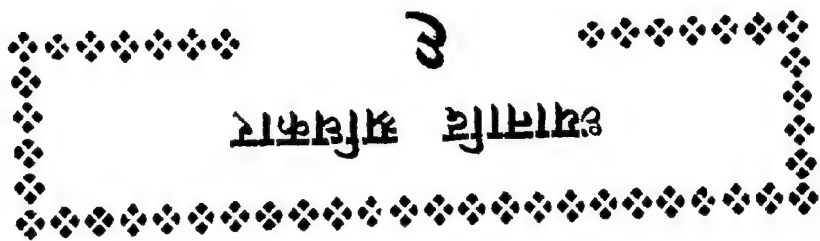
आसनविजयी, निद्राविजयी, इन्द्रियविजयी, कषायविजयी महान आदिसे
 संपन्न होता है ।

सल्लेखनाके कथन करनेमें चालीस अधिकार हैं उनमेंसे समता नामका यह छत्तीसवां अधिकार है। इस अधिकारमें सोलह कारिकायें हैं। इनमें अतकी पांच कारिकायें ध्यान विषयक हैं ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि पांच कारिकाओंमें पहलेकी तीन कारिकामें मैत्री आदि चार भावनाओंका वर्णन है, ध्यानका अभ्यास करनेवाला ध्याता पुरुष पहले इन भावनाओंका अवलंबन लेता है अतः ये ध्यानकी सामग्रीके अंतर्गत हैं तथा अंतिम कारिका स्पष्टतया ध्यानके योग्य कौन साधु है इस बातका उल्लेख कर रही है। अस्तु !

होता है ।
 व्याप्त मोक्ष के हेतु है । वर्तमान पंचम कालमें शुक्लव्याप्त नहीं होता, धर्मव्याप्त
 की श्रुति नियमसे होता है अर्थात् यह संयोगीके ही होता है । धर्मव्याप्त तथा शुक्ल-
 धर्मव्याप्त श्रुति-पवित्र-शुद्ध परिणामसे जो ही वह शुक्लव्याप्त है । इसमें संयोग
 जिसमें विवर्तन हो वह धर्मव्याप्त कहलाता है ।
 वर्तुल्यभावकी धर्म कहते हैं उस धर्मसे जो अनपेक्षित अर्थात् सहित हो-वर्तुल्य स्वभावका
 है । धर्मव्याप्तका सामान्य लक्षण-उत्तम धर्मा आदि धर्मात् अनपेक्षित धर्म । अथवा
 निवर्तित । इन सभी का विशेष स्वरूप आगे कमलाः कहेंगे । यही सामान्य रूपसे कहते
 विवर्तित धर्म, एकरव विवर्तित धर्म, सुधर्मिकता प्रतिपत्ति और वर्तुल्यकिया
 विवर्तित, विपत्तिकविय और सुधर्माविवर्तित । शुक्लव्याप्तके भी चार भेद हैं-पुण्यव
 भेद है धर्मव्याप्त और शुक्लव्याप्त । धर्म व्याप्तके चार भेद हैं-आज्ञाविवर्तित, अपा-
 विवर्तित—एक पदार्थसे मनका स्थिर होना व्याप्त है । प्रशस्त व्याप्तके ही
 करके पुनः चार प्रकारके शुक्ल व्याप्तकी करनेके लिये प्रवृत्त होता है ॥१७८४॥
 जो सारांशके दृष्टिसे भगवत् है वह यदि पदार्थ चार प्रकारके धर्मव्याप्तकी

धर्म वर्तुल्य व्याप्त सारांशधर्मिकः ।
 शुक्ल वर्तुल्य व्याप्त प्रकल्पे धर्मः ॥१७८४॥

आर्तारौद्रद्वयं त्याज्यं सर्वदा दुःखदायकम् ।
 तेन विध्वस्यते ध्यानं दुर्नयेनेव सन्नयः ॥१७८५॥
 रौद्रं चतुर्विधं ध्यानं ये चातं संति केचन ।
 ते भेदा दूरतस्त्याज्या विज्ञाय विधिबेदिना ॥१७८६॥
 स्तेयासत्यवचोरक्षाषड्विधारंभभेदतः ।
 कषायसहितं रौद्रं ध्यानं ज्ञेयं समासतः ॥१७८७॥
 प्रियायोगाप्रियप्राप्तिपरीषहनिदानतः ।
 कषायकलितं ध्यानमातं प्रोक्तं चतुर्विधम् ॥१७८८॥

भव्यजीवोंको हमेशा हो दुःखदायक आर्तध्यान और रौद्रध्यान छोड़ देना चाहिये क्योंकि इन अप्रशस्त ध्यानोसे धर्म्यध्यानादि प्रशस्तध्यान नष्ट होते हैं जैसेकि कुनयसे सुनय नष्ट होता है ॥१७८५॥

ध्यानकी विधिको जानने वाले पुरुष द्वारा चार प्रकारके रौद्रध्यान और आर्तध्यानमे जो भेद हैं उन छोटे ध्यानोको जानकर दूरसे ही छोड़ देना चाहिये । आचार्य महाराज क्षपकको समझा रहे है कि हे क्षपक ! तुम कभी भी रौद्रध्यान और आर्तध्यानको नहीं करना ये सब कुगतिके कारण है ॥१७८६॥

रौद्र ध्यानके चार भेद—

कषाय सहित ध्यान रौद्रध्यान है, संक्षेपसे यह लक्षण है । चोरीका विचार, असत्यभाषणका चिंतन, परिग्रहकी रक्षामे लगन और षट्काय जीवोके आरंभमे तत्परता, इसतरह रौद्रध्यानके चार भेद होते है अर्थात् हिंसामें हर्षभाव होना—हिंसानदी रौद्रध्यान कहलाता है । असत्य भाषणमे आनंद मानना अनन्तानंदो रौद्रध्यान है । चोरीमे आनंद आना चौर्यानिदी रौद्रध्यान है और परिग्रह रक्षामे आनंद मानना परिग्रहानदी रौद्रध्यान है ॥१७८७॥

आर्तध्यानके चार भेद—

आर्तध्यान भी कषाय भावयुक्त है इसके चार भेद हैं, प्रिय वस्तुके वियोगमे इष्ट वियोग नामका आर्तध्यान होता है । अप्रिय वस्तुके संयोग होनेपर अनिष्ट संयोग

रौद्रमातृ विधा स्वकृता सुगति प्रतिबंधकम् ।

धर्मशुद्धिद्वये योगी साध्यं कर्तुं प्रवर्तते ॥१७८६॥

एतानि प्रवर्तते कर्माकर्षणशक्तिरूपम् ।

वश्यत्वं मनसा मातृविधिशक्तिजरां परम् ॥१७८७॥

एकाग्रमानसवर्धयितव्यं परवर्ततेतः ।

आत्मनि स्मृतिमाधाय ध्यानं अयमिति मुक्तये ॥१७८८॥

नामका आर्तध्यान होता है । पीड़ा वेदना परीषदके आनेपर यह कैसे दूर हो इसप्रकार विवर्तन पीड़ा विवर्तन नामका आर्तध्यान है । आत्मासी कालमें योग शक्तिका विचार निदान नामका आर्तध्यान है ॥१७८८॥

सुगतिकी रोकनेवाली आर्तध्यान और रौद्रध्यानकी मन, वचन और कायसे छोटकर योगीजन समताभावकी करनेके लिये धर्मध्यान और शुद्ध ध्यानमें प्रवृत्त होते

हैं ॥१७८९॥

कषाय और इन्द्रियकी रोकनेके लिये, मनकी वशसे करनेकी इच्छासे, मोक्ष-
मागसे च्युत न होनेके लिये तथा उत्कृष्ट निर्जराकी करनेके लिये योगीजन धर्मध्यान
और शुद्धध्यानमें प्रवृत्त होते हैं अर्थात् जो कषाय और इन्द्रियकी रोकना चाहते हैं
मोक्षमागमें सदा प्रवृत्ति चाहते हैं उसकी ये प्रयत्न ध्यान करने चाहिये

॥१७९०॥

ध्यानका परिहार—

नेत्रोंकी परवर्तसे दृष्टाकर मनकी एकाग्र करके अपनी आत्मासे स्मृति-विचार
की लगाके सुनि मुक्ति शक्तिके लिये ध्यानका आश्रय लेते हैं ॥१७९१॥

मायाधर्म—दृष्टि दृष्टर उधर जाती रहे तो मन चंचल हो उठता है अतः सर्व
प्रथम नेत्रकी अपनी नाकके अग्रभाग पर स्थिर करना चाहिये पुनः मनकी एकाग्र करना
चाहिये । श्रुतज्ञान की सहायतासे आत्मन कथित पदार्थोंकी स्मरण करते हुए आत्मासे
स्थिरता होना ध्यान है ।

प्रत्याहृत्य मनोऽक्षाणि विषयेभ्यो महाबलः ।

प्रणिधान विधत्तेसावात्मनि ध्यानलालसः ॥१७६२॥

ध्यायत्येकाग्रचेतस्को धर्म्यध्यानं चतुर्विधम् ।

आज्ञापायविपाकानां संस्थाया विचयं सुधीः ॥१७६३॥

महाबलशाली मुनि मन और इन्द्रियोंको विषयोसे हटाकर आत्मामें एकाग्र करता है, कैसे हैं मुनिराज ? ध्यानकी प्राप्तिमें लगा है मन जिनका ऐसे हैं ॥१७६२॥

विशेषार्थ—इन्द्रिय और मनको तद् तद् विषयोसे हटानेके लिये पवित्र एकान्त स्थानमें ध्यान करनेकी आज्ञा आगममें है । ध्यानके इच्छुक मुनिजन गिरिकंदरा, नदीतट, वन आदि निर्जन स्थानोंमें प्रासुक भूमि या शिलातल पर पद्मासन या खड्गासन से स्थित होते हैं । श्वासोच्छ्वासको मंद मद करते हुए नाभिके ऊपरले भागके अवयव नासिका, ललाट, भ्रूमध्य, हृदय आदिमें मनोवृत्तिको केन्द्रित करके नेत्रोंको टिमकार रहित नासिकामें स्थिर करते हैं । इसप्रकार शरीरको प्रतिमावत् सर्वथा स्थिर करके किसी सूत्रार्थमें या जीवादि तत्त्वोंमें या निजात्मामें मनःप्रणिधान लगाते हैं । यह ध्यान को प्राप्त करनेकी विधि है ।

धर्म्यध्यानके भेद—

एकाग्रचित्तवाला बुद्धिमान मुनिराज आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थान विचय इसप्रकार चार प्रकारके धर्म्यध्यानोंको ध्याता है ॥१७६३॥

विशेषार्थ—यहांपर चार प्रकारके धर्म्यध्यानोंका वर्णन करते हैं—जीवादि सात तत्त्व या जीव पुद्गल आदि छह द्रव्योंके जाननेमें सूक्ष्मपनेके कारण शंका होनेपर मुमुक्षुजन विचार करते हैं कि अहो ! इस वक्त केवली श्रुतकेवली आदि उपदेशकोंका अभाव है, मेरो बुद्धि भी मंद है, ज्ञानावरणका उदय होनेसे मैं वस्तुकी सूक्ष्मताको समझ नहीं पा रहा । जिनेन्द्र प्रणीत तत्त्व अत्यंत गहन है, नय निक्षेपकी योजना करने में चतुर ऐसे पुरुषोंका भी इस समय सद्भाव नहीं है अब तो जो सर्वज्ञ देवने प्रतिपादन किया है, जैसा कहा है वही मुझे प्रमाणभूत है, उनकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है । जिनेन्द्र अन्यथावादी-विपरीत प्रतिपादक नहीं होते, मुझे ऐसा दृढ विश्वास है । इसतरह

विशेषार्थ—अति कुल रूप आदिका मान नहीं होना माद्वय भाव है ।
 कटिलताका अभाव आज्ञाव है । परियुद्धसे मरनेका अभाव नि सगला है । हेय तत्त्व
 आसवादि और उपदेय तत्त्व आराम, सवर, निर्जरा आदि है, इन तत्त्वोंकी जागनेकी
 एवं परकी प्रतिपादन करनेकी योग्यता अर्थात् धर्मोपदेयमें प्रयोजनका होना ये सब
 धर्मोपदानके लक्षण—विज्ञे विशेष है । जिस पुरुषमें माद्वयवि भाव है उस पुरुषके धर्म-

॥१७६४॥

माद्वय, आज्ञाव, निःसंगता और हेयोपादेय तत्त्वकी समझने समझानेमें पटुता
 होना यह सब धर्मोपदानमें प्रवृत्त हुए व्यक्तिके लक्षण है अथवा धर्मोपदानके लक्षण है
 धर्मोपदान का लक्षण (विज्ञे) —

स्वभाव आदिका पुनः पुनः विचिन्तन संस्थान विषय धर्मोपदान कहलाता है ।
 धर्मोपदान कहलाता है और तीन लोकके आकार, नरक स्थान आदिके स्थान प्रमाण
 ब्रह्म, उदय, सत्त्व सकलण आदि अवस्थाएँ इन सबका विचार करना, विपरीत विषय
 का क्या फल है किस द्रव्य क्षेत्रादिये कौनसा कर्मफल देनेके समुच्च होना है । कर्मोंकी
 विषय स्थान है । ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियोंके उदयका विचार करना, किस कर्म
 अज्ञानी प्राणिमार्गका अज्ञान एवं मिथ्यात्व कैसे नष्ट हो, इसप्रकार विचार करना अपाय
 समझ पा रहे है । इसप्रकार विचार करना अपायविषय धर्मोपदान है । अथवा इन
 प्रकार मिथ्यादिष्टकी मोक्षमार्ग दिखायी नहीं देता । ये विचारें वास्तविक तत्त्वकी नहीं
 पुरुष सम्पत्तियोंसे दूर अति दूर रहते है क्योंकि उन्हें उक्त मार्ग दिखायी नहीं देता, उस
 मिथ्यादिष्ट जीव सर्वत्र प्रणीत मोक्षमार्गसे विमुख हो रहे है । जैसे जन्माव

प्रतिपादन करनेके लिये बार बार उपयोगकी लगाना आज्ञाविषय है ।
 में प्रसार करे । अमुक तर्क आदि द्वारा जनधर्मका उल्लिख करे । इसप्रकार तत्त्वोंका
 प्राप्त किया है, उस तत्त्व बोधकी अन्य मुमुक्षुकी प्राप्त कराऊँ जिनसे तत्त्वकी आज्ञाका
 किन्तु करना, आज्ञाविषय धर्मोपदान है । अथवा स्वयं तत्त्वोंकी बोध भोज्यकार
 जिनसे तत्त्वकी आज्ञाका विचार करना, उनमें हठ निरुपय करना, तत्त्वमें बार बार मनकी

ज्ञेय प्रवर्तमानस्य धर्मोपदानस्य लक्षणं ॥१७६४॥

माद्वयान्वयः संयुक्तोपादेय पाठः ।

वाचना प्रच्छनाम्नायानुप्रेक्षाधर्मदेशनाः ।

भवत्यालबन साधोर्धर्म्यध्यानं चिकीर्षतः ॥१७६५॥

पंचास्तिकायषट्काय कालद्रव्याणि यत्नतः ।

आज्ञाग्राह्याणि दक्षेण विचार्याणि जिनाज्ञया ॥१७६६॥

ध्यान होता है ऐसा जानना चाहिये । अथवा मार्दव आदि भावोंसे युक्त व्यक्तिके ही धर्म्यध्यान संभव है । मार्दव आदि गुणोंको देखकर धर्म्यध्यानको जान सकते हैं । धर्म्यध्यान और मार्दवादि गुण इनमें कार्यकारण भाव या लक्ष्य लक्षणभाव पाया जाता है । मार्दवादि भाव कारण है धर्म्यध्यान कार्य तथा मार्दवादि लक्षण है और धर्म्यध्यान लक्ष्य है ।

धर्म्यध्यान के आलबन—

जो साधु धर्म्यध्यानको करना चाहता है उसके लिये वाचना, पृच्छना, आम्नाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश ये पांच प्रकारके स्वाध्याय आलंबन होते हैं अर्थात् इन स्वाध्याय रूप तर्पों द्वारा धर्म्यध्यानकी सिद्धि संभव है ॥१७६५॥

विशेषार्थ—धर्म्यध्यानका ध्येय जीवादि समीचीन रूप सात तत्त्व छह द्रव्य आदि है इन तत्त्वोंका बोध वाचना आदि स्वाध्यायके माध्यमसे होता है जब तक सर्वज्ञ कथित और आचार्य रचित ग्रंथोंका वाचना, पृच्छना आदि रूप स्वाध्याय नहीं करेगे तब तक ध्येय वस्तुका निर्णय नहीं हो सकता और उसके बिना ध्येय वस्तुपर मनका एकाग्र होना रूप ध्यान नहीं हो सकता । योग्य पात्रके लिये सिद्धांत आदि ग्रंथ पढ़ाना वाचना है । आगम कथित विषयमें शंका होनेपर ज्ञानीसे प्रश्न करना पृच्छना है अथवा अपने द्वारा ज्ञात तत्त्वकी धारणा दृढ़ रहे इसके लिये प्रश्न-चर्चा करना पृच्छना स्वाध्याय है । सूत्र आदि कठस्थ करनेके लिये पुनः पुनः शुद्ध घोष करना आम्नाय है तथा तत्त्वार्थका चिंतन अनुप्रेक्षा है । भव्योंको धर्मका उपदेश देना धर्मोपदेश नामका स्वाध्याय है ।

आज्ञाविचयधर्म्यध्यान का स्वरूप—

जो जिनेन्द्रकी आज्ञा द्वारा ग्राह्य है ऐसे पांच अस्तिकाय छह द्रव्य, षट्काय जीव समूहका जिनाज्ञाके अनुसार दक्ष पुरुष द्वारा विचार किया जाना आज्ञा विचय धर्म्यध्यान है ॥१७६६॥

विशेषार्थ—अस्विकार्य-वस्तुप्रदेशी द्रव्यको अस्विकार्य कहते हैं, ये पांच हैं

जीवास्विकार्य, पुरुषास्विकार्य, अयमस्विकार्य और आकाशास्विकार्य ।

एक एक जीवमें अस्विकार्य प्रदेश पाये जाते हैं । पुरुषालमें किसीमें अस्विकार्य

अस्विकार्य और किसीमें अयमप्रदेश पाये जाते हैं । अयमद्रव्य और अयमद्रव्यमें एक एकमें

अस्विकार्य प्रदेश है । आकाशके दो अंश हैं लोकाकाश, अलोकाकाश । लोकाकाशमें

अस्विकार्य और अलोकाकाशमें अनन्तान्त प्रदेश है । अतः ये पांच ही अस्विकार्य नामसे

कहे जाते हैं । "अस्विकार्य" मायने है—मौजूद । "कार्य" मायने है वस्तु, इसप्रकार अस्विकार्य

का अर्थ है । इन पांचोंमें एक काल द्रव्य मिलानेपर छह द्रव्य होते हैं । जीव, अजीव,

आख, वय, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं । चेतना लक्षणवाला जीव है ।

इससे विपरीत अचेतन अजीव है । इस अजीव तत्त्वमें पुरुषाल, धर्म, अधर्म, आकाश

और काल द्रव्य अवर्णित हो सकते हैं अर्थात् केवल सात तत्त्वोंका वर्णन करते समय

छह द्रव्योंमेंसे जीवद्रव्य जीव तत्त्वमें और पुरुषालवि शेष द्रव्य अजीव तत्त्वमें अवर्णित

कर लेते हैं क्योंकि ये पाँच अङ्ग-अजीव हैं । जिसमें स्थली, रस, गंध और वर्ण गुण पाये

जाते हैं वह पुरुषाल द्रव्य है, ये दृष्टिगोचर होनेवाले-दिखायी देनेवाले जितने भी पदार्थ

हैं वे सब पुरुषाल द्रव्यरूप हैं । जीव और पुरुषालकी समानता सेहोयी धर्मद्रव्य है जीव

और पुरुषालकी ठहरनेसे सेहोयी अधर्मद्रव्य या अधर्मस्विकार्य है । सम्योका आधारभूत

आकाश द्रव्य या आकाशास्विकार्य है । सम्यो द्रव्योंकी अवस्थायें पलटनेमें जो निमित्त

होता है वह काल द्रव्य है यह वस्तुप्रदेशी नहीं है अतः अस्विकार्यकी कठिमे नहीं आता ।

घटा, दिन, वर्ष आदि व्यवहार काल है और आकाशप्रदेशमें रत्नरत्नित्व एक एक

प्रदेश रूप अवस्थित कालद्रव्य निश्चयकाल है । इसप्रकार अजीव तत्त्वका वर्णन

जातना ।

जीविके रणालिद विकारभावासे कर्मवर्णिका जीव प्रदेशोंमें आगमन होने
आख तत्त्व है इसके द्रव्याख वयसिख रूप अनेक भेद प्रभव है । जीव और कर्म-
प्रदेशोंकी और नीरवत् संबंध होने वय तत्त्व है । कर्मोंका आना रुकना संवर तत्त्व
है । पुरातन कर्मोंका एक देश क्षय निर्जरातत्त्व है और संपूर्ण कर्मोंका जीवसे प्रयुक्त हो
जाना मोक्ष तत्त्व है ।

इन वय, संवर आदिके द्रव्य वय, गंध वय आदि आदि अनेक भेद हैं । इन
सम्यो का स्वरूप, सर्ववर्णिसिद्धि, वस्तु द्रव्यसंग्रह आदि ग्रन्थोंसे जानना चाहिये ।

कल्याण प्रापकोपायश्चित्तनोयो जिनागमे ।

शुभाशुभविकल्पानामपायः कर्मणां परम् ॥१७६७॥

एकानेकभवोपात्तपुण्यपापात्मकर्मणाम् ।

उदयोदीरणादीनि चित्तनीयानि धोमताम् ॥१७६८॥

इन द्रव्य-तत्त्व आदिका पुनः पुनः विचार करना इनमें मनको एकाग्र करना आज्ञाविचय धर्म्यध्यान कहलाता है ।

अपायविचय धर्म्यध्यानका स्वरूप—

जिनागममें कल्याण, सुखकी प्राप्तिका जो उपाय बतलाया है उसका चित्तव्रत करना अथवा शुभ अशुभ कर्मोंका अभाव कैसे हो, शुभ अशुभ कर्म इस जीवोंका कितना अपाय कर रहे हैं इत्यादि विचार करना अपायविचय धर्म्यध्यान है ॥१७६७॥

विशेषार्थ—अभ्युदय और निःश्रेयस ऐसे दो प्रकारके कल्याण या सुख हैं । देव और मनुष्य संबंधी सुख अभ्युदय सुख कहलाता है, मोक्षका सुख निःश्रेयस सुख कहलाता है । इनका कारण रत्नत्रय है इत्यादि सुखके उपायका विचार करना अथवा शुभाशुभ कर्मोंसे होनेवाले अपायका विचार करना, मिथ्यात्व असंयम आदिसे इस जीव का कैसे-कैसे अपाय होता है इत्यादि विचार करना अपायविचय धर्म्यध्यान है ।

विपाकविचय धर्म्यध्यानका स्वरूप—

एक और अनेक भवोमे संचित हुए पुण्य पापकर्मोंकी उदय उदीरणा, बंध, सत्त्व आदिका बुद्धिमानको विचार करना चाहिये । यह विचार विपाकविचय धर्म्यध्यान कहलाता है ॥१७६८॥

विशेषार्थ—जिनकर्मोंसे देवादिगतिके सुख प्राप्त होते हैं वे पुण्यकर्म हैं और जिन कर्मोंसे नरकादि गतिके दुःख प्राप्त होते हैं वे पापकर्म हैं । इन कर्मोंकी दश अवस्थायें होती हैं—बंध, उदय, सत्त्व, संक्रमण, उदीरणा, उपशम, अपकर्षण, उत्कर्षण, निधत्ति और निकाचित । बंध—जीव प्रदेशोंमे नूतन कर्मका सवध होना । उदय—कर्मका यथा समय फल देना । सत्त्व—कर्म बंधसे लेकर उदयमे आकर खिर जाने तक मौजूद रहना । संक्रमण—कर्मप्रकृतिका अन्य सजातीय कर्म प्रकृतिमें बदल जाना । उदीरणा—

ऊर्ध्वः स्थितोऽथ दृश्यपथि स्थितः ।

विस्तृतपथेऽथान्वेषात्तु यतिः ॥१७६॥

१ धृष्टवायव्योऽथजगत्सर्वविष्णुः ।

आसन्नः सुवर्धिवर्यो निर्वराधमोऽथः ॥१८०॥

असम्यक् कर्मको फल देता । उपशम-कारण विशेषसे कर्मको उद्दीरणा नहीं हो सकना दबा रहता । अपकर्षण-कर्मको स्थिति घट जाती । उत्कर्षण-कर्मको स्थिति बढ़ जाती । निवृत्ति-उद्दीरणा और संक्रमण जिसमें न हो सके वह कर्म निवृत्ति कहलाता है । निवृत्ति-उद्दीरणा, संक्रमण, अपकर्षण और उत्कर्षण ये चारों जिसमें नहीं हो सके इन सब विषयोंको विशेष वर्णन, कर्मकाण्ड आदिमें है । इसप्रकार कर्मोंके नामा अवस्था विशेषको विचार करना विष्णु विषय धर्मस्थान है ।

संस्थान विषय धर्मस्थानका स्वरूप—

ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक इसतरहे तीन प्रकारके लोकमें स्थित

जीवादि द्रव्य तथा उन द्रव्योंकी स्वभाव विभाव पथि उन पथियोंकी काल मर्यादा

आदि का विवरण करना संस्थान विषय धर्मस्थान है । इस स्थानमें स्थित मुनिराज

बारह भावनाओंका भी विवरण करते हैं अथवा अनित्य आदि बारह भावनाओंका विवरण

इसी संस्थान विषय स्थानमें आता है ॥१७६॥

विशेषार्थ—अधोलोक वेनासनेके आकारका है, मध्यलोक आनरीके आकारका

और ऊर्ध्वलोक मर्दानके आकारका है । उनमें क्रमशः गारकी, मर्दान, पथि, पथी आदि

विशेष और देव रहते हैं । तीन भेद वाले इस लोककाशमें मध्य भागमें बस स्थानवर

जीवोंके निवास स्थान भूत बस जाती है, बस जीव केवल इसीमें रहते हैं तथा स्थानवर

जीव इसमें एव सर्वत्र लोकमें रहते हैं । प्रसकी मुख्यतःसे इसे बसनाली कहते हैं । इसे

द्रव्य आदिका स्वरूप अभी पहले कह दिया है । उन द्रव्योंमें जीव और पुद्गेालकी

स्वभाव विभाव दोनों प्रकारकी पथिमें होती है । शेष धर्म आदि द्रव्योंमें स्वभाव पथि

ही होती है । पथियोंके द्रव्य-पथि, गुणपथि, अर्थपथि आदि अनेक भेद हैं, इनका

स्वरूप पञ्चादिकान्य आदि ग्रन्थोंमें अवलोकनीय है ।

बारह अर्जुन आशोक नाम—

अनित्य, अशरणा, समार, एकर, अत्यव, अशुचि, आसन्न, संवर, निर्वरा, लोक, वीर्य दुर्लभ और धर्म ये बारह भावनायें हैं ॥१८०॥

डिंडीरपिण्डवल्लोकः सकलोऽपि विलीयते ।

समस्ताः संपदश्चात्र स्वप्नभूतिसमागमः ॥१८०१॥

दृष्टनष्टानि सौख्यानि स्फुरितानीव विद्युताम् ।

बुद्बुदा इव निःशेषा नश्वराः सन्ति गोचराः ॥१८०२॥

नानादेशागताः पांथा नौगता इव बांधवाः ।

गत्वरा आश्रयाः सर्वे शारदा इव नीरदाः ॥१८०३॥

तेरह श्लोकों द्वारा अनित्य भावनाका वर्णन करते हैं—

यह समस्त लोक-संसारके पदार्थ डिंडीर पिण्डसमुद्रका फेन या झागके समान नष्ट होनेवाले हैं तथा समस्त वैभव, धन, संपदायें स्वप्नके वैभवके समागम सदृश क्षण-भंगुर हैं ॥१८०१॥

इन्द्रिय जन्य सुख बिजलीके चमकके समान देखते-देखते नष्ट होने वाले हैं । संसारके उच्च पद एवं स्थान जलके बुलबुलके समान नश्वर हैं ॥१८०२॥

भावार्थ—यह मोही प्राणी इन्द्रिय सुख और बड़े पद तथा स्थानोंके लिये बड़ा ही लालायित रहता है किन्तु ये सब विनाशिक हैं ।

ये प्रिय बंधुजन नदीसे पार होनेके लिये नाना देशोंसे आकर एक नावमें बैठने वाले पथिक जनोके समान हैं अर्थात् जैसे नावमें अनेक ग्राम नगरवासी जन आकर बैठते हैं और नदीसे पार होते ही अपने स्थान पर चले जाते हैं फिर साथ नहीं रहते हैं वैसे बंधु, मित्र, पुत्रादि अनेक गतिसे आकर कुछ कालके लिये एक घर ग्रामादि में एकत्रित होते हैं यथासमय वहांसे चल देते हैं उनका साथ सदाका नहीं है । स्वामी आदि आश्रयभूत पदार्थ भी शरद ऋतुके मेघके समान अस्थिर-नश्वर हैं ॥१८०३॥

प्रिय जीवोंके साथ जो सहवास है वह मार्गमें चलते हुए पथिक पुरुषोंकी पुश्ती की छायाके समान अति अल्पकाल रहकर नष्ट होनेवाला है अथवा मार्गमें स्थित वृक्षों की छायामें जैसे अनेक पथिक आकर बैठते हैं परस्पर मिलने हैं और अन्यत्र भिन्न भिन्न दिशामें चले जाते हैं अथवा विश्राम हेतु कुछ ही समय तक वृक्षकी छायामें बैठने पर पुनः उन छायाका छोड़कर चले जाते हैं अथवा मार्गके दोनों किनारे पर वृक्ष जाते

जाने है और पक्षक चलता हुआ छायाका किंबदं सयोग करता हुआ आता बढता जाता है जैसे यह क्षणिक है जैसे परिवारके लोगोका साथ अलपकालीन है । जैसे प्रणय आदिसे क्षुधित व्यक्तिके नेत्र किंबदं काज तक ललितया युक्त होते है जैसे प्रिय जनोका स्नेह किंबदं कालका है फिर नही है ॥ १८०४ ॥ जैसे रात्रिसे एक वर्षपर पक्षयोका सयोग होता है और रात्रि समाप्त होते ही सयोग समाप्त हो जाता है जैसे परिवारका सयोग अस्थिर है । सूर्य या चन्द्रसे परिवेष जैसे क्षणिक है जैसे आज्ञा, ऐश्वर्य आदि याव

አገር]

पौर्वाह्निकी यथा छाया हीयते सुकुमारता ।
 पराह्निकी यथा छाया सर्वदा वर्धते जरा ॥१८०६॥
 तेजो नश्यति जीवानां निलिपधनुषामिव ।
 उल्केवनश्वरी बुद्धिर्हृष्टनष्टाप्रजायते ॥१८१०॥
 बलं पलायते रूपमिव रथ्यागतं रजः ।
 जलानामिव कल्लोलो वीर्यं नश्वरमंगिनाम् ॥१८११॥
 हिमपुंजा इवानित्या भवन्ति स्वजनादयः ।
 जंतूनां गत्वरो कीर्तिः संध्याश्रीरिव सर्वथा ॥१८१२॥

छंद वंशस्थ—

इदं जगच्छारदवारिदोषमं न जानते नश्वरमग्निः कथम् ।
 यमेन हंतुं सकलाः पुरस्कृता मृगाधिपेनेव मृगा बलौयसा ॥१८१३॥

इति अनित्य ।

बुढ़ापा सदा बढ़ता जाता है ॥१८०६॥ जीवोंकी शरीरकी कांति या तेज इन्द्रधनुषके समान नष्ट होता है । पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप बतलाने वालो, कुगतिको रोकने वाली, चारित्र रूपी निधिको प्रगट करनेमें दीपकके समान ऐसी विशिष्ट बुद्धि भी देखते-देखते नष्ट हो जाती है ॥१८१०॥

गलोकी धूलिमे रचा हुआ किसीका आकार या रूप जैसे क्षणिक है वैसे मानवोंका बल क्षणिक है नष्ट होनेवाला है । जैसे जलमें लहरें चंचल हैं नश्वर हैं वैसे जीवोंका पराक्रम-वीर्य बड़े बड़े योद्धा या मल्लोंका वीर्य भी नष्ट हो जाता है ॥१८११॥

स्वजन आदि हिमपुंजके समान अनित्य होते हैं अर्थात् जैसे बर्फका ढेर क्षण-भरमें पिघलकर नष्ट होता है वैसे स्वजन कुछ काल बाद नष्ट हो जाते हैं । जीवोंकी महान् कीर्ति सध्याकी शोभाके समान सर्वथा नश्वर स्वभाव वाली है ॥१८१२॥ यह जगत शरदऋतुके मेघके समान नश्वर है, अहो ! ये प्राणिगण इस बातको कैसे नहीं जानते ? जैसे बलवान सिंह द्वारा हरिण मारनेके लिये पकड़े जाते हैं वैसे संसारी जीव यमराज द्वारा मारनेके लिये मानों पुरस्कृत हो रहे हैं—सामने आरहे हैं अर्थात् सभीके समक्ष मृत्यु मंडरा रही है ॥१८१३॥

अनित्य अनुप्रेक्षा समाप्त ।

कर्मदये मतिर्वाति नोपाया विवर्ततेऽत्राम् ।
 सुधा विषं पुनः शस्त्रं बंधुः शत्रुश्च जायते ॥१८१४॥
 अस्ति कर्मदये बुद्धिरपामवलीनते ।
 विषयो जायते बंधुः शस्त्रं पुनः विषं सुधा ॥१८१५॥
 शत्रुः पापदये पुंसां हृत्तमनास्ति नश्यति ।
 हृत्ततो हृत्तमायाति पुण्यकर्मदये सति ॥१८१६॥
 नरः पापदये दोषं यत्तमानोऽपि गच्छति ।
 गुणं पुण्यदये श्रेष्ठं यत्तदोऽपि नश्यति ॥१८१७॥

अथारण अर्जुनश्लोका वर्णन—

इस संधारसे जब जीवोंके पापकर्मका दीव उदय होता है तब हेय उपादेय तरवका निवार करनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती है । शरणाश्रित कुंछ उपाय नहीं रहता । पापके उदयसे अमृत भी विष जैसे बन जाता है, पुण्य भी शस्त्र जैसे घातक होता है और बंधु भी शत्रुवत् आचरण करने लगता है । इससे विपरीत जब पुण्यका उदय होता है तब शान्तिरत्न कर्मके दीव अयोपशम रूप बुद्धि प्राप्त होती है जो संपूर्ण पदार्थोंको जाननेमें हेय और उपादेयताको विखलानेमें समर्थ होती है । पुण्योदयमें दुःख, कष्ट आदि को दूर करनेका उपाय सुझता है अथवा मोक्ष प्राप्तिका उपाय जाननेमें आता है । पुण्यके उदय होनेपर शत्रु मित्रवत् बन जाता है, शस्त्र महार पुण्यहोत बनता है और विष भी अमृत बनता है ॥१८१४॥१८१५॥१८१६॥१८१७॥

जब जीवके पापका उदय आता है तब इंधनसे आया हुआ धन नष्ट हो जाता है और पुण्योदयके होनेपर बहुत दूर देशान्तरमें स्थित धनानि जैसे वस्त्रोंमें आता है— प्राप्त होता है ॥१८१६॥
 यह मनुष्य पापके उदयसे दोषसे दूर रहता चाहता है तो भी दोषको प्राप्त होता है अथवा सदाचारों निर्वर्ण होनेपर भी पापोदयसे उसका अपवाद होता है और पुण्यके उदयसे आनेपर बिना किसी यत्नके श्रेष्ठ गुण प्राप्त होते हैं अथवा पुण्योदयसे अकाम्य करनेपर भी यथा मिलता है प्रशसा होती है ॥१८१७॥

पुण्योदये परां कीर्तिं लभते गुणवर्जितः ।
 पापोदयेऽऽनुते गुर्वीमकीर्तिं गुणवानपि ॥१८१८॥
 जन्ममृत्युजरातके दुःखशोकभयादिके ।
 दीयमाने विपक्षेण निरुपक्रमकर्मणा ॥१८१९॥
 न कोऽपि विद्यते त्राणं देहिनो भुवनत्रये ।
 न प्रविष्टोऽपि पातालं मुच्यते कर्मणा जनः ॥१८२०॥
 नगदुर्गे क्षितौ शैले लोकांते काननेऽम्बुधौ ।
 गतोऽपि कर्मणा जीवो नोदीर्णं विमुच्यते ॥१८२१॥
 द्विचतुर्बहुपादा ये ते गच्छन्ति महीतले ।
 जले मीनाः खगा व्योम्नि कर्म सर्वत्र सर्वदा ॥१८२२॥

कोई नर गुण रहित है तो भी पुण्यके उदयमें श्रेष्ठ कीर्तिको प्राप्त करता है
 और पापके उदय होनेपर गुणवान व्यक्ति है तो भी बड़ी भारी अपकीर्तिको पाता है
 ॥१८१८॥

जिसके प्रतिकारका कोई उपाय नहीं है ऐसे निधत्ति आदि तीव्र स्वभाव वाले
 विपक्षीके समान पापकर्म द्वारा दिये जानेवाले जन्म, मरण, जरा, पीडा, दुःख, शोक,
 भय आदिको जीवोंको भोगने ही पड़ते हैं । उस वक्त इन जीवोंको तीन लोकमें कोई
 शरण सहाय नहीं मिलता है तीव्र पापोदयसे युक्त जीव चाहे पाताल प्रविष्ट हो जाय
 तो भी उस कर्म द्वारा छूट नहीं सकता है ॥१८१९॥१८२०॥

यह जीव चाहे पर्वतके किले-गढ़ आदिमें चला जाय या पृथिवीके अंदर धँस
 जाय, लोकांतमें, वनमें और समुद्रमें भी छिप जाय किन्तु उदीरणाको प्राप्त हुए कर्म
 द्वारा छोड़ा नहीं जाता अर्थात् उक्त स्थानों पर भी कर्म अपना फल अवश्य देता है
 ॥१८२१॥

दो पैर वाले मनुष्य, चार पैर वाले अश्व, सिंह आदि बहुत पैर वाले श्रष्टापद
 या कीट विशेष आदि प्राणीगण महीतल पर चलते हैं, रहते हैं । मीन, मगर आदि जलमें
 रहते हैं । पक्षी आकाशमें चलते हैं किन्तु कर्म तो जल, स्थल, आकाशमें सर्वत्र ही हमेशा
 ही रहता है ॥१८२२॥

आचार्य विप्रः सति रविचन्द्रनिजामरैः ।
प्रदेशं विप्रं कीदृशं नाम्नः कर्मणा पुनः ॥१८२३॥

न यथा रघुस्तथा विप्रमन्त्रिणाम् ।
सामादयन्ति वीर्याः पानि कर्मवैश्वर्यम् ॥१८२४॥

केशदेविप्रमन्त्रिणः कर्मणा व्यतिष्ठाम ।
निवृत्तः शक्यते कर्तुं स्वकीये समये सति ॥१८२५॥

प्रतीकारोऽस्ति रोगाणां कर्मणां न पुनर्यत् ।
कर्म मुक्ताति ह्येतत्तत्र लोकं मत्वा निरर्क्यः ॥१८२६॥

प्रतीकारो न रोगाणां कर्मणामुदये सति ।
उपवारी प्रवृत्तं वेष्टामस्ति कर्मणाम् सति ॥१८२७॥

इस जगतमें सूर्यके लिये अग्न्यप्रदेश विद्यमान है, चन्द्र, वायु और देवोंकी अग्न्य ऐसे प्रदेश भी हैं किन्तु कर्मके लिये कोई प्रदेश अग्न्य नहीं है ॥१८२३॥

सप्तरी जीवोंके पाप कर्मोंका उदय आनेपर बड़े बड़े सहस्रशत, कोटीशत आदि योद्धा भी सहस्रशत रथक नहीं बन पाते, रथ, हथी, अश्व, विद्या, मय (लियेके अंशमें "स्वाहा" शब्द होता है वह विद्या कहलाती है और जिसके अंशमें स्वाहा शब्द नहीं होता वह मय कहलाता है) अध्वि आदि तथा साम, दाम, दण्ड आदि उपाय कायंकरों नहीं होते हैं अर्थात् इन उपायोंके करनेपर भी पापकर्मोंसे होनेवाले कष्ट, दुःख, वेदना और मृत्यु की दूर नहीं कर सकते हैं ॥१८२४॥ जिसप्रकार आकाशमें उदित होते हुए सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदिको रोक नहीं सकते हैं उनका निषेध किसीके द्वारा भी होना शक्य नहीं वे अपने-अपने समय पर अवश्य उदित होते हैं उसीप्रकार कर्मोंका उदय आनेपर उसकी कोई भी रोक नहीं सकता, निषेध नहीं कर सकता कि अभी उदयमें नहीं आना इत्यादि ॥१८२५॥

लोगोंके पास रोगोंका प्रतीकार तो है किन्तु कर्मोंका प्रतीकार नहीं है । जैसे अक्षय रत्न मय हुआ जनको नष्ट करता है, मसल देता है, जैसे कर्म जीवको नष्ट करता है ॥१८२६॥ कर्मोंका तीव्र उदय आनेपर रोगोंका प्रतीकार नहीं हो पाता किन्तु जब कर्मोंका उदयम या मय उदय होता है तब उन रोगोंका उपचार प्रतीकार

बलकेशवचक्रेशदेवविद्याधरादयः ।

सन्ति कर्मोदये व्यक्तं शरणं न शरीरिणाम् ॥१८२८॥

गच्छन्नुल्लघते क्षोणीं नरस्तरति नीरधिम् ।

नातिक्रातुं पुनः कोऽपि कर्मणामुदयं क्षमः ॥१८२९॥

मृगमीनौ परौ जन्त्वोः सिंहमीनगृहीतयोः ।

जायते रक्षकः कोऽपि कर्मग्रस्तस्य नो पुनः ॥१८३०॥

छद-स्वागता—

कर्मनाशनसहानि जनानां ज्ञानदर्शनचरित्रतपांसि ।

नापहाय सति कर्मणि एवैव रक्षकानि खलु सन्तिपराणि ॥१८३१॥

॥ इति अशरणम् ॥

निश्चयसे हो जाता है ॥१८२७॥ इन शरीर धारी जीवोको कर्मोंका तीव्र उदय आनेपर बलदेव, नारायण, चक्रवर्ती देव और विद्याधर आदि भी शरण नहीं होते हैं । यह स्पष्ट ही है ॥१८२८॥ यह मानव बड़े-बड़े पर्वत आदिसे विषम भूमिका उल्लंघन कर सकता, सागरको भुजा द्वारा पार कर सकता है किन्तु ऐसा कोई भी संसारी जीव नहीं है जो उदयको प्राप्त कर्मोंका उल्लंघन कर सके ॥१८२९॥

सिंहके द्वारा पकड़े हुए हिरणका कोई रक्षक हो सकता है, बड़ी मछली द्वारा पकड़े हुए छोटी मछलीका कोई रक्षक हो सकता है, किन्तु कर्म द्वारा पकड़े हुए—ग्रस्त हुए जीवका कोई भी रक्षक नहीं है ॥१८३०॥ इसप्रकार यहां तक कहे गये बधु, मित्र, राजा, चक्रवर्ती, दुर्ग, पाताल आदि कोई भी शरण सहायी नहीं है ऐसा बताया । अब जो सहायक है, उसको आगेके श्लोकमे बतलाते हैं—

भव्य जीवोके लिये यदि कोई शरणभूत है तो वह अपने-अपने ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप हो है । ये ही ज्ञानादिक उन दुःखदायी कर्मोंका नाश करनेमे समर्थ है । इन ज्ञानादि चार आराधनाओको छोड़कर अन्य कोई पदार्थ कर्मके उदयमे रक्षक सहायक शरणभूत नहीं होते है । ऐसा दृढ निश्चय करना चाहिये ॥१८३१॥

अशरण भावना समाप्त ।

करीति पातकं जन्तुर्वैवर्षावहेतवे ।

यवधामिषं पुनर्दुःखमेकाकी सहते विरमं ॥१८३२॥

वेदनां कर्माणां दत्तां रोगशोकमयादिनां ।

किं भुजानस्य कुर्वन्तु परमः स्यात् शान्त्याऽर्जुनः ॥१८३३॥

एकाकी स्थिते जीवो न द्वितीयोऽस्य कथयत ।

सहता योगसेवायां न कर्मफलसेवने ॥१८३४॥

देहस्य बाधवाः साधं न केनापि भवन्तिरमं ।

बलमया शक्तिं गच्छन्ति कुर्वन्तोऽपि सहोदरम् ॥१८३५॥

एकल भावना—

यह मोहो जीव शरीर बधुजन आदि के लिये पाप करता है किन्तु नरकादि खोटी गतिधामें विरक्ताल तक अकेला हो दुःखको भोगता है, वही बधुजन दुःख भोगनेमें साधो नहीं होते ॥१८३२॥

यदि कोई प्रश्न करे कि नरकादि गतिमें बधुजन उसकी वेदनाको देखते नहीं आते : सहस्यक या साधो कैसे बने । तो इस प्रश्नका उत्तर देते हैं—

पापकर्म द्वारा रोग, शोक, मय आदि रूप वेदना ही जानेपर उसको भोगते हुए मनुष्यकी प्रत्यक्ष रूप परिवार-बधुजन देख रहे हैं किन्तु उसका कुछ प्रतीकार आदि करते हैं क्या ? नहीं करते हैं अर्थात् अपने आँखोंके सामने पिना आदि की भुंकर वेदना या कष्ट आदि आनेपर भी परिवार कुछ नहीं कर सकता, वेदना उस व्यक्तिको ही भोगनी पड़ती है जिसने कि पूर्वमें पापका उपार्जन किया था ॥१८३३॥

आर्य पूर्ण होनेपर यह जीव अकेला हो मरता है, इसका दूसरा कोई साधो नहीं होता । मनोहर वस्त्राभरण भोजनान्दि की भोगनेमें सहस्यक बहते हैं किन्तु कर्मोंका फल भोगनेमें कोई सहस्यक नहीं है ॥१८३४॥ शरीर, मन और बाधव किशोके भी साथ दूसरे भवमें-परलोकमें नहीं जाते हैं, उस व्यक्तिका सहान् आदर करते हुए अन्यत्र स्थित पुत्र-पत्नी आदि भी परलोकमें साथ नहीं जाते ॥१८३५॥ इन साधारण जीवोंके अपने शरीर, मन और स्वजन आदि यही पर-इस लोकमें ही रहे जाते हैं, अत्यन्त उत्कृष्टा

स्वकीया देहिनोऽत्रैव देहार्थस्वजनादयः ।
 स्वीकृताः संभ्रमेणापि न कदाचिद्भ्रवान्तरे ॥१८३६॥
 स्वकीयं परकीयं न विद्यते भुवनत्रये ।
 नैकस्याटाट्यमानस्य परमाणोरिवांशिनः ॥१८३७॥
 भवांतरं समं गत्वा धर्मो रत्नत्रयात्मकः ।
 उपकारं परं नित्यं पितेव कुहतेऽङ्गिनः ॥१८३८॥
 भोगं रोगं धनं शल्यं गेहं गुप्तिः स्त्रियो यथा ।
 बंधुं च मन्यते बंधं साधुरेकत्ववासितः ॥१८३९॥

से धन परिवार आदिको भवान्तरमे साथ ले जाना चाहें तो भी मरनेवाला पुरुष उनको नहीं ले जा सकता । इसप्रकार एकत्व भावनामें विचार करना चाहिये ॥१८३६॥

जैसे परमाणु अन्य परमाणु या स्कन्ध आदिके संबन्ध बिना तीन लोकमें सर्वत्र अकेला घूमता है वैसे तीन लोकमें एकाकी परिभ्रमण करते हुए इस जीवके कोई नहीं है न अपना है और न पराया है ॥१८३७॥

इसप्रकार धन, परिवार आदि परलोकमें साथ नहीं जाते ऐसा समीचीन सिद्धांत कहकर अब आगे कहते हैं कि परलोकमें धर्म साथ जाता है—

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप धर्म इस जीवके साथ परलोकमें जाता है । यह रत्नत्रय धर्म पिताके समान इस जीवका नित्य ही उत्कृष्ट उपकार करता है ॥१८३८॥

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन आदि धर्म आत्माका निजी धर्म है, आत्मासे अभिन्न है, अनादिकालसे मिथ्यात्व आदि द्वारा यह धर्म ढक रहा है, मिथ्यात्व आदिके हटनेपर प्रगट होता है । यह धर्म दुर्गतिमें जाते हुए जीवको रोककर उत्तम इन्द्र आदि पदमें स्थापित करता है, यह परलोकमें कल्याणकारक मित्र है क्योंकि परलोकमें साथ जाकर अभ्युदय आदि सुखको देता है । इसप्रकार रत्नत्रय धर्मको छोड़कर अन्य कोई भी इस जीवका नहीं है ऐसा एकत्व भावनामें विचार करना चाहिये ।

जो साधु सदा एकत्व भावनाको भाता है वह भोगको रोगके समान दुःसदायी मानता है, धनको शल्यवत् कष्टप्रद समझता है, घर और स्त्रियोको कारागृहके समान

वन्द्य वन्देतेव रागो यस्य न विद्यते ।

स करेत्प्रावरं साधुः किमर्थं नार्कादिभिः ॥१८४०॥

— अर्च-शुद्धि —

वन्द्यवत्वं वरुणसदृशं पश्यति गात्रं मथितकषायः ।

यो मुनिवर्गो जनधनसो तस्य न रागः क्लेशनिर्गमो ॥१८४१॥

॥ इति एकवचनम् ॥

तु खल्वुक्तं दृष्ट्वा किमन्योऽयं शोचते ।

किं नारायणो ज्ञात्वा ते जन्ममृत्युदुःखपुरुष्कृतः ॥१८४२॥

और बंधुको बंधनरूप मानता है अर्थात् योग आदिमें समस्त प्रेम नहीं करता है

॥१८३३॥

जैसे सांकेतिक आदिसे बंध हुए पुरुषके उस सांकेतिक आदिमें प्रीति नहीं होती

जैसे जिसकी शरीरमें ही राग-प्रीति नहीं है वही साधु अन्धकी करेतेवाले धनमें क्या

आदर कर सकता है ? क्यों नहीं कर सकता ॥१८४०॥ जिन्होंने कषायोंका मथन

किया है वे मुनिजन शरीरकी बंधन तुल्य देखते हैं अर्थात् शरीरकी बंधनरूप मानते हैं ।

शरीरकी तो केवल चार्ित्र पालनमें सहयोगी मानते हैं । इस प्रकार जिनका स्वशरीरमें

ही राग नहीं रहता उनके हितका नाश करनेवाले, परिवार, धन और परिग्रहमें क्या

राग हो सकता है ? नहीं हो सकता । इस प्रकार अपनेकी सदा एकाकी मानना एकदम

मानना है ॥१८४१॥

एकदम मानना समाप्त ।

आपत्त मानना —

अहो ! बड़ा आश्चर्य है कि इस संसारमें मोड़ी प्राणी एक दूसरेकी दु खसे
आकुलित देखकर शोक क्यों करता है ? स्वयंका आदिमा जन्म, मृत्युके दु खोंसे युक्त हो
रहा है, उसका शोक क्यों नहीं करता ? अर्थात् दूसरा दु खी हो रहा है उसका शोक तो
करते हैं किन्तु खूद नरकादिके दु ख पा रहा है उसका शोक नहीं करता ॥१८४२॥ अतएव
संसारमें कम हारा परिग्रहण करते हुए जीवोंका कौन किसका अपना हुआ है ? कोई

संसारे भ्रममाणानामनंते कर्मणाङ्गिनः ।

कः कस्यास्ति निजो मूढः सज्जतेऽत्र जने जने ॥१८४३॥

कालेऽतीतेऽभवत्सर्वं सर्वस्यापि निजो जनः ।

तथा कर्मानुभावेन भविष्यति भविष्यति ॥१८४४॥

सगमोऽस्ति शकुंतानां रात्रौ रात्रौ तरौ तरौ ।

यथा तथा तनूभाजां जातौ जातौ भवे भवे ॥१८४५॥

अध्वनीना इवेकत्र प्राप्य संगं ततोऽगिनः ।

स्थानं निजं निजं यान्ति हित्वा कर्मवशीकृताः ॥१८४६॥

भी अपना नहीं हुआ है, यह मूर्ख व्यर्थ ही जन-जनमे यह मेरा है, यह मेरा है ऐसा मानकर आसक्त होता है ॥१८४३॥ अतीत कालमे सर्व ही जीव सर्व जीवोके आत्मीय-जन हो चुके हैं । कोई जीव शेष नहीं रहा जो अपना नहीं हुआ ही तथा कर्मके उदयसे आगामी कालमें भी सर्व जीव सर्व जीवोके आत्मीय जन बनेंगे ॥१८४४॥ भाव यह है कि सर्व जीव अपने सगे बन चुके हैं किन्तु वे सब ही मेरेसे सदा पृथक् ही रहे हैं और आगे भी पृथक् ही रहेंगे अतः संसारके सर्व पदार्थ मेरेसे अन्य हैं ऐसा चिंतन करना चाहिये, जैसे रात्रि-रात्रिमे वृक्ष वृक्षपर पक्षियोंका समागम होता है वैसे संसारी जीवोके जाति जातिमें (योनिमें) भव भवमें परिवारजनका समागम होता रहता है ॥१८४५॥

विशेषार्थ—जैसे प्रत्येक रात्रिमें प्रत्येक वृक्षपर पक्षी आकर बैठते हैं । वैसे प्रत्येक जन्ममे प्राणियोंका समागम होता है, रात्रिमें पक्षी आश्रय बिना नहीं रह सकते अतः योग्य वृक्षका आश्रय लेते हैं । संसारी जीव भी आयुके नष्ट होनेपर पूर्व शरीरको छोड़कर अन्य शरीरके योग्य पुद्गलोंके योनि-स्थानमें जाकर ग्रहण करते हैं । फिर वहां की आयु पूर्ण होनेपर अन्य योनिमे जन्मते हैं । जैसे पक्षियोंको वृक्ष सुलभ हैं वैसे जीवोको योनियां सुलभ हैं । यह सब समागम कुछ ही समयका हुआ करता है अतः स्पष्ट है कि योनि, शरीर, परिवार आत्मासे अन्य है पृथक् है ।

जैसे पथिक जन एक धर्मशाला या वृक्षको छायामे एकत्रित होकर पुनः अपने अपने ग्रामादिमे चले जाते हैं, उस वृक्षादिके निकट प्राप्त हुए समागम छोड़ देते हैं । वैसे कर्मके आधोन हुए प्राणीगण एक घर-ग्रामादिमे समागमको प्राप्त करके पुनः उस

मावाय—वास्तवमें हमारा कोई मित्र या शत्रु नहीं है। जो हमारा उपकार करे या हम विपत्ति उपकार करने में हमें सहायता करे वह हमें मित्र समझा जाता है और शत्रु भी नहीं है

है यह निश्चित समझो ॥१८४६॥१८५०॥

का आशय लेकर शत्रु और मित्र बन जाया करते हैं या उन्हें शत्रु और मित्र माना जाता वास्तवमें देखा जाय तो प्राणियोंका कोई भी मित्र और कोई शत्रु नहीं है, केवल कर्म लग जाते हैं तथा स्वयंका पुत्र है किन्तु अपकार करनेसे शत्रु बन जाता है। अतः शत्रुभावकी प्राप्ति या वह यदि हमारा उपकार करने लगता है तो हम उसे मित्र मानते हैं यदि जो शत्रु या वह उपकार कर लेवे तो मित्र बन जाता है अर्थात् जो

वृत्तियोंसे उसका पालन करता है ॥१८४८॥

पुत्र इस मानने में श्रद्धा रखता है और पुत्र का पालन करता है और मित्र हमें यह पुत्र और आशय देता, इस भावनासे माना पुत्रका पालन करने में और उसे पुत्र, मित्र या प्रमादिका संबंध न स्थापित है और न सदा का है ॥१८४७॥ इस संबंधकी प्राप्ति है किन्तु वह संबंध न स्थापित है और न सदा रहने वाला है। संबंध तो बालकी मूर्खीके समान है, जैसे बालके कण पृथक् है जब आदिते मिल जाते हैं किन्तु अपने कर्तव्य उद्देश्य लेकर वे लोक संबंध स्थापित कर लेते हैं। उनका वह नहीं है, तत्त्व दृष्टिसे देखा जाय तो किसीकी कीमत प्रिय है ? कोई भी प्रिय नहीं है, अतः इस विचार से सारासे माना स्वभाववाले लोक है किसीकी प्रकृति किसीसे मिलती समाजकी उत्तरे अपने-अपने कर्तव्यप्रकार प्राप्त हुई गतिधर्म चले जाते हैं ॥१८४६॥

जायते कर्ममाश्रित्य शत्रुमित्रं निनिश्चयम् ॥१८५०॥
 न कोपि हेमिः शत्रु न मित्रं निश्चये ततः ।
 सर्वज्ञो जायते शत्रुपकारविधायनः ॥१८४९॥
 अस्मिन् जायते मित्रपुण्यकारविधायनः ।
 मानरं पोषयन् शत्रुं विधायनम् ॥१८४८॥
 माना पोषयते पुत्रमाश्रित्य शत्रुमित्रम् ।
 कर्ममूर्खस्य संबंधो बालकमूर्खस्य ज्ञानः ॥१८४७॥
 मानाश्रित्य लोकं कर्म करतत्त्वतः प्रियः ।

हितं करोति यो यस्य स मतस्तस्य बांधवः ।
 स तस्य भण्यते वैरो यो यस्याहितकारकः ॥१८५१॥
 कुर्वन्ति बांधवा विघ्नं धर्मस्य शिवदायिनः ।
 तीव्रदुःखकरं घोरं कारयन्त्यप्यसंयमम् ॥१८५२॥
 बंधुरं साधवो धर्मं वर्धयन्ति शरीरिणः ।
 संसारकारणं निघ्नं त्याजयन्त्यप्यसंयमम् ॥१८५३॥
 साधवो बांधवास्तस्माद्देहिनः परमार्थतः ।
 ज्ञातयः शत्रवो रौद्रभवाम्भोधिनिपाततः ॥१८५४॥

जो हमारा अपकार—हानि घात करता हो या हम उसका अपकार करते हैं। जो आज मित्र है वह कल शत्रु बन जाता है और जो आज शत्रु है वह कल मित्र बन जाता है। सब स्वार्थ या कार्य वशता पर निर्भर है। अतः हे भव्य जीवो ! यह निश्चित समझो कि मेरे आत्मासे यह सब ही पृथक्-पृथक् है।

जो जिसका हित करता है वह उसका बांधव माना जाता है और जो जिसका अहित करता है वह उसका बैरी समझा जाता है ॥१८५१॥

जो हमारे इष्ट बंधुजन हैं वे मोक्षको प्रदान करनेवाले रत्नत्रयधर्ममें विघ्न बाधाओंको करते हैं अतः निश्चित समझना चाहिये कि वे हमारे लिये घोर अत्यंत तीव्र दुःखको कराते हैं। अतः वे बन्धु मित्र या प्रियजन ही हमारे वास्तविक शत्रु हैं। जिसे हम शत्रु मानते हैं वह वास्तविक शत्रु नहीं है। बंधुजनोके मोहमे हिंसा, असंयम आदिमे प्रवृत्ति होती है। बंधुजन मोक्षमार्गमे जानेसे रोक देते हैं, त्याग तपस्याको रोकते हैं जिस कार्यसे आत्माका हित होता है उस उस कार्यसे रोकने वाले बंधुजन हैं अतः वे ही शत्रु हैं। ऐसा जानकर सबसे अपनेको अन्य मानना चाहिये यही अन्यत्व भावना है ॥१८५२॥

साधुजन संसारो जीवोके महा मनोहर मोक्ष सुखके दाता ऐसे रत्नत्रयको सदा ही वृद्धिगत करते हैं तथा जो निघ्न संसारका कारण है ऐसे मिथ्यात्व असंयम आदिका त्याग कराते हैं। इसमे कोई सशय नहीं। अतः मुनि ही परमार्थतः बंधुजन हैं। एक कुल एवं जातिमे उत्पन्न परिवार जन वास्तवमें शत्रु ही हैं, क्योंकि ये बन्धु परिवारजन महाभयकर संसार रूपी सागरमे डूबाने वाले हैं ॥१८५३॥१८५४॥

आचार्यश्रीः ।

परमं (परमं) न जानति मोक्षमसाधनः ॥१८५५॥

आचार्यश्रीः ।

सर्वं वैदिकं यो यो वेदमोक्षाय ॥१८५६॥

उद-रथादौ —

पूर्वमङ्गलकर्मनिमित्तं पुनश्चपुनश्चाधिकम् ।

न स्वकीयमिदं शरीरिणी आनन्दशानमप्राप्त्य विद्यते ॥१८५७॥

॥ इति आचार्यः ॥

जैसे प्राणसे चलवार पृथक् होती है वैसे आत्मा शरीरसे अन्य है किन्तु मोक्ष-
रूपी अंधकारसे ढंक गये है आनन्दपी नैम जिनके (अथवा जैसे अंध व्यक्तिके नैम
अंधकारसे आवृत रहते है उनको सदा अंधकार ही प्रतीत होता है कुछ दिखता नहीं
जैसे मोक्षसे अथ हृद्य व्यक्तिके आनन्दपी नैम सदा अंधकारसे आवृत रहते है) ऐसे पुरुष
इस आचार्य रूप ओष्ठ तत्वकी नहीं जानते है ॥१८५४॥

सभी संसारी प्राणिमयीका आत्मा अवादि निधन है—आनन्द रहनेवाला है, जानी
है, कर्मोंका कर्ता और कर्मोंके फलोंका भोक्ता है तथा शरीर इससे सर्वथा अन्य प्रकार
का है अर्थात् शरीर मायावान् है, आनन्दवान् नहीं है, असोनी है भौतिक जड़ है कुछ नहीं
जानता इत्यादि । इसप्रकार शरीर और आत्माका स्वल्प-लक्षण सर्वथा भिन्न-भिन्न है

॥१८५३॥

जोवोका अपने ज्ञान, दर्शन, स्वभावकी छिड़कर अन्य कोई भी स्वकीय नहीं
है । पुत्र, मित्र, धन, वायव आदि जो पूर्व जन्मसे उपार्जित किये हुए कर्मों द्वारा निर्मित
है ॥१८५७॥

विशेषार्थ—आचार्य भावनामें मुनिजन विचार करते है कि मित्र, पुत्र, धन
आदि साक्षात् मेरेसे पृथक् दिखाई देते है अतः ये सब मेरेसे मेरे आत्मासे सर्वथा अन्य
है । मोक्षी प्राणी इस बातकी नहीं जानता अतः अपना और परमा प्रेमा भेद करता
है । वास्तवमें जो मोक्षमार्गमें लगते है वे साधुजन अपने है । संसार समुद्रमें डूबने
वाले मोक्ष मार्गसे रोकने वाले परिवार जन भी साक्षात् ही भ्रातृ है । इसप्रकार विचन
करना आचार्य अनुपेक्षा है ।

आचार्य भावना समाप्त ।

मिथ्यात्वमोहितस्वान्तो भवे भ्रमति दुर्गमे ।
 मार्गभ्रष्ट इवारण्ये भवेभारि भयंकरे ॥१८५८॥
 अनेकदुःखपानीये नानायोनिभ्रमाकुले ।
 अनंतकायपाताले विचित्रगतिपत्तने ॥१८५९॥
 रागद्वेषमदक्रोधलोभ मोहादियादसि ।
 अनेकजातिकल्लोले त्रसस्थावरबुद्बुदे ॥१८६०॥
 जीवपोतो भवांभोधौ कर्मनाविकचोदितः ।
 जन्ममृत्युजरावर्ते चिरं भ्राम्यति संततम् ॥१८६१॥

संसार अनुप्रेक्षाका वर्णन—

संसार रूपी दुर्गम वनमे मिथ्यात्वसे मोहित मनवाले ये जीव भ्रमण करते हैं, जैसे हाथी, लुटेरे आदि शत्रुसे युक्त ऐसे भयंकर अरण्यमें मार्गको भूलकर पथिक उस वनमें इधर उधर भ्रमण करता है ॥१८५८॥

भावार्थ—यह जीव अनादि कालसे मिथ्यात्वके कारण चतुर्गति रूप संसार वनमें परिभ्रमण कर रहा है । दर्शन मोहनीयकर्मकी मिथ्यात्व नामा प्रकृतिके उदयसे जीवादि पदार्थों पर श्रद्धा नहीं होना मिथ्यात्व परिणाम है । इस परिणामसे युक्त जीव मिथ्यादृष्टि कहालाता है । मिथ्यादृष्टि ही संसार भ्रमण करता है । सम्यक्त्व होनेके बाद अधिकसे अधिक अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक ही भ्रमण करता है । अतः संसार वनमें भटकाने वाला मिथ्यात्व ही ऐसा जानना चाहिये ।

आगे संसारको समुद्रकी उपमा देकर वर्णन करते हैं—

जिसमें अनेक प्रकारका दुःखरूपी जल भरा हुआ है, नाना योनि चौरासी लाख योनि रूप भंवरोसे व्याप्त और अनंतकाय साधारण वनस्पति रूप जिसमे पाताल प्रदेश हैं, विचित्र चार गतिरूप वेला पतन जिसके तट पर स्थित है, राग द्वेष, मद, क्रोध, लोभ और मोह आदि रूप भयंकर मगर मच्छादि जलचर जीवोंसे जो भरा है, एकेन्द्रिय आदि अनेक जातिरूप लहरे जिसमें उछल रही है, त्रस स्थावर जीव रूप बुलबुले जिसमें उठ रहे हैं और जन्म, मरण, जरा, आवर्त्त जिसमें हैं ऐसे संसार रूपी समुद्रमें कर्मरूपी खेवटिया द्वारा चलाया गया यह जीवरूपी जहाज सतत चिरकाल तक भ्रमण कर रहा है ॥१८५९॥१८६०॥१८६१॥

एकद्विचतुः पञ्चदशोक्त्यात्मनः ।
 ज्ञानः सकलं ज्ञानं हेतुना ज्ञानं भवे ॥१८६२॥
 गच्छति सुखानोऽङ्गी शरीरालि महेश्वरः ।
 ज्ञानं द्रव्यस्यारं पटीयवमिवाविशम् ॥१८६३॥
 बहुपुत्रानरुणालि विजयेष्टविधायकः ।
 रंगधनदधज्जीवो गच्छति सुखं भवे ॥१८६४॥

एकद्विचतुः ज्ञानं, द्विचतुः ज्ञानं, त्रिचतुः ज्ञानं, चतुर्विचतुः ज्ञानं
 सर्वं ही ज्ञानियोंको सगारमें ज्ञान करते हुए जीवने अनवरतार प्राप्त किया है
 ॥१८६२॥
 सगार ज्ञानोंके प्राप्त भवे है द्रव्य परिवर्तन, क्षय परिवर्तन, काल परिवर्तन,
 भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन । अने पञ्चोंको कर्मशः वर्णन करते हैं—

द्रव्य परिवर्तन—

यह जीव ज्ञानोंको जीवता और ग्रहण करता है, जैसे अरुहटमें लगे
 हुए सकोरे जलसे भरभरके आते हैं और रिक होते जाते हैं वह घटी घन-अरुहट सतत
 प्रसरता रहता है, वैसे जीव सतत द्रव्यसगारमें ज्ञान करता है ॥१८६३॥

विशेषार्थ—एव परिवर्तनमें प्रथम परिवर्तन, द्रव्य परिवर्तन है उसके दो
 भेद हैं—नीकर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन । छह पञ्चोंपर और तीन
 शरीरोंके पुद्गलोंको एक जीवने किसी एक विविधत समयमें ग्रहण किया और द्वितीयदि
 समयमें उस पुद्गलवर्णोंको निर्वर्ण किया, आनेके समयमें अग्रहीत वर्णोंको
 अनवरतार ग्रहण करता है पुनः मिश्र वर्णोंको अनवरतार ग्रहण करता है, इसवरतार
 अनवरतार वर्णोंको ग्रहीत करके पुनः उस विविधत वर्णोंको उसी स्थितिसे पुनः वही
 जीव जब ग्रहण करता है, इससे जितना काल (अनन्त) लगता है वह नीकर्म परिवर्तन
 कहलाता है ।

एक जीवने एक समयमें अष्ट प्रकारके ज्ञानावरणोंदि कर्मोंको ग्रहण किया
 और समय अधिक आवलीको ग्रहीत होनेपर द्वितीयदि समयमें निर्वर्ण किया, पुनः
 ग्रहीत आदि कर्मवर्णोंको ग्रहण करता रहे, जब कभी वही जीव उन्ही वर्णोंको

भूत्वा भूत्वा मृतो यत्र जीवो मेऽयमनंतशः ।

अणुमात्रोऽपि नो देशो विद्यते स जगत्त्रये ॥१८६५॥

ये कल्पानामनंतानां समयाः सन्ति भो यते !

जातो मृतः समस्तेषु शरीरी तेष्वनेकशः ॥१८६६॥

ग्रहण करता है तब एक कर्म परिवर्तन होता है । दोनोंका समुदायरूप काल एक द्रव्य परिवर्तनका काल होता है ।

रंगभूमिमें जैसे नट अनेक प्रकारके आकार रूपोंको धारण करता है और विचित्र चेष्टायें करता है वैसे संसार रूपी रंग भूमिमें जीव रूपी नट अनेक आकार-संस्थान धारण करके पुनः छोड़ देता है फिर ग्रहण करता है, इसप्रकार द्रव्य परिवर्तन करता है ॥१८६४॥

क्षेत्र परिवर्तन—

तीनों लोकोंमें ऐसा कोई एक प्रदेश भी शेष नहीं है कि जहांपर मेरा यह जीव जन्म ले लेकर मरा नहीं हो । सर्व ही प्रदेशोंमें अनंत बार जन्म मरण किया है ॥१८६५॥

विशेषार्थ—लोकाकाशके आठ मध्य प्रदेशोंको (वे प्रदेश मेरुके जड़में हैं) अपने शरीरके मध्यमें लेकर जघन्य अवगाहनासे सूक्ष्म निगोदिया जीवने जन्म लिया और क्षुद्र भवप्रमाण (श्वासके अठारहवें भाग प्रमाण) कालतक जीवित रहकर मरा पुनः उसी अवगाहनासे वही जीव उसी सुमेरुकी जड़में उत्पन्न हुआ, उत्सेधांगुलके असख्यातवे भागमें जितने प्रदेश हैं उतनी बार उसी स्थान पर जन्म मरण किया । फिर एक प्रदेश आगे बढ़कर जन्म लिया इसतरह एक एक प्रदेश आगे बढ़ाते हुए क्रमशः सपूर्ण लोकको अपना जन्म मरणका स्थान बनाया, इसमें जितना काल लगता है वह एक क्षेत्र परिवर्तन कहलाता है ।

काल परिवर्तन—

हे यते ! अनंत कल्पकालोंके जितने समय हैं उन सभी समयोंमें यह ससारी जीव अनेक बार जन्मा और मरा है ॥१८६६॥

प्रदेशादकमप्यस्य शेषं कुरुते यथा ।

उद्धतपरिवर्तनं संतर्पणसिद्धयः । ११८६७॥

असंख्यलोकमात्रं परिणामं वर्तते ।

शरीरी भव संसारे कर्मसंप्रवर्णकतः । ११८६८॥

जन्ममा मध्यमा यथा निविष्टाः स्थितयोऽखिलाः ।

अतीतानन्तराः काले भवभ्रमणकारिणा । ११८६९॥

परिणामानरेकं सदा परिवर्तते ।

वर्णं विभक्त्यैव कुललास इव स्फुटम् । ११८७०॥

विशेषार्थ—उत्पत्तिपूर्वक प्रथम समयमें एक जीवने जन्म लिया और अपनी आयु पूर्ण कर मर, दूसरीवार उत्पत्तिपूर्वक दूसरे समयमें जन्म, फिर तीसरे उत्पत्तिपूर्वक तीसरे समयमें जन्म इसप्रकार उत्पत्तिपूर्वक जिवने समय है उसनी बार कमबाल के जीवने के असंख्यत्व प्रदेष्टा है उसमें मध्यके आठ प्रदेष्टा सदा स्थिर रहते हैं, शेष समस्त प्रदेष्टा उद्धर्तन परावर्तन करते रहते हैं अर्थात् ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, जैसे अग्नि पर वर्तनमें पकनेके लिये रहे हुए चावल ऊपर नीचे करते रहते हैं । ११८६७॥

भाव परिवर्तन—

भव संसारमें कर्मलप्री राजाके वश हुआ यह जीव असंख्यत्व लोक प्रमाण परिणामोंमें वर्तन करता है अर्थात् एक जीवके अध्यवसान स्थान असंख्यत्व लोक प्रमाण है । कर्मोंकी जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट तीनों प्रकारकी स्थितियोंकी बाधनेमें कारण-भूत स्थिति व्याध्यवसान स्थान असंख्यत्व लोक प्रमाण है, इन सब भव भ्रमणकारी परिणामोंकी अतीत कालमें अनन्तर बार बार किया है । ११८६८॥ ११८६९॥

इन उपर्युक्त परिणामोंमें संसारी जीव सदा ही परिवर्तन करता रहता है अर्थात् बदल बदलकर अन्य अन्य परिणाम करता है । जैसे कुकलास, सरस, गिरगिट विविध वर्ण रूपोंमें परिवर्तित होता रहता है । ११८७०॥

आकाशे पक्षिणोऽन्योन्यं स्थले स्थलविहारिणः ।

जले मीनाश्च हिंसन्ति सर्वत्रापि भयं भवे ॥१८७१॥

विशेषार्थ—नवीन कर्मबन्धमें कारण कषाय और योग है कषाय परिणामके असंख्यात भेद हैं इन्हे कषाय बन्धाध्यवसाय स्थान कहते हैं । मनोवर्गणा आदिके आलबनसे आत्म प्रदेशोमे कंपन होना योग है, जिसके द्वारा कि आत्मा कर्मवर्गणाको आकृष्ट करता है ग्रहण करता है । इसके असंख्यात भेद हैं । आत्माके परिणाम कर्मों की स्थितिमें कारण है तथा अनुभागमें कारण है उनको क्रमशः स्थिति बन्धाध्यवसान स्थान और अनुभाग बन्धाध्यवसाय स्थान कहते हैं । कर्मोंकी जघन्य आदि स्थिति भी असंख्यात प्रकारकी है । इसतरह योगस्थान, कषाय अध्यवसाय स्थान, स्थिति बन्धाध्यवसाय स्थान, अनुभाग बन्धाध्यवसाय स्थान और कर्मस्थितिके भेद ये सब ही असंख्यात लोक असंख्यात लोक प्रमाण हैं । इनका क्रमशः परिवर्तन होनेमें जो बड़ा भारी काल लगता है वह भाव परिवर्तन कहलाता है । इसका विस्तृत विवेचन जीव-काण्ड आदि ग्रंथोंमें अवलोकनीय है ।

नरकमे जघन्य आयु दस हजार वर्ष की है और उत्कृष्ट तैतीस सागर प्रमाण है । कोई जीव जघन्य आयु लेकर जन्मा और उसको पूर्ण कर मरा । दूसरी बार भी उतनी ही आयु ली । इसतरह दस हजार वर्षमे जितने समय है उतनी बार उसी आयु को पाया, फिर एक समय बढ़ाया, दो समय बढ़ाया ऐसे करते हुए तैतीस सागर तक बढ़ाकर आयुको भोगा । तिर्यंच तथा मनुष्यकी जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तीन पत्य की है । कोई जीव जघन्य आयु लेकर तिर्यंच हुआ, अन्तर्मुहूर्तके जितने समय हैं उतनी बार उसी आयुको लेकर जन्म लिया फिर एक समय क्रमसे बढ़ाते हुए तीन पत्य प्रमाण तक बढ़ाया । ऐसे ही मनुष्य सबधी आयुको लेकर मनुष्य गतिमे जघन्यसे उत्कृष्ट तक क्रमसे आयुको प्राप्त किया । देवगतिमें नरकगतिके समान कथन है किन्तु विशेष यह है कि उत्कृष्ट आयु इकतीस सागर प्रमाण लेना क्योंकि इकतीस सागरसे अधिक आयुवाले देव सम्यग्दृष्टि ही हुआ करते हैं और सम्यग्दृष्टि इन पंच परावर्तनको नहीं करता है । इसप्रकार चार गति संबंधी जघन्यसे उत्कृष्ट तककी आयु को क्रमसे भोगनेमे जितना अनंतकाल लगता है वह एक भव परिवर्तन कहलाता है । प्रत्येकका काल अनंत होते हुए भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव इन पंच

इस संसारका सुख भी जब अनवरत दुःखकी भाँति होता है तब एक बार प्राप्त होता है अर्थात् अनवरत दुःख फिर एक बार सुख । पुनः अनवरत दुःख तो प्राप्त किया है ॥१८७४॥

इस लोकमें सर्व योगियों जितने सुख है उन सबको इस जीवने बहुत बार दुःखकी प्राप्ति है ॥१८७२॥ १८७३॥

जैसे खराबो व्यापसे पीड़ित होकर दीवना है और अजगरके मुखमें "यह बिल है" ऐसा मानकर घुसता है और वह बेचारा मृत्युकी प्राप्त होता है । ठीक इसी प्रकार भूख व्याध आदि रूप महाम्बाधसे पीड़ित हुआ यह अज्ञानी संसारके मुखमें "यह सुख होगा" ऐसा समझकर प्रविष्ट होता है और बार-बार जन्म मरणके चक्रमें घूँसता है । एक दूसरेकी निगल जाते हैं ॥१८७१॥

संसारमें सर्वत्र भय है । देखो ! आकाशमें छोटे पक्षियोंकी बड़े पक्षी नास देते हैं या समान शक्तिवाले पक्षी परस्परमें घात करते हैं । स्थूल पर विचरने वाले हिरण्यदि की सिद्धि पीछा देते हैं मारकर खाजाते हैं । जलमें मीन परस्परमें घात करते हैं । देखा ! आकाशमें छोटे पक्षियोंकी बड़े पक्षी नास देता है । अथवा ही प्राप्त कर लेना चाहिये ।

परिवर्तनीय क्रमसे आगे आगे अनवरत अनवरत काल लगता है । मिथ्यात्व आदिके वशीभूत होकर इस मोहो जीवने ऐसे परिवर्तन अनवरत कर लिखे हैं । सम्भव प्राप्त होनेपर यह परिश्रम अधिक अथवा दुर्भाग्य परिवर्तन प्रमाण द्रव्य परिवर्तनके भेदके लोकमें परिवर्तन प्रमाण शेष रहता है । अतः सर्व प्रयत्नसे सम्भव रत्नको अवश्य ही प्राप्त कर लेना चाहिये ।

सुख तथापि सर्वाणि तानि लब्धान्तेकधाः ॥१८७५॥

अवाप्तानन्तर्भा दुःखमेकधा लभते यदि ।

प्राप्तानि तानि सर्वाणि बहुवारं शरीरेणा ॥१८७४॥

प्राप्तानि सति सौख्यानि लोके सर्वाणि यानि च ।

अन्तो दुःखकरं यदि संसारमजगन्तम् ॥१८७३॥

सुखं व्याप्य महाम्बाधप्रद्वेषवैतनस्तथा ।

मन्वानो विवरं दैनः प्रयति यमसदिरम् ॥१८७२॥

शयानोऽप्यमृतं व्याप्यरुच्यं यथा भवाः ।

स चतुर्भिस्त्रिभिर्द्वाभ्यामेकेनाक्षेण वर्जितः ।

संसारसागरेऽनंते जायतेऽनन्तशोऽसुमान् ॥१८७६॥

विचक्षुर्बधिरो मूको वामनः पामनः कुणिः ।

दुर्वर्णो दुःस्वरो मूर्खश्चुल्लश्चिपिटनासिकः ॥१८७७॥

व्याधितो व्यसनी शोकी मत्सरीपिशुनः शठः ।

दुर्भंगो गुणविद्वेषी वंचको जायते भवे ॥१८७८॥

क्षुधितस्तृषितः श्रान्तो दुःखभारवशीकृतः ।

एकाकीदुर्गमे दीनो हिडते भवकानने ॥१८७९॥

एक बार सुख, इस क्रमसे दुःख अधिक समय तक और सुख कम समय तक रहता है तथापि संसारके जो भी इन्द्रिय जन्य सुख है उन सभीको अनेकों बार प्राप्त कर चुके हैं ॥१८७५॥

विशेषार्थ—संसारके राजा, महाराजा, विद्याधर, देव, भोगभूमिज संबंधी सुख इस जीवने अनेकों बार भोग लिये हैं, केवल गणधर, नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव, चक्री, पंचानुत्तर विमान वासी देव सौधर्मेन्द्र-इन्द्राणी इनके लोकपाल एवं लौकान्तिक देव इनके सुख प्राप्त नहीं किये हैं, क्योंकि ये स्थान सम्यग्दृष्टि जीव ही प्राप्त करता है तथा इन स्थानोंको प्राप्त करनेवाले जीव आसन्नभव्य या तद्भव मोक्षगामी है ।

यह जीव अनन्त संसार सागरमें परिभ्रमण करता है उसमें कभी चार इन्द्रियों से रहित, कभी तीन इन्द्रियोसे, कभी दो इन्द्रियोसे और कभी एक इन्द्रियोसे रहित होकर जन्म लेता है अर्थात् एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय होता है, एक एक पर्यायमें अनन्तों बार उत्पन्न होता है । सबसे अधिक काल एकेन्द्रिय पृथिवीकायिक आदि स्थावरोंमें व्यतीत होता है, उससे कम द्वीन्द्रियमें, उससे कम त्रीन्द्रियमें इसप्रकार भ्रमण करता है ॥१८७६॥ कभी पचेन्द्रिय भी होता है तो उसमें नेत्रविहीन होता है, कभी बहरा, मूक, बौना, पगु, कुबड़ा, बदसूरत, कर्कश वाणी युक्त, मूर्ख, चिड़चिड़ा स्वभाव युक्त, चिपटी नाकवाला, दीर्घरोगी, व्यसनी, सदाशोक संतप्त, मत्सरी, चुगलखोर, ठग, शठ, सबको बुरा लगनेवाला-दरिद्रो, गुणोमें द्वेष रखनेवाला, छल-कपटी, ऐसी ऐसी हीन-दीन दुःखी पापमय अवस्थाओंको संसारमें पाता रहता है । संसाररूपी भयानक

एकदिवस जीवः पञ्चद्वि निरंतरम् ।
उत्थानवोरिहो दीनो बभूव विरम् ॥१८०॥
विश्वः समस्तविषमं संविवाहिनीम् ।
अज्ञानमिलो जीवो गहरे पणपुसम् ॥१८१॥
इन्द्रियाभिमलपारं चंचलं योनिर्विकम् ।
मिथ्याज्ञानमहो बं दुःखकीलकपीडनम् ॥१८२॥
कषायपट्टिकावधं जराभरणवर्जनम् ।
संसारवक्त्रमावृष्टिं विरं मृत्युमि वेदनः ॥१८३॥
वहेमनो नरो भारं व्यापि विषयविषयम् ।
न हेतुभारमादाय विषयमिति कदाचन ॥१८४॥

इस प्रकारसे प्रवेश हुआ यह दीन भगवान् प्राणी मूख, व्याध, भ्रम, मांसा हुआ
महो दिवस है-विषयम रहित भव परिसमय कर रहा है । आशय यह
कि नृत्य पणपुस भी जन्म लेता है तो मृत्यु भगवान् सर्व गुण संपन्न, इन्द्रियों
को भोग करने के लिये पणपुस यह जीव बीज एवं बलसे हीन होता हुआ
पाँच प्रकारके पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और
आकाशकायिक रूपों पर पणपुस यह जीव बीज एवं बलसे हीन होता हुआ
विरकाल तक भ्रमण करता है इन रथावरोहों में पीसे जाता, जलाना, पकाना,
मसल डालना, छीलना, करीवसे, कुल्हाड़ीसे काटे जाने, बहा देना आदि वचनके अगोचर
ऐसे महा भयानक दुःखोंकी माला है ॥१८०॥ यह संसार विशाल एवं भयानक एक
नदी है जिसमें पापकर्म जल प्रवाह है, अनेक प्रकारके दुःख रूपी महाभयानक उठ रहे हैं,
उसमें यह अज्ञानसे आकर डूबता है, प्रवाहसे बहता जा रहा है ॥१८१॥ यह संसार
वाहन रथकर्म है, जिसमें इन्द्रियोंके स्पर्श रस आदि विषयोंकी अभिलाषा रूपी अर लगे
हुए हैं, जो बड़ी तेजीसे चल रहा है, कुप्योनि जिसकी धुरा है, इसमें मिथ्याज्ञानरूपी पुंवा
है, दुःखरूपी कीलसे नियंत्रित है, कषायरूपी पट्टिकासे बद्ध है, जरा और मरणरूपी दो
पट्टिये बांधा हुआ यह संसार चक्र-वाहन-गाड़ी या रथ है इसमें आरिहण करके यह
वेगन प्राणी विरकाल तक भ्रमण करता है ॥१८२॥ ॥१८३॥

गह आदि अनेक जोरे आदि भारकी होनेवाला पुण्य कर्मो विषयम प्राप्त
कर लेता है किन्तु अरे र भारकी होनेवाला यह संसारो प्राणी कर्मो भी विषयम
प्राप्त नहीं कर पाता ॥१८४॥

अथ ईश्वर
कर्म परमा
महो दिवस
कि नृत्य
पणपुस भी
जन्म लेता
है तो मृत्यु
भगवान्
सर्व गुण
संपन्न,
इन्द्रियों
को भोग
करने के
लिये
पणपुस
यह जीव
बीज एवं
बलसे हीन
होता हुआ
पाँच
प्रकारके
पृथिवीकायिक,
जलकायिक,
अग्निकायिक,
वायुकायिक
और
आकाशकायिक
रूपों पर
पणपुस
यह जीव
बीज एवं
बलसे हीन
होता हुआ

बंभ्रमीति चिरं जीवो मोहांधतमसावृतः ।
 संसारे दुःखितस्वान्तो विचक्षुरिव कानने ॥१८८५॥
 भीतः करोति दुःखेभ्यः सुखसंगमलालसः ।
 अज्ञानतमसा छन्नो हिंसारंभादिपातकम् ॥१८८६॥
 हिंसारंभादिदोषेण गृहीतनवकल्मषः ।
 प्रदह्यते प्रविष्टोऽङ्गो पावकादिव पावकम् ॥१८८७॥

छद-सग्विणी —

गृह्णता मुंचता दारुणं कल्मषं सौख्यकांक्षेण जीवेन मूढात्मना ।
 भ्रम्यते संसृतौ सर्वदा दुःखिना पावनं मुक्तिमार्गं ततोऽपश्यता ॥१८८८॥
 ॥ इति जन्मानुप्रेक्षा ॥

जैसे नेत्र रहित व्यक्ति जंगलमें दुःखी होकर भटकता है वैसे संसार रूपी काननमें यह जीव मोह रूपी महांधकारसे आवृत हो दुःखित मन युक्त होकर चिरकाल तक भ्रमण करता है ॥१८८५॥ मोही अज्ञ प्राणी दुःखोसे भयभीत रहता है वह सदा सुख प्राप्तिकी इच्छा युक्त हो अज्ञान रूप अंधकारसे ढक गया है ज्ञान जिसका ऐसा होता हुआ हिंसा, झूठ, चोरी आरंभ आदि पातकोको करता है अर्थात् सुखकी वांछासे पाप कर्म निश्चय कर्म करता है ॥१८८६॥ इसतरह वह हिंसा आरंभ आदि दोष द्वारा नये-नये असाता वेदनीय, नोच-गोत्र नरकायु आदि पापोंका सचय करता है जिससे कुगतिमें प्रविष्ट हो दुःखसे सदा जलता है जैसे एक अग्निसे निकलकर दूसरे अग्निमें प्रवेश करनेवाला सदा जलता रहता है, वैसे एक जन्ममें सुखकी इच्छासे हिंसादिको करके पाप सचय करता है और दुःखी ही रहता है पुनः उस पापदयसे कुगतिमें जन्म होनेके कारण दुःखी होता है ॥१८८७॥ सुखकी आकांक्षासे युक्त मूढ़ जीव द्वारा तीव्र पापकर्मका ग्रहण करना और छोड़ना यह कार्य सदा किया जाता है इसतरह सर्वदा दुःखी होता है इसलिये परम पावन रत्नत्रय रूप मोक्षमार्गको नहीं देखता है, नहीं जानता है, इसप्रकार संसारमें भ्रमण ही करता रहता है ॥१८८८॥

भावार्थ—द्रव्यक्षेत्र आदि पंचपरावर्तनोका स्वरूप चिंतन करना, जन्म-मरणके दुःख इस जीवने किसप्रकार अनंतवार प्राप्त किये हैं इत्यादिका चिंतन करना समान अनुप्रेक्षा है ।

संसार अनुप्रेक्षा समाप्त ।

मालवदेशकी उज्ज्वली नगरीसे राजा विरवसेन, सेठ सुदत्त और वसंतलिका
 वैश्य रहती थी। सेठ सुदत्त सोलह करोड़ द्रव्यका स्वामी था। उसने वसंतलिका
 वैश्यकी अपने घर में रख लिया। वह गर्भवती हुई और छाज, छासी, शवास आदि
 रोगोंसे उसे घर लिया। तब सेठने उसे अपने घरसे निकाल दिया। अपने घरमें आकर
 वसंतलिकासे एक पुत्र और एक पुत्रीको जन्म दिया। जिस होंकर उसने रत्न कमलमें
 लपेट कर कमला नाम की पुत्री को तो दक्षिण और की गलीमें डाल दिया। उसे प्रयाग
 का व्यापारी मुकेश ले गया और उसने उसे अपनी सुपुत्री नाम की पत्नी को सौंप दिया
 तथा पनदेव पुत्र को उसी तरह रत्नकमल से लपेटकर उत्तर और की गली में रख
 दिया। उसे व्यापारीसो मुमूक्षु ले गया और उसने उसे अपनी सुपुत्री नाम की पत्नी

पनदेव (अठारह नवें) की कथा—

वसंतलिका और बहिन कमला ये दोनों पत्नियां हुई थी ॥१८६१॥
 देखो ! सगारकी विविधता ! एक ही भवसे पनदेव नामके पुरुषके माता
 यह परिवर्तन भगवत्तार होता है ॥१८६०॥
 जाती है, जो पहले पिता था वह पुत्र बनता है। जो राजा था वह दास बनता है, ऐसा
 वह पुत्री बन जाती है, पुत्रवधू पत्नी हो जाती है पुत्री, पत्नी और बहिन, पुत्रवधू बन
 बहु मित्र आदिसे मोह समता करना व्यर्थ है ॥१८६॥ सगारमें जो पहले माता थी
 बहुला हो चुकी है अथवा अन्य गतिसे जानेपर पहलेके बहुजन कहा रहते हैं ? अतः
 गति और योगिनि भ्रमण करते हुए इसके किसके साथ बहुला नहीं हुई है ? सबके साथ
 इस जीवने सभी सगारी प्राणिमयके साथ संबंध प्राप्त कर लिया है उस उस

लोक अनर्थक—

सर्व सर्वः समं प्राप्ताः संबंधजन्तुर्गतिभिः ।
 भवति भ्रमः कस्य तत्र तत्रास्य बाधताः ॥१८६॥
 माता सुता स्त्रिया भ्राता सुता कांता स्वसा स्त्रिया ।
 पिता पुत्री नृपा दासी जायतेऽनंतशा भवे ॥१८६०॥
 वसंतलिका माता भगिनी कमला च ते ।
 एकत्र पनदेवस्य भ्राता भवे ततः ॥१८६१॥

को सौप दिया । पूर्वजन्म में उपार्जित पापकर्म के उदय से धनदेव और कमला का आपस में विवाह हो गया । एक बार धनदेव व्यापारके लिए उज्जैनी गया । वहाँ वसंततिलका वेश्यासे उसका सम्बन्ध हो गया । दोनों के सम्बन्ध से वरुण नामका पुत्र हुआ । एक बार कमला ने श्री मुनिदत्त से अपने पूर्वभव का वृत्तान्त पूछा । श्री मुनिदत्त ने सब सम्बन्ध बतलाया, जो इस प्रकार है । उज्जैनी में सोमशर्मा नाम का ब्राह्मण था । उसकी पत्नी का नाम काश्यपी था । उन दोनों के अग्निभूति और सोमभूति नामके दो पुत्र थे । वे दोनों परदेश से विद्याध्ययन करके लौट रहे थे । मार्ग में उन्होंने जिनमति आर्यिका को अपने पुत्र जिनदत्त मुनि से कुशलक्षेम पूछते हुए देखा तथा सुभद्रा आर्यिका को अपने स्वसुर जिनभद्र मुनिसे कुशलक्षेम पूछते हुए देखा । इस पर दोनों भाइयों ने उपहास किया । जवान की स्त्री बूढ़ी और बूढ़े की स्त्री जवान, विधाता ने अच्छा उलट फेर किया है ।' कुछ समय पश्चात् अपने उपार्जित कर्मों के अनुसार सोमशर्मा ब्राह्मण मरकर उज्जैनीमें ही वसन्त सेना की पुत्री वसंततिलका हुई और अग्निभूति तथा सोमभूति दोनों मरकर उसके धनदेव और कमला नाम के पुत्र और पुत्री हुए । ब्राह्मण की पत्नी व्यभिचारिणी काश्यपी मरकर धनदेव के सम्बन्ध से वसंततिलका के वरुण नाम का पुत्र हुआ । इस कथा को सुनकर कमला को जाति स्मरण हो आया । उसने मुनिराज से अणुव्रत ग्रहण किये और उज्जैनी जाकर वसन्ततिलका के घर में घुसकर पालने में पड़े हुए वरुण को झूलाने लगी और उससे कहने लगी (१) मेरे पति के पुत्र होने से तुम मेरे पुत्र हो । (२) मेरे भाई धनदेव के पुत्र होने से तुम मेरे भतीजे हो । (३) तुम्हारी और मेरी माता एक ही है, अतः तुम मेरे भाई हो । (४) धनदेव के छोटे भाई होने से तुम मेरे देवर हो । (५) धनदेव मेरी माता वसंततिलका का पति है, इसलिए धनदेव मेरे पिता है । उसके भाई होने से तुम मेरे काका हो । (६) मैं वेश्या वसंततिलका की सौत हूँ अतः धनदेव मेरा पुत्र है । तुम उसके भी पुत्र हो, अतः तुम मेरे पौत्र हो । यह छह नाते बच्चे के साथ हुए । आगे— (१) वसंततिलका का पति होने से धनदेव मेरा पिता है । (२) तुम मेरे काका हो और धनदेव तुम्हारा भी पिता है, अतः वह मेरा दादा है । (३) तथा वह मेरा पति भी है । (४) उसकी और मेरी माता एक ही है; अतः धनदेव मेरा भाई है । (५) मैं वेश्या वसंततिलका की सौत हूँ और उस वेश्या का वह पुत्र है, अतः मेरा भी पुत्र है । (६) वेश्या मेरी सास है, मैं उसकी पुत्रवधू हूँ और धनदेव वेश्या का पति है; अतः वह मेरा स्वसुर है । ये छह नाते धनदेव के साथ हुए । आगे— (१) मेरे भाई धनदेव

विदेह देशकी मिथिला नगरीसे राजा सुयोग राज्य करता था, उसकी राजी मनोरमा और पुत्र देवरति था, एक दिन मिथिलाके राजानसे देवगुरु नामके अवधियाजी आचार्य सब सहित आये। राजा उनके दर्शनके लिये गया धर्मपददेश सुननेके अनंतर राजा ने प्रश्न किया कि मैं आगामी भवमें कौनसी पण्य धारण करूँगा ? सुनिने कहे राजा ! सुनी पापकर्मोंके उदयसे आप विछाड़ कोड़ा होबो। सुनिराजने मरणकालकी निकटता एवं उसके विषये भी बताया। राजा उदास हो महेबसे लौट आया। कमधः मृत्युके विषये जैसे बताया थे वैसे प्राप्त होने लगे जिससे मुनिके वचनों पर पूर्ण विश्वास हुआ। उसने पुत्र देवरति की बुलाकर मुनिके मुखसे सुना हुआ आगामी भवका हाल बताकर कहे कि हे पुत्र ! मैं मरणकर विछाड़गृहेमें पंचरत्न का कोड़ा होबूँगा। उस

सुयोग राजाकी कथा—

पुरुषोंकी ऐसी होन आवश्यकता हो जाती है वही अन्यकी क्या कथा ! ॥१८३३॥ राजा सुयोग पूर्वकर्म के द्वारा विछाड़ घरमें कोड़ा हुआ था। जब राजा आदि श्रेष्ठ संसारसे प्रेम नहीं करता ॥१८३२॥ तेज, रूप और कुलसे संपन्न ऐसी विदेह देशकी रत्नरूप संसारसे रति-भ्रम किसप्रकार किया जाता है ? अर्थात् जो बुद्धिमान है वह स्वल्प संसारसे निवृत्तयसे राजा भी निकर हो जाता है उस निदाके मजदूर

जात हो जाने से जातिस्मरण हो आया और उन्हें वैराग्य हो गया।
 वह मेरी साथ है। इन अठारह नामों की सुनकर वैश्या धनदेव आदि की भी सब बातें वह वैश्या मेरी पुत्रवधू है। (६) मैं धनदेव की स्त्री हूँ और वह उसकी माता है; अतः है। (५) धनदेव मेरी सौल का पुत्र होने से मेरी भी पुत्र कहलाया। उसकी होने से होने से वह मेरी भी माता है। (४) मेरे पति धनदेव की माया होने से वह मेरी सौल वैश्या उत्तकी माता है; अतः वह मेरी दादी है। (३) धनदेव की और तेरी भी माता की पत्नी होने से वैश्या मेरी भावज है। (२) तेरे मेरे दोनों के धनदेव पिता हैं और

संसार जगत् परमवर्णोऽपि खलु निकरः ।
 कीदृशी क्षयते न च रतिनिदासिधायनके ॥१८३२॥
 विदेहाधिपति राजा तेजोऽपकुलपिधः ।
 जाना वचनार्थे कीटः सुयोगः पूर्वकर्मभिः ॥१८३३॥

देवो महर्द्धिको भूत्वा पवित्रगुणविग्रहः ।

गर्भे वसति बीभत्से धिक्संसारमसारकम् ॥१८६४॥

निच्यपर्यायमें रहना सर्वथा अनुचित है अतः तुम उस कीड़े को मार देना । मुनिराजके कथनानुसार राजा की निश्चित समयपर मृत्यु हो जाती है और वह विष्ठाका कीड़ा बनता है । देवरति उसको देखकर मारना चाहता है किन्तु कीड़ा विष्ठा समूहमें घुस जाता है । अनंतर किसी दिन देवरति किसी ज्ञानी मुनिसे अपने पिताके कीड़ा होना आदिका वृत्तांत कहकर पूछता है कि हे पूज्यवर ! पिताकी इच्छानुसार उनकी इस निच्य पर्यायको नष्ट करनेके लिये मैंने प्रयत्न किया किन्तु वह कीड़ा तो विष्ठामें भीतर भीतर घुसता है सो क्या कारण है ? मुनिराजने कहा यह संसारी मोहीप्राणी जहां जिस पर्यायमें जाता है वहा उसीमे रमता है, यही मोहकी विचित्र लीला है, इस पर्याय बुद्धि के कारण ही आजतक इन जीवोंका कल्याण नहीं हुआ है इत्यादि अनेक प्रकारसे देवरतिको वैराग्यप्रद उपदेश दिया जिससे राजाने भोगोंसे विरक्त हो जिनदीक्षा ग्रहण की ।

सुभोग राजाकी कथा समाप्त ।

यह जीव पवित्र गुण युक्त-मल, मूत्र, पसीना, रक्त आदि मलिन पदार्थोंसे रहित वैक्रियिक शरीर वाला तथा अणिमा, महिमा, लघिमा आदि अष्ट महा ऋद्धियोंसे संपन्न ऐसा वैमानिक देव होकर पुनः वहांकी आयु पूर्ण होनेके अनंतर घिनावने गर्भमे जाकर नौ मासतक बसता है । हाय ! धिक् ! इस असार ससारको धिक्कार है धिक्कार है ॥१८६४॥

विशेषार्थ—भवनवासी, व्यंतर ज्योतिषी और वैमानिक ऐसे देवोंके चार भेद हैं, इनमें आदिके तीन जातिके देवोंसे वैमानिक देवोंके ऋद्धियां अधिक प्रभावशाली हुआ करती हैं । ऋद्धिया आठ हैं—अणिमाऋद्धि—अपने वैक्रियिक शरीरको अत्यंत सूक्ष्म बना सकना । महिमा—शरीरको बहुत बड़ा बनाना । लघिमा—अर्कतूलवत हल्का शरीर निर्माण कर सकना । गरिमा—पर्वतसे भी अधिक भारी शरीर बना सकना । प्राप्ति—अपने स्थानपर रहकर ही किसी सुदूरवर्ती स्थानको स्पर्श कर सकना । प्राकाम्य—मनचाहा रूप बनाना । ईशत्व—ऐश्वर्यशाली प्रभावशाली होना । वशित्व—सबको वशमे रख सकना । देव इन ऋद्धियोंसे संयुक्त तथा और भी अनेक विशेषताओंसे युक्त हुआ

उज्जैन में एक सुदृष्टि नामका सुनार था, वह जवाहिराल के बेर बनाने में बड़ा निपूण था, उसकी पत्नी विमला थी वह दुराचरिणी थी अपने घर में रहने वाले विद्यार्थी वरुण उसकी अनुचित संबंध था। विमलाने एक दिन उस यात्रे के करके अपने पति सुदृष्टि को मरवा डाला। वह मरकर उसी विमला के गर्भ में आया प्रयासमय पुन हुआ और कमरा बड़ा हो गया। किसी दिन उस उज्जैन नगरी के राजा प्रजापाल की पट्टेदी मुशमा का मंगवावन रत्नहार टूट गया। अनेक सुनारों के पास उसे भेजा गया किन्तु कोई भी उस हारकी ठीकसे बना नहीं पाया अन्त में उसी विमला के यहां वह हार पहुंचा उसके पुन उसे ही हारकी देखा वैसे उसको जानि स्मरण हो गया, उसने हारको ली बना दिया

सुदृष्टि सुनारकी कथा—

खंड है ॥१८९७॥

विमले उसने जान लिया था कि मैं अपने पूर्वकी पत्नीका ही पुन हो गया हूँ। हा ! बड़ा वह मरकर अपनी उसी विमला स्त्रीका पुन हुआ, बड़ा उसकी जलितस्मरण हो गया विमला नामकी स्त्रीके लिये वक्लामके पुरुषने, अपने स्वामीको मार डाला था

॥१८९८॥

जाता है अतः शत्रुपना और बंधुपना स्वाभाविक नहीं है ऐसा निश्चयसे जानी ॥१८९५॥ संसार में अपने कामवश बंधुजन भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी बंधु बन गया आश्चर्य है ? अथर्वि इस लोकके बंधु परलोकमें शत्रु बने इससे क्या आश्चर्य है जहापर माता भी पुत्रके शरीरको खा जाती है वहां बंधु आदि शत्रु बने उसमें

अतः शत्रुजन संसारके किसी भी पक्ष पर स्नेह नहीं करते । करते हैं । किन्तु आपु समाप्त होते ही यहां मनुष्य सबसे माताके गर्भ में आता पड़ता है ।

निजानानाजी भूरा जानी जलितस्मरी बत ॥१८९७॥

वक्ल विमलाहैती: सुदृष्टिविनिपातित: ।

यती रिपुत्वबंधुत्वे संसारे न निपातित: ॥१८९८॥

बंधु रिपु रिपुबंधुजनिपते कामवत्तत: ।

तत्तत्रागुत्र वा बंधी शत्रुत्वे कोऽस्ति विस्मय: ॥१८९५॥

यत्र खादति पुत्रस्य जनन्यपि कलेवरम् ।

ध्यानादि शिषकार

श्रोत्रियो ब्राह्मणो भूत्वा कृत्वा मानेन पातकम् ।

सूकरो मंडलः पाणी शूगालो जायते बकः ॥१८६८॥

निद्रां दारिद्र्यमेश्वर्यं पूजामभ्युदयं स्तुतिम् ।

स्त्रेणं पौस्नं चिरं जीवः षण्ढत्वं प्रतिपद्यते ॥१८६९॥

निर्दोषमपि निःपुण्यं सदोषं मन्यते जनः ।

सदोषमपि पुण्याढ्यं निर्दोषं पुरुषः पुनः ॥१८७०॥

किन्तु उस दिनसे अत्यंत उदास रहने लगा । राजाको हारके ठीक हो जानेसे बड़ी प्रसन्नता हुई थी अतः उसने उस सुनार पुत्रको बुलाकर पूछा कि इस हारको कोई बना नहीं पा रहा था तुमने कैसे बनाया ? तब उसने एकांतमें अपना पूर्वभवसे अब तक सारा वृत्तांत सुनाया । राजा प्रजापाल आश्चर्यचकित हो गया, उसे इस विचित्र भव परम्परा को देखकर वैराग्य हुआ । सुनार पुत्र तो पहलेसे ही उदास हो चुका था, उसका मन ग्लानिसे भरा था कि अहो ! यह कैसा परिवर्तनशील संसार है ! जहां स्वयंकी पत्नी से पतिका जन्म पुत्र रूपसे होता है । धिक ! धिक ! मोहतम को ! इसप्रकार विचार कर उसने अपना कल्याण किया ।

सुदृष्टि सुनारकी कथा समाप्त ।

कोई जीव श्रोत्रिय ब्राह्मण होकर मान-गर्व द्वारा पापकर्म बंध करता है और उससे शूकर, कुत्ता, चडाल, सियार और बगुला हो जाता है । अभिप्राय यह है कि जो पहले उच्च पर्यायमें था वही नीच पर्यायमें जन्म लेता है ॥१८६८॥ यह जीव कभी निंदाका पात्र बनता है, कभी दरिद्री तो कभी ऐश्वर्यशाली होता है, कभी आदर, वैभव और स्तुति प्रशंसाको प्राप्त करता है, यह चिरकाल तक स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेदको अनेको बार प्राप्त करता है । अर्थात् किसी एक अवस्थामें सदा नहीं रहता है ॥१८६९॥

जिसके पापका उदय है उसको निर्दोष होते हुए भी लोक सदोष मानने लग जाते हैं और जिसके पुण्यका उदय है उसको लोक दोषयुक्त होनेपर भी निर्दोष समझते हैं ॥१८७०॥ स्वभावसे समान होनेपरभी कोई व्यक्ति तो जीवोको प्रिय लगता है और कोई

उद-वशात्—

निर्वातः कोपि सर्वेऽपि बलमयी विवेकैरेऽप्योऽप्युपवसवत्तमः ।

समानरूपे सति चंद्रिकोदयेऽपि यो हि पक्षः प्रियोऽपरः ॥१६०१॥

उद-वशात्—

विचित्रं मानं जगती विवेकितं विचित्रं रूपं भवदापि दुर्लभम् ।

करोति वंशमनन्याश्रयं दुरीहितं पूर्वमिवोदयं गतम् ॥१६०२॥

उद-उपजति—

लोकस्वभावं वपलं दुरंतं दुःखानि दातुं सकलानि शक्तम् ।

निरीक्षमाणा न बुधा रमते भयंकरं व्याघ्रमिवानिवाप्यम् ॥१६०३॥

॥ इति लोकावृष्ट्या ॥

अप्रिय जगता है । जैसे चन्द्रमा की चादनीका समान उदय होनेपर भी लोगोंकी शुकल अप्रिय लगता है और कुलपक्ष अग्रिय लगता है (शुकल पक्षसे पहले की रातसे चन्द्रमा पक्ष प्रिय लगता है और कुलपक्ष अप्रिय लगता है) शुकल पक्षसे पहले की रातसे चन्द्रमा पक्ष प्रिय लगता है, कैसे वंशमन्यकी प्राप्त होती है ? जो जनसंघारणके आश्रय है अत्यंत दुःख तथा भयको देनेवाला है ऐसा सोचकर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह वंशमन्य उत्पन्न हुआ जगती विचित्र चेष्टायें जानकर विचार कर तथा मान-गर्वं हटकर जगती विचित्र चेष्टायें जानकर विचार कर तथा मान-गर्वं हटकर विचार करती है, कैसे वंशमन्यकी प्राप्त होती है ? जो जनसंघारणके आश्रय है तथा अत्यंत कठिन है । ऐसे वंशमन्यकी लोकके स्वल्पका विचार करनेवाला पुरुष दुःख-वपल करती है मानो पहलेसे प्राप्त किया हो उससे अत्यंत हो । आशय यह है कि समस्तकी विविध लीलाको जो भलीभाँति जान लेता है उसकी अत्यंत दृढ़ वंशमन्य उत्पन्न होती है ॥१६०२॥

यह लोक अत्यंत वपल है, दुरंत है, समस्त दुःखोंको देनेमें समर्थ है, इसलिये लोकके स्वभाववाले लोकको देनेवाले जानीजन उसमें रमते नहीं हैं, जैसे जिसकी रोकना अशक्य है ऐसे भयंकर व्याघ्रकी देनेवाले पुरुष उसमें रमते नहीं हैं अर्थात् जैसे व्याघ्रसे भय होता है उसमें भी रति नहीं होती, जैसे जानीकी लोक-जगत या जगतके भावन्मय भवन अथवा पदार्थोंमें भी रति नहीं होती वह हमेशा लोकसे डरता रहता है ॥१६०३॥

लोकभावनाका वर्णन समाप्त ।

अशुभाः संति निःशेषाः पुंसां कामार्थविग्रहाः ।

शुभोऽत्र केवलं धर्मो लोकद्वयसुखप्रदः ॥१६०४॥

अर्थो मूलमनर्थानां निर्वाणप्रतिबंधकः ।

लोकद्वये महादोषं दत्ते पुंसां दुस्तरम् ॥१६०५॥

निद्यस्थानभवाः कामा भीमा लाघवहेतवः ।

दुःखप्रदा द्वये लोके स्वल्पकालाः सुदुर्लभाः ॥१६०६॥

मांसलिप्तासिराबद्धा कुथितास्थिदलाचिता ।

सतां कायकुटी कुत्स्या कुथितैर्विविधैर्भृता ॥१६०७॥

निसर्गमलिनः कायो धाव्यमानो जलादिभिः ।

श्रंगार इव नायातिस्फुटं शुद्धिं कदाचन ॥१६०८॥

अशुचि भावना—

इस जगतमें पुरुषोंके कामभोग, धन और शरीर ये सब ही अशुभ—अशुचि हैं, इस जगतमें केवल एक धर्म ही शुभ है, इस लोक और परलोकमें सुखदायी है ॥१६०४॥

संपूर्ण अनर्थोंकी जड़ अर्थ है यह अर्थ मोक्षका प्रतिबंधक है, अर्थ दोनों लोकोंमें जिसका दूर करना अत्यंत कठिन है ऐसे महादोषको पुरुषोंके लिये देता है अर्थात् अर्थ-धनके निमित्तसे संसारी प्राणी, हिंसा करते हैं, चोरी, असत्य आदि पाप करते हैं इससे राजा द्वारा दण्डित होनेसे इस लोकमें महादुःखको प्राप्त होते हैं और परलोकमें नरकादि गतिमें महादुःख भोगते हैं ॥१६०५॥

ये कामभोग निद्यस्थानसे उत्पन्न होते हैं, भयंकर हैं, आत्माको अत्यंत लघु-हीन करनेमें हेतु है, दोनों लोकोंमें दुःखदायी है, अल्पकाल तक रहनेवाले हैं और बड़ी कठिनाईसे प्राप्त होते हैं ॥१६०६॥ यह मानव शरीररूपी कुटी-झोपड़ी मांसरूपी मिट्टीसे लीपी गयी है, वसाओसे बधी है, कुथित अस्थिरूप पत्तोंसे छाई हुई है और विविध घिनावने पदार्थोंसे भरी हुई है ऐसी यह कुटी सदा ही सज्जनो द्वारा ग्लानि करने योग्य है ॥१६०७॥ यह शरीर स्वभावसे मलिन है, जलादिसे धोनेपर भी कोयले के समान कभी भी शुद्धिको प्राप्त नहीं होता ॥१६०८॥

—छद-उपजाति—

संख्यान्वयेणानि करीत्यस्यैव सखः शरीरं सलिलानि पुनम् ।

संख्येयविश्रान्ति पुनः शरीरं न तानि संख्यं विदधत्यस्यैवम् ॥१६०६॥

संख्येयनिमित्तो द्वेष्टः शोध्यमानो जलादिभिः ।

संख्येयविधिः पूर्णो न कृमि इव शुद्धयति ॥१६१०॥

—छद-उपसंख्या—

भवति जलौघवती पुनोदा धर्मो देवाः प्रणमन्ति सैन्धवाः ।

पतन्तरी गारित ततः प्रशस्तः कल्पयन्निश्रया न कल्पवृक्षः ॥१६११॥

॥ इति श्रुत्यनुवृत्तम् ॥

दुःखोदके भवामोघौ कषाद्यविश्रवाचरैः ।

आखः कारणं संधं अमनो भवमिति ॥१६१२॥

यह अशुचि शरीर पवित्र जलको तत्काल अपवित्र कर देता है । जल स्वयं
अशुद्ध अपवित्र नहीं है किन्तु अशुचिसे मिश्रित होनेसे अशुचि बनता है, पवित्र जल
शरीरको पवित्र नहीं बना पाता किन्तु अपवित्र शरीर पवित्र जलको अवश्य अपवित्र
कर डालता है ॥१६०६॥ अशुचि-मांसरक्त आदिसे निर्मित यह शरीर जलादिके द्वारा
धोये जानेपर भी शुद्ध नहीं होता, जैसे विविध मूल, मूल, मूल आदिसे भरी हुआ घट
बाहरेसे जलसे धोये जानेपर भी शुद्ध नहीं होता ॥१६१०॥

इस जगत्से श्रुति पवित्र पावन यदि कोई पदार्थ है तो वह रत्नरत्न रूप धर्म
ही है, इस धर्म द्वारा मृतिजन जलोपधि आदि ऋद्धियोंसे संपन्न हो जाते हैं, धर्मसे
युक्त मुनीन्द्रोंकी इन्द्रसहित सकलदेव वंदना करते हैं । जिसकारणसे धर्मद्वारा मानव
पूज्य होता है उस कारणसे धर्मसे अन्य कोई अशरत पवित्र वस्तु नहीं है, धर्म ही संपूर्ण

कल्याण-सुख परंपराको देनेवाला कल्पवृक्ष है ॥१६११॥

अशुचि भावना समाप्त ।

आखेव भावनाका कथन—

कथन और इन्द्रियलक्षणी जलवर मगरमच्छोंसे भरे दुःखलक्षणी जलसे युक्त इस
सगरलक्षणी सगरसे संघर्षी जीवोंकी परिश्रमण करानेका हेतु आखेव है ऐसा जानना ।

कर्मस्त्रिवति जीवस्य संसारे विषयादिभिः ।
 सलिलं विविधै रन्ध्रैः पोतस्येव पयोनिधौ ॥१६१३॥
 कर्मसंबंधता जाता रागद्वेषाक्तचेतसः ।
 स्नेहाभ्यक्त शरीरस्य रजोराशिरिवानिशम् ॥१६१४॥
 अदृश्यैश्चक्षुषा दृश्यैः स्थूलैः सूक्ष्मैश्च पुद्गलैः ।
 विविधैर्निचितो लोकः कुंभो धूमैरिवाभितः ॥१६१५॥
 मिथ्यात्वान्नतकोपादियोगानन्नास्त्वान्विदुः ।
 मिथ्यात्वमर्हदुक्तानां पदार्थानामरोचनम् ॥१६१६॥
 हिंसादयो मता दोषाः पचाप्यन्नतसंज्ञकाः ।
 कोपादयः कषायाः स्यूरागद्वेषद्वयात्मकाः ॥१६१७॥

चाहिये । अर्थात् जीवके संसार परिभ्रमणका कारण कर्म है और उस कर्मका भी कारण मिथ्यात्व आदि आस्रव है ॥१६१२॥

संसारमे इस जीवके पचेन्द्रियोंके स्पर्शादि विषयों द्वारा कर्मोंका आस्रव होता है, जैसे समुद्रमें स्थित जहाजके विविध छिद्रों द्वारा जल आता है ॥१६१३॥ राग और द्वेषसे व्याप्त चित्तवाले जीवके कर्मोंका संबंध होता है, जैसे तैलकी मालिशसे युक्त शरीरके सतत धूल मिट्टिका संबंध होता है ॥१६१४॥ यह लोक नेत्रद्वारा अदृश्य ऐसे सूक्ष्म पुद्गलोसे तथा दृश्यमान विविध स्थूल पुद्गलोसे ठसाठस भरा हुआ है, जैसे कोई घट धुंआसे चारो ओरसे भरा होता है । अर्थात् लोकमे सूक्ष्म और वादर दोनोप्रकारके पुद्गल निरंतर रूपसे व्याप्त हैं ॥१६१५॥

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये आस्रव हैं । इनमें अर्हन् भगवानके द्वारा प्रतिपादित जीवादि पदार्थोंकी अरुचि करना अर्थात् सात तत्त्व छह द्रव्य आदिपर श्रद्धान नहो होना मिथ्यात्व नामका आस्रव भाव जानना चाहिये ॥१६१६॥ हिंसा, शठ, चोरी, कुगोल और परिग्रह ये पाच दोष अन्नत या अविरति भाव हैं । क्रोधादि कषाय भाव अनेक हैं, वे राग और द्वेष इन दो में अन्तर्भूत होते हैं ॥१६१७॥

अहो प्राश्चर्यं हे कि शरीरके स्वभावको जाननेवाले पुद्गलो भी रागभाव । नि शरीरमें तैले रंजायमान कराना है तथा वादरको क्षणमात्रमे तैले द्रव्य द्वेष

जाने कुपिते काये रागी रंजयते कथम् ।
बाधकं कुपिते ह्येष ह्येष हि क्षणतः कथम् ॥१६१८॥

कलमयं कायेति धीरं सदैविरपि धैर्यनः ।

रामादेव विपक्षितानि विपक्षयोजनानि वातमनः ॥१६१९॥

विपक्षयोजनानि यः पुरुषस्तत्र प्रवर्तते ।

न ततो ज्ञायते सौख्यं पातकं वध्यते परम् ॥१६२०॥

इति ध्यायन्तु येन मातुल्यं प्राप्य योजयते ।

भस्माद्युल्लोचने काले महामौल्यमसौ स्फुटम् ॥१६२१॥

नृपे योऽश्वमुखं मूढो धर्मं मुक्त्वा निवेदते ।

लोके गच्छेदयसौ मुक्त्वा रत्नदीपजनयं मणिम् ॥१६२२॥

करने योग्य बनाता है अर्थात् रामभाव विने शरीरमें तो प्रति करता है और हितकारी करने योग्य बनाता है । जिनके ऊपर धर्म कम करना चाहिये उनपर राम-प्रति करता है ॥१६१८॥ जिन रामादेव बाधयते ह्येष कराता है । जिनके ऊपर धर्म कम करना चाहिये उनपर ह्येष कराता है और जिनके ऊपर ह्येष कराना चाहिये उनपर राम-प्रति करता है ॥१६१९॥ जिन रामादेव धीरं सदैविरपि धैर्यनः है उन रामादेव कुपिते धैर्यनः विधिकारी है उससे पुरुषके पञ्चेन्द्रियोंके मनोहर स्पर्शादि विषयोंसे जो अभिलाषा होती है उससे प्राप्त होती है जो अभिलाषा तो महान् कर्मवचका हेतु है । तीव्र विषयभिलाषासे सुख नहीं होता इच्छा या अभिलाषा जो तीव्र विषयभिलाषासे होता है और अतिरतिरूप भाव होता है हिंसा, ईर्ष्या आदि पापकार भी तीव्र अभिलाषासे होता है और उससे कर्मोंका महान् आशय होता है ॥१६२०॥

जो महामौल्यम मानव जन्मको प्राप्त करके उस मानव पशुपति इन्द्रियोंके विषयसुखसे लगाता है, वह निरवयव महामौल्यवान् हितवदन आदिरूप श्रेष्ठ कालको प्राप्त करके लिये जाता है अर्थात् जैसे राजाके लिये वदन जलाना मूर्खता है वैसे इन्द्रिय सुखके लिये मानव पशुपति मानवता मूर्खता है ॥१६२१॥

जो महान् मानवपशुपति प्राप्त करके यमकी छोड़कर इन्द्रिय सुखको सेवन करता है वह रत्नदीपम अर्थात् महामौल्यवान् रत्नकी छोड़कर लोहे या लोहेकी गड़गा करता है ।

यो नृत्वे सेवते भोगं हित्वा धर्ममकल्मषम् ।
 असौ विमुच्य पीयूषं विषं गृह्णाति नन्दने ॥१६२३॥
 योगः कर्मास्त्रिवं दुष्टो मनोवाक्कायलक्षणः ।
 यथा भुक्तो दुराहारो विदधाति व्रणास्त्रवम् ॥१६२४॥
 आस्त्रवं कुरुते योगो विशुद्धः पुण्यकर्मणाम् ।
 विपरीतः परं सद्यः सेवितः पापकर्मणाम् ॥१६२५॥

अर्थात् रत्नद्वीपमें जाकर कोमती हीरा आदि रत्नोको खरीदना चाहिये किन्तु कोई मूर्ख
 वहांपर जाकर भी लोहेको खरीदे तो उसकी बड़ी भारी अज्ञानता मानी जायगी । ठीक
 इसीप्रकार मनुष्य जन्ममें आकर रत्नत्रयधर्मकी आराधना करनी चाहिये । किन्तु कोई
 मूढ़ विषय सेवन करे तो वह अज्ञानता है ॥१६२२॥ जो मनुष्य जन्ममें निर्दोष धर्मको
 छोड़कर भोगको भोगता है वह नन्दनवनमें पहुचकर भी अमृतको छोड़कर विषको ग्रहण
 करता है, पीता है ॥१६२३॥ मन, वचन और कायकी खोटी चेष्टारूप योग पापकर्मके
 आस्त्रवको करता है, जैसेकि खाया गया खोटा-अपथ्य आहार व्रण-घावमें आस्त्रव पीपको
 पैदा करता है ॥१६२४॥ मन, वचन, कायकी विशुद्ध-शुभ चेष्टारूप योग सातावेदनीय
 आदि पुण्यकर्मोंके आस्त्रवको करता है और इससे विपरीत मन, वचन और कायकी
 अशुभचेष्टारूप सेवित किया गया योग तत्काल पापकर्मोंके आस्त्रवको करता है
 ॥१६२५॥

विशेषार्थ—दया दान, पूजा आदिके भाव होना मनकी शुभचेष्टा है, प्रिय हित
 धर्म आदि रूप वाणी बोलना वचनकी शुभ चेष्टा है । वैयावृत्त्य करना, परोपकार पूजा
 भिषक तीर्थयात्रा आदि रूप शरीरकी चेष्टा शुभकाययोग है । इन शुभ योगों द्वारा
 सातावेदनीय देवगति देवायु, उच्चगोत्र आदि पुण्यकर्मोंका आस्त्रव होता है तथा क्रूरभाव
 दूसरेको पीडा देनेके भाव आदि मनकी अशुभचेष्टा है, कर्कश, पिशुनता, मर्मभेदी
 इत्यादि वचन बोलना वचनकी अशुभ चेष्टा है, शरीर द्वारा किसीका घात करना, चोरी
 करना धर्म विरुद्ध आचरण, व्यसन आदि रूपकायकी अशुभ प्रवृत्ति है इन अशुभ
 योगों द्वारा असातावेदनीय, नरकगति, नरकायु, नीचगोत्र आदि पापकर्मोंका आस्त्रव
 होता है ।

कुदधानावतकषाययोगीजीवो भवे मज्जति कर्मपूर्णाः ।
 दुरापापदे विवरनेकैः पातः पयोधाविब वातिपूर्णाः ॥१९२६॥

॥ दुर्याजवागुपेक्षा ॥

मिथ्याविमोक्षवद्वारं पिबते नरवरोचनम् ।

संयमासंयमं सखा गृहीत्वोपरिमवारं ॥१९२७॥

कषायनरकरा रौद्रा दयादमशामागुधैः ।

शपयते रक्षितुं दिव्यरायुधैरिव नरकराः ॥१९२८॥

द्विदयाधवा मिथ्यायुधे वैराग्यजलिनेर्दहैः ।

उत्पथप्रस्थिता दृष्टास्तुरगाः खलिनैरिव ॥१९२९॥

मिथ्यादशनं, अतिरति, कषाय और योगी द्वारा कर्माँके मारसे युक्त हुआ जीव
 भवसागरसे डूब जाता है, जैसे जिसका पार पाना कठिन ऐसे समुद्रसे अनेक छिद्रों द्वारा
 जलसे भरी हुई नौका डूब जाती है ॥१९२६॥

आसव अनुपेक्षा समाप्त

सर्वर अनुपेक्षा वर्णन—

संयम दण्डन, मिथ्याविमोक्ष द्वाराको एक देता है तथा देशसंयम और सकल-
 संयम रूप धनोको ग्रहण करके यह जीव अतिरति नामा आसवद्वारको एक देता है जैसे
 कोई पुरुष द्वाराको बंदकर अंगुली-संगल या कुं दी लगाकर बाहरसे आनेवाले चोर
 आदिको रोक देता है ॥१९२७॥

कोयादि कषायरूप करे चोर-डाकू छेदेरोंको दया, द्विदयदमन और उपशम
 भावरूप शस्त्रों द्वारा रोकना शक्य है अथवा कषायोंको दम शम आदि भावों द्वारा
 रोकना चाहिये । जैसे धनके चुरानेवाले डाकू आदिको दिव्य शस्त्रों द्वारा रोकना शक्य
 है अथवा शस्त्र द्वारा डाकूको खदेडकर धनकी रक्षा करना शक्य है ॥१९२८॥
 छोड़े कृत्तिके मार्गसे जाते हुए दृष्ट इन्द्रिय रूपी घोड़े वैराग्यरूपी मज्जित नामा द्वारा
 नियंत्रित किये जाते हैं । जैसे गाँड़े ऊबड़ खावड़ भूमिरूप छोड़े मार्गसे जाते हुए दृष्ट

नाक्षसर्पा निगृह्यन्ते भीषणाश्चलमानसः ।

ददशूका इव ग्राह्या विद्यासंवादवर्जितैः ॥१६३०॥

अप्रमादकपाटेन जीवे योगनिरोधनम् ।

क्रियते फलकेनेव पोते जलनिरोधनम् ॥१६३१॥

कर्मभिः शक्यते भेतुं न चारित्रं कदाचन ।

सम्यग्गुप्तिपरिक्षिप्तं विपक्षैरिव पत्तनम् ॥१६३२॥

घोड़े लगाम द्वारा नियन्त्रित किये जाते हैं ॥१९२९॥ चंचल मनवाले पुरुषों द्वारा इन्द्रियरूपी भीषण सर्प निगृहीत नहीं किये जा सकते । जैसे विषापहार मंत्र विद्या औषधि आदिसे रहित व्यक्ति द्वारा विषैले सर्प पकड़े नहीं जा सकते ॥१६३०॥

भावार्थ—इन्द्रियोंको वश तब कर सकते हैं जब मन चंचल न हो, मनको स्वाधीन कर लेनेपर इन्द्रियां अपने-अपने विषयोके तरफ नहीं दौड़ती अतः कहा है कि चंचल मनवाले पुरुष इन्द्रियरूपी सर्पको निगृहीत नहीं कर सकते ।

जीवमे अप्रमाद रूप कपाट द्वारा मनोयोग आदि आस्रवोंका निरोध किया जाता है, जैसे नावमें फलक द्वारा जलका निरोध किया जाता है ॥१६३१॥

विशेषार्थ—प्रमाद पद्रह प्रकारका है—भक्तकथा, स्त्रीकथा, राजकथा, राष्ट्र-कथा, ये चार विकथार्ये तथा चार क्रोधादिकषाय, पाँच इन्द्रियां, निद्रा और स्नेह । स्वाध्याय आदि द्वारा विकथा प्रमादको, क्षमादि द्वारा कषायप्रमादको, अवमौदर्य एव रसत्याग आदि द्वारा निद्राप्रमादको और बहुत्व आदिके क्षणिकपनेके चिंतन द्वारा स्नेह नामा प्रमादको जीतना चाहिये । इसतरह अप्रमाद भाव द्वारा प्रमादजन्य आस्रवको रोकना चाहिये ।

जैसे परिखा द्वारा वेष्टित नगर प्रतिपक्षी राजा द्वारा ध्वस्त नहीं किया जा सकता वैसे समीचीन मनोगुप्ति आदि द्वारा युक्त चारित्र कभी भी कर्म द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता ॥१९३२॥

भावार्थ—मनोगुप्ति-वचनगुप्ति और कायगुप्ति ये तीन गुप्तियां परम संवर का सर्वोत्कृष्ट हेतु हैं, गुप्तिसे सयुक्त मुनिराजोके नियमसे कर्मास्त्रव रुक जाता है—संवर होता है ।

गुणवर्धनमाह्वे । सप्तः समित्तव ।

द्विगद्विपकरापरतो जग्मांमोषि विवर्धते ॥१६३३॥

द्वारपाल इव द्वारे प्रस्थापित इदमे स्मृतिः ।

द्वेष्यति न न दोषा गुप्तं पुरमिवारयः ॥१६३४॥

न प्रस्थापित स्मृतिविबले स दोषोऽप्येव स्फुटम् ।

असद्विषयोऽस्तिबलः क्षिपं विवर्धयति वैरिभ्यः ॥१६३५॥

उद-रपोद्धता—

ज्ञानदशानवतिरजसपदं पूर्णतां नयति स वती स्फुटम् ।

यो विपुर्वाति परोषद्वारिमिवविधितोऽपि न कदाचन स्मृतिम् ॥१६३६॥

॥ इति संवत्सरप्रवृत्तिः ॥

संयुक्तव आदि गुणरूप वधनसे युक्त समिति रूप नौका पर आरोहेन करके
मुक्तिरूप द्विधा आदि मग्नमच्छासे पीडित नही होते हुए जगत्सकल सागरका उल्लंघन
कर जाते हैं अर्थात् कैयार्थ समिति आदि पंचसमितिसे संवर होता है ॥१६३३॥
जिसके इदमसे दरवाजे पर द्वारपालके समान वस्तुनिरवकी स्मृति मौजूद है
उस साधुकी दोष दूषित नही कर सकते, जैसे सुरक्षित नगरकी शत्रुगण नष्ट नही कर
सकते हैं ॥१६३४॥ जिसके इदमसे वस्तु निरवकी स्मृति नही है अर्थात् जो साधु
समीचीन तत्त्व चिन्तनसे स्थिर नही होता वह नियमसे दोषों द्वारा भ्रस्त होता है, जैसे
अक्षिहीन और सहजगत रहित पुरुष शीघ्र ही समस्त वैरियोसे पराधीन हो जाता है
॥१६३५॥ जो मूर्ति परीपदे रूपी शत्रु द्वारा बाधित होनेपर भी कभी भी तत्त्वकी
स्मृति नही छोड़ता, वह साधु निरवधसे संयुक्तदशन, संयुक्तज्ञान और संयुक्तवार्तिन
रूपी सपदाको पूर्ण रूपसे प्राप्त करता है अर्थात् परोपद्वारे पर विजय प्राप्त करनेसे
कर्मोंका संवर होता है एवं रत्नत्रय पूर्ण होता है ॥१६३६॥
विशेषार्थ—यदिपर संवत्सरावनाके प्रकरणसे मिथ्यात्व आदि आसक्तियों

यो मुनिर्यदि शुद्धात्मा सर्वथा कर्मसंवरम् ।
 करोति निर्जराकांक्षी सिद्धये विविधं तपः ॥१६३७॥
 न कर्मनिर्जरा जन्तोर्जायते तपसा विना ।
 संचितं क्षीयते धान्यमुपयोगं विना कुतः ॥१६३८॥
 पूर्वस्य कर्मणः पुंसो निर्जरा द्विविधा मता ।
 आद्या विपाकजातत्र द्वितीया त्व विपाकजा ॥१६३९॥
 नानाविधानि कर्माणि गृहीतानि पुराभवे ।
 फलानीव विपच्यन्ते कालेनोपक्रमेण च ॥१६४०॥

मन इनकी अपने-अपने स्पर्शादि विषयोंमें जो प्रवृत्ति है उसको रोकनेसे इन्द्रिय अविरतिरूप आसूत्र रुकता है तथा षट्काय जीवोंके घातरूप अविरति वाला आसूत्र अहिंसा आदि व्रतों द्वारा तथा समिति द्वारा रोका जाता है । विकथा आदि प्रमादरूप आसूत्र स्वाध्याय तपोभावना आदि द्वारा रोकना चाहिये । कषायरूप आसूत्र क्षमा आदि दशधर्म, गुप्ति, परीषय, जय आदिसे रुक जाता है । योगरूप आसूत्र तो अतमे यथाख्यात् चारित्रकी पूर्णतारूप अयोग केवली अवस्थामें रुकता है । इसप्रकार संवरका स्वरूप जानना-संवरका चिंतन करना संवर अनुप्रेक्षा है ।

संवर अनुप्रेक्षाका वर्णन समाप्त ।

निर्जरा अनुप्रेक्षाका स्वरूप—

जो शुद्धात्मा मुनि यदि सर्वथा कर्मसंवरको करनेमें उद्यमी है वह निर्जराका आकांक्षी हुआ मोक्षके लिये विविध प्रकारके तपश्चरणको करता है ॥१६३७॥ तपके बिना जीवके कर्मोंकी निर्जरा नहीं होती है, जैसे संचित किया गया धान्य उपयोगमें लाये बिना-भोजन आदिके काममें लाये बिना समाप्त नहीं होता है ॥१६३८॥ जीवके पूर्व संचित कर्मोंकी निर्जरा दो प्रकारकी मानी है, एक विपाक निर्जरा और दूसरी अविपाक निर्जरा ॥१६३९॥ पूर्वजन्ममें ग्रहण किये गये अनेक प्रकारके कर्म कालके अनुसार तथा उपक्रमसे दोनो प्रकारसे फल देकर निर्जरी होते हैं, जैसे फल यथा समय और समयके पहले पक जाया करते हैं । अर्थात् किसी कर्मोंकी निर्जरा अपना समय

यदि सभादी जीव नपुण्यो अस्मिन्ने दारा धीकनेपर कर्ममलसे शीघ्र शुद्ध हो
 प्रकार नपुण्यकरण करनेपर कर्म नहीं ठहरता निर्वाण हो जाता है ॥१९४४॥
 विकलाङ्गसे रहित स्फटिक पाषाणसे बना कही धूल ठहरती है ? नहीं ठहरती । उसी-
 त्व दारा शक्तिहीन हुआ कर्म स्वयं पलायमान हो जाता है ठीक ही है,
 जाता है ॥१९४३॥
 धनधर्मसे नष्ट कर देने है जैसे जलायी गयी अग्नि दारा पुण्योका समूह शीघ्र नष्ट हो
 निर्वाण होती है ॥१९४२॥ युनिजन गृहेण किये गये नपुण्यकरण दारा कर्मोंके समूहोंको
 अग्नि दारा अस्मत्त हो जाता है । अर्थात् नपुण्यकरण दारा फल भोगे विना ही कर्मोंको
 अस्मत्त हो जाता है, जैसे गेहूँ, चावल, मूँ ग आदि बड़ेबड़े भद्रबला पुकित किये धान्य
 निष्पत्ति फल जीवको प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी कर्म नपुण्य अग्नि दारा
 नष्ट होती है ॥१९४१॥
 आये हुए कर्मनिष्पत्ति होती है, किन्तु नपुण्यकरण दारा अखिल कर्म निर्वाण होती है—
 अप्रति समय पाकर जी कर्मोंको निर्वाण होती है वह तो केवल उदयवलयोंमें
 पकते है ॥१९४०॥
 फल जैसे समयपर जालमें पकते है और कोई बिना समयके प्रयोग दारा पालमें शीघ्र
 शीघ्रपर होती है और किसीको समयके पहले नपुण्यकरण दारा होती है । आम आदि

पाषाणः पक्वकैवेव कालकः सकलमलः ॥१९४४॥
 नपुण्यपापमालाङ्गी विषं शुद्धयति कर्मणिः ।
 रजोऽवतिष्ठते कुत्र नीरसे स्फटिकेऽयमग्नि ॥१९४५॥
 स्वयं पलायते कर्म नपुण्य विरसीकृतम् ।
 आशुशुभ्रानि विषं दीपेनैव पुनःकरः ॥१९४६॥
 नपुण्यदीपमानेन गायते कर्मसंलयः ।
 स्वयं हुताग्निनैव बृहस्पदमुपार्जितम् ॥१९४७॥
 अतिदृष्टकलं कर्म नपुण्य दहते परम् ।
 नपुण्य निष्पत्ति कर्म निर्वाणोऽखिलम् ॥१९४८॥
 कालेन निर्वाण नैवपुण्योऽयम् कर्मणः ।

मोक्षः संवरहीनेन तपसा न जिनागमे ।

रविणाशोष्यते नीरं प्रवेशे सति किं सरः ॥१६४६॥

छंद-रथोद्धता—

दर्शनद्विपमधिष्ठितो बुधो लब्धबोधसचिवस्तपः शरैः ।

कर्मशत्रुमपहत्य संवृतः सिद्धिसंपदमुपैतिशाश्वतीम् ॥१६४७॥

॥ इति निर्जरा ॥

जाता है, अर्थात् तपसे कर्म नष्ट होनेसे आत्मा शुद्ध बनता है, जैसे कनक पाषाण अग्नि द्वारा समस्त मलोसे रहित शुद्ध हो जाता है ॥१६४५॥

संवरसे रहित तपश्चरण द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, ऐसा जिनागममें कहा है, ठीक ही है देखो ! जिस सरोवरमें सोरसे नया पानीका स्रोत प्रविष्ट हो रहा है वह सरोवर क्या सूर्य द्वारा सुखाया जा सकता है ? नहीं सुखाया जा सकता । वैसे ही नये कर्मका आगमन यदि हो रहा है तो तपसे कर्मोंका नाशरूप मोक्ष नहीं हो सकता है ॥१९४६॥

सम्यग्दर्शनरूपी हाथी पर जो बैठा है, सम्यग्ज्ञानरूपी मंत्री जिसको प्राप्त है, ऐसा संवरयुक्त मुनिरूपी राजा कर्मरूपी शत्रुका नाश करके शाश्वत सिद्धिरूपी संपदाको प्राप्त करता है ॥१६४७॥

विशेषार्थ—निर्जरा भावनामे निर्जराके स्वरूप एवं भेदादिका चिंतन चलता है । प्राचीन कर्मसमूहका एक देशरूपसे झड़ना, नष्ट होना निर्जरा है । इसके मूलतः दो भेद हैं—सविपाकनिर्जरा और अविपाकनिर्जरा । सविपाकनिर्जरा—कर्मोंका बंध होनेके अनंतर आवाधाकालके पूर्ण होते ही कर्म प्रवाहक्रमसे एक-एक निषेक रूप उदयमे आकर अपना फल देकर आत्मासे पृथक् होता है वह सविपाक निर्जरा है जो कि प्रतिसमय प्रत्येक ससारी जीवोंके हो रही है । इससे मोक्षमार्गमें कोई सहायता नहीं मिलती क्योंकि प्राचीन कर्म जितना निर्जीण होता है उससे अधिक नवीन बधता जाता है । अविपाक-निर्जरा—यही निर्जरा मोक्षमार्गमे परम सहायक है यही मोक्षपुरीमें पहुंचानेवाला है संपूर्ण कर्मोंका निर्जीर्ण होना ही तो मोक्ष है । जो कर्म अभी उदयके योग्य नहीं है

धर्मसे ही यह जीव यशकी प्राप्ति करता है, सुभाग-सुदर होता है, पूज्य होता है, सबके द्वारा विरदास करने योग्य होता है, सर्वजन प्रिय होता है। धर्म ही मनकी

करना चाहिये ॥१९४८॥
 कथित जीवनमं रत्नमयधर्मकी सदा ही भावना करनी चाहिये एवं उस धर्मकी धारण धर्ममात्रसे प्राप्त किया जाता है अर्थात् मोक्षके इच्छुक मध्यजीवोंकी जितनेदेव द्वारा मोक्षमुख इन सभी कल्याण परंपराओं का भाजन जीव है, इस जीव द्वारा अर्हत प्रणीत कल्याण परंपरा प्राप्त होती है, अमृतदयक देव एवं मनुष्यके मुख एवं अतिम निःशेष-अर्हत भागवान द्वारा प्रतिपादित धर्मकी भावनासे मोक्ष प्राप्ति तक सर्वथा

धर्म मनुष्य-साक्षात् वर्णन—

उपादेयता, निर्विराका हेतु, निर्विराके भेद आदिका विवर्तन करना निर्वरा अभ्युपेक्षा है।
 होतपर होता है। बारह भावनाय ध्यानकी सिद्धि हेतु है। इसप्रकार निर्विराकी परम है। वत नियम सुमम समिति क्षमादिधर्म, परीपद विजय आदि की सफलता ध्यानके रूप ही निर्विराका परमसाधन है—कारण है। इन दो ध्यानोके विना निर्विरा संभव नहीं। सुवर्ण नहीं बन सकता यह अकांक्ष नियम है। तथापि भी धर्माध्ययन और शुद्धध्यानरूप एक आरम्भरूप सुवर्ण पालन नहीं वत किया जाता तब तक वह सिद्धपरमार्थ रूप शुद्ध इस अधिपक निर्विराका हेतु अवतरा वहिरा वरया है। तपस्वी अतिमं जब सार, धवल आदि सिद्धिंत मय्यसि पाया जाता है। मुमुक्षुधर्मोंकी वही देखना चाहिये। प्रकृतिपर से संकामित होकर नष्ट होता है इसका सुदर विवेचन लिविधारा अपणा-कथन संवलन कथनसे संकामित होकर नष्टकी जाती है। इसीप्रकार अन्य कई होकर परमुखसे ही नष्ट होता है। जैसे क्षणक क्षणसे अपर्याप्तमान और पर्याप्तमान नष्ट करना अधिपक निर्विरा है क्योंकि बहुलसी कर्मप्रकृतियां सजातीय कर्मोंसे संकामित कर देना अधिपक निर्विरा है तथा सजातीय अन्य प्रकृतिरूप कर्मोंसे संकमण करके उनकी वरया द्वारा उदात्त उदीर्ण करके अर्थात् उदयावलीसे लेकर मसमयसे निर्जाल

सुभाष्य: मोक्षप्रकाशमय मनीनिर्विराकारक: ॥१९४९॥

यशस्वी सुभाग: पूज्य विरदासो धर्मत: प्रिय: ।

अर्हंतो भावनाधर्मा भावत: प्रतिपद्यते ॥१९४८॥

मोक्षविदासकल्याण भावनेन शरीरिणा ।

ध्यानोदधि मधिरा

धर्मः सर्वाणि सौख्यानि प्रदाय भुवनेऽङ्गिनम् ।
 निधत्ते शाश्वते स्थाने निर्बाधसुखसकुले ॥१६५०॥
 ते धन्या ये नरा धर्मं जैनं सर्वसुखाकरम् ।
 निरस्तनिखिलग्रंथाः प्रपन्नाः शुद्धमानसाः ॥१६५१॥
 येऽवतीर्येन्द्रियाश्वेभ्यो नीता विषय कानने ।
 धर्ममार्गं प्रपद्यन्ते ते धन्या नरपुंगवाः ॥१६५२॥
 अहोद्वेषेण रागेण लोके क्रीडति सर्वदा ।
 वीतरागे निरास्वादे बोधिधर्मोऽतिदुर्लभा ॥१६५३॥
 तदीयं सफलं जन्म यदीयं वृत्तमुज्ज्वलम् ।
 जन्ममृत्युजराकारिकमस्त्रिवनिरोधकम् ॥१६५४॥

सतुष्ट—आल्लाह करता है । अन्य कार्य जो अर्थ उपार्जन आदि पुरुषार्थ हैं उनसे यह धर्मपुरुषार्थ सुसाध्य है सरल है ॥१६४६॥

इस संसारमें जीवको सभी सुखोको देनेवाला धर्म ही है और इन संसारके सुखोको देकर अंतमें बाधरहित सुखोसे पूर्ण ऐसे शाश्वत स्थान मोक्षमें भी धर्म ही पहुँचाता है ॥१६५०॥ शुद्ध मनवाले, संपूर्ण बाह्याभ्यंतर परिग्रहोके त्यागी वे नर-धन्य हैं जिन्होंने समस्त सुखोकी खान स्वरूप जैनधर्मको प्राप्त किया है ॥१६५१॥

बलवान् इन्द्रियरूपी अश्वोद्वारा विषयरूपी वनके लिये जानेपर जो महापुरुष धर्ममार्गको प्राप्त होते हैं वे नरपुंगव—मुनिराज इस संसारमें धन्य हैं अर्थात् किसी दुष्ट घोड़े द्वारा भयंकर जंगलमें पटक देनेपर जो सुरक्षित नगरके मार्गका अन्वेषण कर उस पर चल पड़ते हैं वे पुरुष श्रेष्ठ पुरुषार्थी समझे जाते हैं, वैसे इस मानवपर्यायमें मनको लुभाने विषयोके मध्य फंसनेपर भी जो महान् आत्मा जिनदीक्षा लेकर रत्नत्रयकी आराधना करते हैं वे श्रेष्ठ माने जाते हैं ॥१६५२॥ अहो ! इस संसारमें प्रायः सर्व ही जीव सर्वदा राग और द्वेषके साथ क्रीडा कर रहे हैं, रम रहे हैं, ऐसी स्थितिमें निरास्वाद वीतरागधर्ममें जीवोकी प्रीति होना अतिदुर्लभ है ॥१६५३॥

उसी मानवका जन्म सफल है जिसका उज्ज्वल चरित्र जन्म-मरण, जराके कारणभूत कर्मोंके आस्रवको रोकनेवाला है ॥१९५४॥

यथा यथा विवर्तते निर्वर्तयामासुः ।

प्रयत्नासुखानां पुंसः सिद्धिर्लक्ष्मीरित्या नथा ॥१६५॥

उद-र्यादित-

इदंशामकवोर्याविनं नरवोर्यविनंनोर्यकम् ।

प्रवर्तकमनवस्थामाहं विवर्त विजयनमनवस्थम् ॥१६५॥

॥ इति धर्मविशेषः ॥

धर्मं भवति सत्प्रवर्तमानवर्तनपर्यायः ।

कुलंभा भवति बोधिः संसारं कर्मवोऽङ्गिनः ॥१६५॥

संसारं देहिबोऽनंते मातुल्यमति दुर्लभं ।

समिन्धुमासात्तुं पयोधिविब दुर्लभं ॥१६५॥

तैसे तैसे इस जीवके निर्वद-वैराग्य, प्रथम आदिभाव वृद्धिगत होति जाते है वैसे-वैसे सिद्धि लक्ष्मी लक्ष्मी निकट आती है ॥१६५॥ आरह प्रकारके तत्पक्षी आरसे जो नियमित है जो तत्पक्षी और तत्पक्षी लक्ष्मी छुटसे युक्त है निर्दोष और अविनश्यत ऐसे अहंन भगवानका धर्मवक्त इस विषयसे सदा जयवन्त रहें ॥१६५॥

भावार्थ—विनन्द भगवानके द्वारा प्रतिपादित रत्नत्रयधर्म जीवोंको परम

कल्याण का करनेवाला है, अतुल्य है, महिमा भवत्येव है परम शान्तिकारक आरम

स्वभावस्वरूप है, यह एक महान् कल्पवृक्षके समान फलदायक है । ऐसी विवर्तन करना धर्म

अर्गुषा है ।

धर्म अर्गुषाका वर्णन समाप्त ।

बोधिवृत्त्य अर्गुषा—

कर्मके वशसे संसारसे भ्रमण करते हुए इस जीवके सत्प्रवर्तन, सत्प्रवर्तन,

सत्प्रवर्तन और सत्प्रवर्तन धर्मसे बोधि अत्यन्त दुर्लभ है ॥१६५॥ इस अनन्त

अपार संसारसे मनुष्य पशु मिलना अत्यन्त दुर्लभ है, जैसे अपार सागरके एक किनारेसे

जुवा और दूसरे किनारेसे उसकी लकड़िया डाल दो जाय और वे दोनों पक्षी उस

अपार जलराशिसे बहते बहते एकत्र आकर जुवासे लकड़ी घस जाना अत्यन्त कठिन है

वैसे ही वीरासो जल पान और साहं निर्यातवे जल करीबे मानव पशुपति

पाना महोदय है ॥१६५॥

प्राचुर्यं गह्यं भावानां महत्त्वं जगतोऽङ्गिनाम् ।

विधत्ते योनिबाहुल्यं मानुष्यं जन्मदुर्लभं ॥१९५६॥

देशो जातिः कुलं रूपमायुर्निरोगता मतिः ।

श्रवणं ग्रहणं श्रद्धा नृत्वे सत्यपि दुर्लभम् ॥१९६०॥

संसारमे जीवोंके निंदनीय अशुभ भावोंकी अत्यधिक प्रचुरता है अशुभभावोंसे अशुभ ही एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय नरक आदि संबंधो योनियोंकी प्राप्ति होती है, ऐसे कुयोनि बहुलताके मध्यमे मानुष जन्म अतिदुर्लभ है ॥१९५६॥

विशेषार्थ—तीससौ तैतालीस राजू घन प्रमाण इस लोकमें सर्वत्र तिर्यंच एकेन्द्रिय पर्यायकी बहुलता है, विकलेन्द्रिय आदि भी बहुत है । नारकी और देवोंकी अपेक्षा भी मनुष्योंकी संख्या अति अल्प है अर्थात् तिर्यंचमें एकेन्द्रियोंकी संख्या अनंत है । विकलेन्द्रिय असंज्ञी एवं संज्ञी तिर्यंचोंकी संख्या असंख्यात है । नारकी और देवोंकी संख्या भी असंख्यात है । मनुष्य तो संख्यात ही है । क्षेत्र भी तिर्यंचका सर्वलोक है । नारकी देवोंके क्षेत्र भी क्रमशः छह और सात राजू प्रमाण है किन्तु मनुष्योंका क्षेत्र केवल अढ़ाई द्वीप प्रमाण है, अतः मनुष्य जन्म प्राप्त होना दुर्लभ है ।

दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिलनेपर भी जिनधर्मयुक्त देश, उच्च जाति, कुल, सुंदर रूप, दीर्घायु, निरोग शरीर, हेयोपादेय बुद्धि, जिनधर्म श्रवण, ग्रहण और श्रद्धा अत्यंत दुर्लभ है ॥१९६०॥

विशेषार्थ—मनुष्य पर्याय मिलनेपर भी श्रेष्ठ जिनधर्मका प्रचार जिसमें है ऐसा देश मिलना दुर्लभ है क्योंकि धर्मज्ञतासे रहित यवन शक आदि मनुष्योंके देशोंकी अधिकता है । नीचकुल और जातिकी सर्वत्र बहुलता है, उच्चकुल उच्चजातिका मिलना दुर्लभ है क्योंकि प्रायः अज्ञ प्राणो परनिंदा और आत्मप्रशंसा करके नीच गोत्रका हो बध किया करते हैं । आयुको पूर्णता मिलना कठिन है । सुंदर रूप मिलना दुर्लभ है क्योंकि हिंसादि पाप क्रियासे अशुभनामकर्मका उपार्जन करके जोव अधिकतर विरूप हो होते हैं । कभी कदाचित् जीव गुरुमेवा आदिसे पुण्योपार्जन करके रूपवान् बनता है । निरोग काया मिलना सुख नही है, परजीवोंका पीड़ा सताप आदिको देख कर मृत्यु प्राणो अमाना कर्मका बध करता है उसमें रोगी काया प्रायः रहती है । समीचीन तत्त्वोंकी

देखा, जानि, कुल आदि संपूर्ण दुर्लभ वस्तुओंके प्राप्त होनेपर भी जिनदीक्षा-
रूप बौद्ध या रत्नप्रकाशकी पूर्णता या समाधिपरमाणु रूप बौद्ध या धर्मध्यान, शुक्लध्यान
रूप बौद्ध रागादिवर्गके वशमें हुए तथा खोले मार्ग-मिथ्यादिष्टके मार्गमें भरे हुए इस
लोकमें महर्दुर्लभ है ॥१९६१॥ जो मुनि इसप्रकारकी दुर्लभ बौद्धिकी प्राप्त करके पुनः
उसमें प्रमाद करता है वह मूर्खबुद्धि रत्नोंके पर्वतपर आरोहण करके उससे निरत है ।
अथर्व जैसे कोई पुरुष बड़ी कठिनार्द्धसे तो पहुँचे रत्नोंका पर्वत प्राप्त करता है फिर
उस प्रति उच्च गुणवत् पर बहल मुक्तिलसे चढ़ता है, उल्लेख पर यदि प्रमादी बन चढ़े
फिर तो वह उसकी मूर्खता है वैसे कोई भव्य मुमुक्षु अत्यंत कठिनार्द्धसे सम्प्रादधान आदि
को प्राप्त करता है तथा बड़ी कठिनार्द्धसे उसके जिनदीक्षाके भाव होते हैं, जिनदीक्षाको-
रत्नप्रकाशकी प्रकार भी वह प्रमाद करे तो उसकी यह महामूर्खता ही मानी जायेगी ॥१९६२॥ और एकबार प्रमादवश बौद्ध नष्ट होजायी तो पुनः प्राप्त होने इस संसारमें

प्राप्ती नहीं होने चाहिये इत्यादि विचार करना बौद्ध दुर्लभ भावना है ।
है । इसप्रकार उत्तरीतर दुर्लभ ऐसी वस्तुओंकी प्राप्ति मुझे हुई है । अब धर्मविचारमें
जिद्योगकी प्राप्ति जिन सम्पत्तय नहीं होती और इन जलधियोंकी प्राप्ति अति दुर्लभ
उन तरंगों पर भट्टा होने-सम्प्रादधान होने अत्यंत कठिन है क्योंकि कालादि पाँचों
उस तरफ उभरी नहीं जानसे तरंग सम्पन्नमें नहीं आता । ग्रहण-सम्पन्न क्षेत्र पर भी
होता है-सम्पन्नता कठिन होता है क्योंकि तरंगकी संख्या होती है अथवा आरम्भका
आदि, अतः सम्पन्नता सुलभ नहीं है । तरंग अथवाके अनंतर भी उसका ग्रहण कठिन
मुश्किल है, फिर गुणोंमें द्वेष करनेवाले तथा आलसीजन मुनिजनोके निकट ही नहीं
दुर्लभ है क्योंकि प्रथम तो परके द्वेषिका उपदेश देनेवाले प्रतिजनोका पपा जाना ही
ऐसी विवेक बुद्धिका मिलना सुलभ नहीं होता । बुद्धिके होनेपर भी सम्पन्नताका मिलना
सम्पन्नतामें बाधा करना इत्यादि दुर्भाग्यसे जीवमति अवसरणका बच करता है अतः
जाननेकी बुद्धि करोड़ी अक्षय्य भवोंमें दुर्लभ है, यह जीव जानी जनोकी दुष्ण लगाना,

रत्नपर्वतमाह्वय नतः पतति नष्टधीः ॥१९६३॥

दुर्लभ या दुर्लभा बौद्ध लब्धता नष्ट प्रमादित ।

दुष्प्राकृतिलोके लोके रागादिवर्गशीकेले ॥१९६४॥

देशादिवर्ग लब्धं दुर्लभा बौद्धिर्नयसा ।

प्रमाणान्तरि अर्थकार

नष्टा प्रमादतो बोधिः संसारे दुर्लभा भवेत् ।

नष्टं तमसि सद्रत्नं पयोधौ लभ्यते कथम् ॥१६६३॥

छद-मालिनी—

विपुलसुखफलानां कल्पने कल्पवल्ली भवसरणतरूणां कल्पने या कुठारी ।

भवति मनसि शुद्धा सा स्थिरा शुद्धबोधिः फलममलमलंभि प्राणित-

व्यस्य तेन ॥१६६४॥

॥ इति बोधिः ॥

द्वादशापीत्यनुप्रेक्षा धर्मध्यानावलंबनम् ।

नालंबनं विना चित्तं स्थिरतां प्रतिपद्यते ॥१६६५॥

महादुर्लभ होगी । अंधकार स्वरूप समुद्रके मध्यमें रत्नके गिर जानेपर वह कैसे मिल सकता है ? नहीं मिल सकता ॥१६६३॥

विपुल सुखरूपी फलोंको देनेमें जो कल्पलताके समान है और ससाररूपी वनके वृक्षोंको काटनेमें कुल्हाड़ीके समान है ऐसी यह शुद्ध बोधि जिसके मनमें स्थिरताको प्राप्त होती है उस महामुनिके बोधि द्वारा मुक्तिरूपी निर्दोष फल प्राप्त हुआ ऐसा जानना—समझना चाहिये ॥१६६४॥

बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा समाप्त ।

बारह भावनाओंका उपसहार करते हैं—

ये अनित्व अशरण आदि बारह अनुप्रेक्षाये धर्मध्यानका आलंबन है, आलंबनके बिना मन स्थिरताको प्राप्त नहीं होता है ॥१६६५॥

भावार्थ—ध्यानमें ध्येय अवश्य होता है तथा ध्यानकी पहली अवस्था चितन-रूप होती है । चितनके लिये विषय—अवलंबन चाहिये । यहांपर प्रकृतमें धर्मध्यानका वर्णन चल रहा है, धर्मध्यानका आलंबन द्वादश अनुप्रेक्षा है इनके द्वारा ध्यानका इच्छुक पुरुष चित्तकी एकाग्रताका अभ्यास करता है ।

इसप्रकार धर्मध्यानका आलंबन रूप भावनाओंका कथन करके आगे यह कहते हैं कि ध्यानके अवलंबन इतने ही नहीं हैं—

आलंबनं भूमी लोको ध्येयकामस्य योगिनः ।
पदेवालोकं सत्यम् तदेवालंबनं मनम् ॥१९६६॥

धर्मध्यानमति कालो यदा भवति शुद्धधीः ।

शुद्धलेखपरतया ध्यानं शुक्लं ध्यायति सिद्धये ॥१९६७॥

पाद-पुष्पकरविनयकविचारसुखमधिक्या

समुत्तिष्ठत्यधिक्याणि अथकर्मयोगकामयोगध्यायति

वदन्ति ॥१९६८॥ शुक्लानि यथाशक्ति

ध्यानं कुरुष्वैक मुनिके लिये यह लोक आलंबनसे भरा पड़ा है, योगीजन
लिये पदार्थको सम्यक्त्वया देखते हैं वही पदार्थ उनके ध्यानका आलंबन बन जाता।
है ॥१९६९॥

यावत्—निर्विकार भावसे समस्त भावसे रहित होकर जो कोई वस्तु देखे

जगत् वही ध्यानका ध्येय हो सकता है, किसी भी जीवार्थि तत्त्वोपर मन केन्द्रित किया
जा सकता है ।

इस प्रकार धर्मध्यानका कथन पूर्ण हुआ ।

शुक्लध्यानका वर्णन—

जब शुद्ध बुद्धिवाला योगी धर्मध्यानको पूर्ण करके आगे बढ़ता है तब मोक्षके
लिये शुक्ल लेख्यासे युक्त हो शुक्लध्यानकी ध्याता है ॥१९६७॥

अब पाद धारा शुक्लध्यानके नाम आदि बतलाते हैं—

पुष्पकर विनयक विचार, एकदम अविनयक विचार, सुखमधिक्या अग्रविचार और
समुत्तिष्ठत्यधिक्या ये चार शुक्लध्यानके भेद हैं । इनमें पहले शुक्लध्यान मनोयोग आदि
तीनों योगों द्वारा ध्याता जाता है, दूसरा तीन योगोंसे किसी एक योग द्वारा ध्याता
जाता है, तीसरा केवल कामयोग द्वारा ध्याता जाता है एवं अतिम शुक्लध्यान योग
रहित अयोग द्वारा संपन्न होता है ।

शुक्लध्यान योगार्थि लेख्यावलोकन न होकर केवल शुक्ल लेख्यावलोकन हो
जाता है तथा इसमें अत्यंत शुक्ल-परिष्कार अर्थात् अर्थात् परिष्कार होता है, आरम्भ

वितर्को भण्यते तत्र श्रुत, ध्यानविचक्षणैः ।

अर्थव्यंजनयोगानां वीचारः संक्रमो बुधेः ॥१६६६॥

तत्र द्रव्याणि सर्वाणि ध्यायता पूर्ववेदिना ।

भेदेन प्रथमं शुक्लं शांतमोहेन लभ्यते ॥१६७०॥

को अत्यंत शुचि-भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकर्मरूप मैलसे रहित शुद्ध करनेवाला यह ध्यान है अतः सार्थक नामवाला यह शुक्लध्यान है “शुचिगुण योगात् शुक्लं” ॥१६६८॥

पहले ध्यानका शब्दार्थ कहते हैं—

पृथक्त्व मायने नाना-अनेक होता है । ध्यानमें विचक्षण पुरुषोंने वितर्कका अर्थ श्रुत किया है, अर्थोंका, व्यंजनोंका और योगोंका परिवर्तन होना वीचार है ऐसा बुद्धिमान् द्वारा प्रतिपादन किया गया है ॥१६६९॥ चौदह पूर्वोंके पारगामी मुनिराज द्वारा जीवादि सभी द्रव्यों को ध्याया जाता है, इन द्रव्योंको ध्याते हुए उपशांत मोह-वाले मुनिके पहला शुक्लध्यान होता है ॥१६७०॥

विशेषार्थ—पृथक्त्व वितर्क वीचार नामका पहला शुक्लध्यान है । पृथक्त्व शब्दका अर्थ है नाना अनेकपना, श्रुतज्ञान अथवा श्रुतज्ञानका विषयभूत पदार्थ या शब्दश्रुतको वितर्क कहते हैं । अर्थ-द्रव्य, व्यंजन-शब्द-सूत्र आदि रूप आगम वाक्य और मनोयोग आदि योग इन तीनोंका परिवर्तन होना वीचार शब्दका अर्थ है । अर्थात् पहले शुक्लध्यानमें ध्येयभूत जो वस्तु है, जीवादि पदार्थ है, उनका परिवर्तन होता है, जिस आगम वाक्यका आलंबन लिया था उसका भी परिवर्तन होता है अर्थात् शुक्लध्यानमें मुनिराज पहले जीव पदार्थको चिंतनका-ध्यानका विषय बनाकर पुनः उसे छोड़कर अन्य पदार्थका ध्यान करने लग जाते हैं तथा पहले किसी विवक्षित आगम वाक्यका आलंबन लेकर पुनः उसको छोड़ अन्य किसी आगम वाक्यका आलंबन लेते हैं । इसी परिवर्तनको अर्थ और व्यंजनोंको सक्रान्ति रूप वीचार कहते हैं तथा वे मुनिराज मनोयोग युक्त होकर ध्यानमें स्थित होकर पुनः उसे छोड़ वचन-योग आदिमें युक्त हो ध्यान करने लगते हैं इसतरह अर्थ, व्यंजन और योग इन तीनोंका परिवर्तन जिसमें हो वह पहला शुक्लध्यान है । किन्तु ध्यान रहे कि यह अर्थ, व्यंजन आदिना

विशेषार्थ—इसरे शुक्लध्यानका नाम है एकलविवर्तक अर्थात्, एकलविवर्तक अर्थात्, विवर्तक अर्थात् यह पूर्वज्ञान धारी अर्थात् ध्याना जाता है अतः श्रुतके आलम्बनसे युक्त है। इससे अर्थ व्यञ्जन और योगिकी संकीर्ति-परिवर्तन-वदलना नहीं होता अतः बीजार्थ रहित अर्थात् है। आचार्य यह है कि यह ध्यान रहने की दीर्घावधिसे अल्प अवधि है रहित है। किसी एक शून्य वाक्यका आशय लेकर यह प्रवृत्त होता है। योग भी इसमें कोई एक ही रहैगा। इसप्रकार ध्येयके परिवर्तन रहित यह एकलविवर्तक शुक्लध्यान है। इस ध्यान द्वारा शीघ्रमोहि नामके चारहवें गुणस्थानवर्ती योगीश्वर आनन्दरत्न दर्शनादरूप और अनन्तर नामा शेष तीन साधिया कर्मोंकी भरमसात् कर डालते हैं। मोहिनीय कर्मका निर्मूलन तो प्रथम शुक्लध्यान द्वारा ही चुकता है [अथवा इस ग्रंथ तथा अन्य सबल आदि ग्रंथकी अपेक्षा मोहिनीय कर्मका नाम धर्मध्यान द्वारा माना गया है।]

विशेषार्थ—इसरे शुक्लध्यानका नाम है एकलविवर्तक अर्थात्, एकलविवर्तक अर्थात्, विवर्तक अर्थात् यह पूर्वज्ञान धारी अर्थात् ध्याना जाता है अतः श्रुतके आलम्बनसे युक्त है। इससे अर्थ व्यञ्जन और योगिकी संकीर्ति-परिवर्तन-वदलना नहीं होता अतः बीजार्थ रहित अर्थात् है। आचार्य यह है कि यह ध्यान रहने की दीर्घावधिसे अल्प अवधि है रहित है। किसी एक शून्य वाक्यका आशय लेकर यह प्रवृत्त होता है। योग भी इसमें कोई एक ही रहैगा। इसप्रकार ध्येयके परिवर्तन रहित यह एकलविवर्तक शुक्लध्यान है। इस ध्यान द्वारा शीघ्रमोहि नामके चारहवें गुणस्थानवर्ती चतुर्दश पूर्ववद मुनिराज द्वारा ईश्वर शीघ्रमोहि नामके चारहवें गुणस्थान ध्याना जाता है। इससे किसी एक विवर्धित एकलविवर्तक अर्थात् नामा शुक्लध्यान ध्याना जाता है। इससे किसी एक विवर्धित अर्थ-इत्येका अभेदकेपक्षे आलम्बन रहता है ॥१९७१॥

इसके स्वामी निर्दिष्ट किया गया है। अतः। यह ध्यान कर्मकाष्ठ राशिकी भरम करकेसे राजवर्तिक आदि ग्रंथोंसे साधिया अग्रमलसे उपशान्त मोहि वक्तके गुणस्थानवर्ती मुनिराज स्वामी उपशान्त मोहि नामके चारहवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं ऐसा बताया है। होते हैं वह प्रथम विवर्तक बीजार्थ ध्यान कहलाता है। इस ग्रंथमें प्रथम शुक्लध्यानके ध्यान विवर्तकयुक्त कहा जाता है इसप्रकार प्रथम-नामा विवर्तक और अर्थविक्रि ज्ञानसे सहारा रहता है अथवा इत्यर्थ तो शब्दरामक है उसकी सहजता रहती है अतः यह ध्याते हैं। इससे अन्तर्ज्ञान सहारा अवश्य रहता है इसलिये तथा अन्यसे कथित अर्थका परिवर्तन वृद्धिपूर्वक नहीं होता है। इस प्रथम ध्यानकी मुख्यता चतुर्दश पूर्ववद मुनि

ध्याना पूर्ववदशः शीघ्रमोहिनेन साधना ।
एकं इत्यमोहेन द्वितीयं ध्यानासाधये ॥१९७१॥

सर्वभावगतं शुक्लं विलोकितजगत्त्रयं ।
 सर्वसूक्ष्मक्रियो योगी तृतीयं ध्यायति प्रभुः ॥१६७२॥
 अयोगकेवली शुक्लं सिद्धिसौधमियासया ।
 चतुर्थं ध्यायति ध्यानं समुच्छिन्नक्रियो जिनः ॥१६७३॥

तृतीय शुक्लध्यानका स्वरूप एव स्वामी—सर्वद्रव्य और सर्वपर्यायगत तथा जगत्त्रयके विलोकन स्वरूप तृतीय शुक्लध्यान है, सूक्ष्म हो गयी है वचन और कायकी क्रिया जिसके ऐसे सयोगी जिनेन्द्र प्रभु इस ध्यानके स्वामी हैं ॥१६७२॥

विशेषार्थ—सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति नामका यह तीसरा शुक्लध्यान है । यह तेरहवें गुणस्थानवर्ती अरहंत सर्वज्ञ देवके होता है । सर्वज्ञदेव सर्वद्रव्य सर्व पर्यायोंको जगत्त्रय एवं कालत्रयको युगपत् जानते देखते हैं अतः इस ध्यानको सर्वद्रव्य पर्यायगत कहा है । यह ध्यान तेरहवें गुणस्थानके अंतिम अन्तर्मुहूर्त कालमें होता है उससमय संपूर्ण योग निरोध अर्थात् दिव्यध्वनि देशदेशमे विहार रूप क्रियाये समाप्त हो चुकती है । इसतरह इसमें बाह्य क्रियारूप योगका निरोध रहता है । तथा यहां मनोवर्गणाका आलंबन लेकर होनेवाला मनोयोग और वचन वर्गणाका आलंबन लेकर होनेवाला वचन-योग भी नहीं रहता केवल सूक्ष्मकाय योग है । सूक्ष्मक्रियाका अप्रतिपात—अभी अभाव नहीं है, सूक्ष्म एकमात्र काय योगरूप क्रियाका जिसमे अस्तित्व है वह सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति है इसप्रकार यह अन्वर्थ नामवाला तृतीय शुक्लध्यान है ।

चतुर्थ शुक्लध्यानके स्वामी एवं स्वरूप—

नष्ट हो चुकी काययोगरूप क्रिया जिनकी ऐसे तथा सिद्धिरूप प्रासादको प्राप्त करने वाले अयोगी जिन—चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोग केवली अरहंतदेव चौथे व्युपरत क्रिया नामके शुक्लध्यानको ध्याते हैं ॥१६७३॥

विशेषार्थ—अयोगकेवली जिन चतुर्थ शुक्लध्यानके स्वामी है । इस ध्यानमे संपूर्ण योगरूप क्रिया नहीं रहती अतः “व्युपरतक्रिया” यह सार्थक नाम है । इससे अघातिया कर्मोंको पच्चासी प्रकृतियां नष्ट होती हैं । इसतरह समस्त अठारह हजार शीलोके स्वामी, चौरासी लाख उत्तरगुणोसे परिपूर्ण अयोगी जिन सर्व कर्मभारसे रहित होकर अष्टम ईषत् प्राग्भार-नामा पृथिवी—सिद्ध शिलापर जाकर सदा-सदाके लिये

कपासका नाल करनेवाले समरभूमिमें योगोक्ष्ण सुभद्रका सर्वाधिकार भस्म-
 ध्यात है । जो सत्तरसे सत्तर क्षण ध्यात रहित है, जिसके पास ध्यातक्षय भस्म नही
 है वह क्षणक मुनि उस भद्र-योगोक्ष्णके समान है जो पुनर्भूमिमें भी आया है किन्तु भस्म-
 ध्यात, पुनर्भूमिमें रहित है । अर्थात् जैसे पुनर्भूमि उतरे वैदिकके पास भस्म नही हो
 ता उसका पुनर्भूमि ध्यात है, वह भस्मकी जोत नही सकता जैसे समीपके दृष्टिक
 नस्तरों में सत्तर क्षणके पास यदि सत्तरक्षय आधिक्य भस्म नही है तो वह कपासक्षय
 नही हो पाती वह निर्जरा ध्यातक्षय साधुके भस्ममें दूँवसे हो जाती है ॥१९७५॥

जो मुनि ध्यातक्षय भस्मसे रहित है और निरकाल तक अनेक प्रकारके अन्यान्य
 आदि नष्ट करता है उसकी ध्यातसे सत्तर करनेवाला क्षणक मुनि शीघ्र ही जीवता है ।
 यह निश्चित है । अर्थात् कोई साधु ध्यात नही करता केवल बाह्य नष्टवस्तुमें लगा
 रहता है वह साधु करोड़ों वर्ष नष्ट करनेवाला है किन्तु उससे ध्यातकी करनेवाला साधु
 अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि बाह्य नष्टके द्वारा जो निर्जरा करीये वही भस्म
 नही हो पाती वह निर्जरा ध्यातक्षय साधुके भस्ममें दूँवसे हो जाती है ॥१९७५॥

वह क्षणकपति कर्मकी महान् निर्जराकी करता है ॥१९७५॥
 दसप्रकार गुणध्यातकी प्राप्त जो साधु परम प्रशस्त भुक्त्वध्यातकी ध्यात है

वतलते है—
 दसप्रकार भुक्त्वध्यातकी वर्णन पूर्ण हुआ । आगे ध्यातका साहित्य
 रहित है ।
 विराजमान होते है । जो सदा अनन्त अक्षयवत्, निर्द्वन्द्व, परिपूर्ण सुख आनन्दसे भरा

दस प्रयोग ध्यात गुणध्यातः शून्य ।
 निर्जरा कर्मणां क्षणकः कृते परम् ॥१९७५॥
 भस्मवर्धितं निम्नं निम्नं निम्नं निम्नं ।
 ध्यातं सर्वतः क्षिप्तं जगति क्षणकः रक्षितम् ॥१९७५॥
 शून्यं योगिनी ध्यातं कथा सप्त परम् ।
 निष्कलं सप्त, पुष्टं निम्नं भद्रनिम्नम् ॥१९७५॥

कषायसंयुगे ध्यानं मुमुक्षोः कवचो हृदः ।
 ध्यानहीनस्तदा युद्धे निःकंकट भटोपमः ॥१६७७॥
 ध्यानं करोत्यवष्टम्भं क्षीणचेष्टस्य योगिनः ।
 दंडः प्रवर्तमानस्य स्थविरस्येव पावनः ॥१६७८॥
 बलं ध्यानं यतेर्धत्ते मल्लस्येव घृतादिकम् ।
 समोऽपुष्टेन मल्लेन ध्यानहीनो यतिर्मतः ॥१६७९॥
 वज्रं रत्नेषु गोशीर्षं चंदने च यथा मतम् ।
 ज्ञेयं मणिषु वैडूर्यं तथा ध्यानं व्रतादिषु ॥१६८०॥

कषायके साथ युद्ध करनेमें मुमुक्षु मुनिके यह ध्यान हृद कवचके समान है, जो ध्यानसे रहित मुनि है वह कवच रहित योद्धाके समान है । जैसे कवच रहित भट युद्धमें शत्रुके बाण, तलवार आदिके प्रहारसे अपनी रक्षा नहीं कर सकता वैसे कषायका नाश करनेमें उद्यमी क्षपक सुभट यदि ध्यानरूप कवचसे रहित है ध्यान नहीं करता है तो वह कषायशत्रुके शस्त्र प्रहारको रोक नहीं सकता । अर्थात् कषायको जीतनेका उत्तम उपाय ध्यान है ॥१६७७॥ मन, वचन और शरीरसे जो क्षीण हो चुका है, देव वदना आदि क्रिया करनेमें असमर्थ है ऐसे क्षीणकाय योगिके ध्यान सहायताको करता है । अर्थात् जो शरीर द्वारा आवश्यक क्रिया करके चारित्र्य पालन या कर्मनिर्जरा करनेमें असमर्थ है वह ध्यान द्वारा उक्त कार्य करता है अतः उसके लिये ध्यान सहायभूत है । जैसे बूढ़े व्यक्तिके गमनादि क्रियामें दण्डा-लाठी सहायभूत है ॥१६७८॥

जैसे मल्ल पुरुषका बल घी आदि है, घी मल्लके शक्तिको करता है बढ़ाता है । वैसे साधुके बलको ध्यान करता है । जो मल्ल घी आदिसे पुष्ट बलवान नहीं हुआ है वह बाहुयुद्धमें हार जाता है वैसे जो साधु ध्यानके बलसे हीन है वह कर्मशत्रुको नहीं जीत सकता ॥१६७९॥

जैसे रत्नोमे श्रेष्ठ रत्न हीरा है, चन्दनमे श्रेष्ठ चंदन गोशीर्ष है, मणियोमे श्रेष्ठ मणि वैडूर्य है वैसे व्रत सयम, तप आदिमे श्रेष्ठ ध्यान है ऐसा जानना चाहिये ॥१६८०॥

अपने यह बताते हैं कि सत्तरवें आलेख अपक अत्यंत क्षीणकाल होता है जब वे ध्यान में, सावधान हैं, मरि मन प्रसन्न है इत्यादि बातोंकी मुखसे कहनेमें असमर्थ होते हैं चित्त-उत्थारे में उक्त बातकी वृत्ति है—जब अपक मूनि निश्चेष्ट-शरीर और मनकी चेष्टा करनेमें शक्ति रहित होता है तब में चार प्रकारकी आराधनामें तत्पर हैं उस बातकी विपरीतभावोंकी शान करानेके लिये अपक कहे जानेवाले चित्तोंकी करता है प्रवृत्ति यह अपक सावधान है या नहीं ऐसा आचरणोंकी श्रम्य हो जाय और वे अपककी प्रशंसा करने लगे उनकी शक्तोंकी रूर करनेके लिये अपक चित्त विशेष-इशारे चित्तोंमें प्रवृत्ति आराधनाकी लोचनकी प्रशंसा करता है ॥१९८२॥ आचरण द्वारा

॥१९८३॥

यह ध्यान विषय वृत्तोंकी शान करनेके लिये निष्ठ जलके समान है, विषयलक्ष्य ध्यानागतनेपर मुनिजन इस ध्यानलक्ष्य आहारेकी ही ग्रहण करते हैं, अधिक क्या कहें ? यह ध्यान योगीजनके समस्त उपद्रवोंकी शान करनेवाला है, ऐसा निश्चयसे जानो यह ध्यान योगीजनके समस्त उपद्रवोंकी शान करनेवाला है ॥१९८२॥

यह ध्यान विषय वृत्तोंकी शान करनेके लिये निष्ठ जलके समान है, विषयलक्ष्य ध्यान ही है एवं कणायलक्ष्य योगीजी अपवि ध्यान ही है ॥१९८२॥

यह ध्यान कणायलक्ष्य कष्टके समयमें मित्रके समान है, कणायलक्ष्य जगती-रक्षा करनेवाला यह ध्यान है, ध्यान कणायलक्ष्य वृत्तान, ध्यायी वृत्तसे वृत्ताने-बला परके समान है तथा कणायलक्ष्य अनिकी शान करनेके लिये सरीवर है ॥१९८१॥

यह ध्यान कणायलक्ष्य सूर्यके धाम-आवृत्तसे वृत्तोंके लिये जगत्प्राप्त है । कणायलक्ष्य विविध-शानकी वाधाकी मरु करनेमें अनिकके समान है । कणायलक्ष्य शत्रुसे रक्षा करनेवाला यह ध्यान ही है एवं कणायलक्ष्य योगीजी अपवि ध्यान ही है ॥१९८२॥

वदा करीति चित्तमि निश्चेष्टो जायते यदा ॥१९८४॥

आराधनावदोषाध ध्याना ध्यातितकारणम् ।

जायते योगीना ध्यान सर्वोपद्रवसंवनम् ॥१९८३॥

तस्य विषयवृत्त्यायामाहोरो विषयसंवि ।

कणायलक्ष्य, आण कणायलक्ष्यसंवनम् ॥१९८२॥

कणायलक्ष्ये जगत् कणायलक्ष्यसंवनम् ।

कणायलक्ष्ये गेहं कणायलक्ष्ये वृत्तः ॥१९८१॥

कणायलक्ष्ये मित्रं कणायलक्ष्ये मित्रं ।

हुंकारांगुलिनेत्रभ्रूसूद्धकंपांजलिक्रियाः ।

यथासंकेतमव्यग्रः क्षपकः कुरुते सुधीः ॥१९८५॥

संकेतवंतः परिचारकास्ते चेष्टाविशेषेण विदन्ति साधोः ।

आराधनोद्योगमवेतशास्त्रा धूमेन चित्रांशुमिव ज्वलन्तम् ॥१९८६॥

॥ इति ध्यानम् ॥

इत्थं समत्वमापन्नः शुभध्यानपरायणः ।

आरोहति गुणश्रेणीं शुद्धलेश्यो महामनाः ॥१९८७॥

बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्वेधा लेश्या निवेदिता ।

शुभाशुभविभेदेन पुनर्द्वेधा जिनेश्वरैः ॥१९८८॥

जाग्रति-सावधानीके विषयमें पूछे जानेपर ज्ञानी क्षपक मुनि हुंकारसे, हाथ जोड़नेसे, भोहे उठाकर, मस्तक हिलाकर, हाथकी पांच अंगुलियां दिखाकर आचार्यको अपनी प्रसन्नता, ध्यानकी लीनताको बतलाता है । यथायोग्य संकेतको वह क्षपक करता है जिससे आचार्य उसकी सावधानी समझ जाय ॥१९८५॥ संकेतको जाननेवाले एव शास्त्रके ज्ञाता परिचारक साधु समुदाय तथा निर्यापक क्षपक साधुके द्वारा किये गये चित्त-चेष्टा विशेषसे उसके आराधनाके उद्योगको जान लेते हैं । जैसे धूम द्वारा जाज्वल्यमान अग्निको जाना जाता है ॥१९८६॥

इसप्रकार ध्यान नामका सैतीसवां अधिकार समाप्त हुआ ।

लेश्यानामा अडतीसवा अधिकार—

इसप्रकार बारह भावनाश्रोका जिसने चित्तन किया है, ध्यानका स्वरूप जाना है ऐसा क्षपकराज समताको प्राप्त होता है तथा शुभध्यानमे परायण वह महामना साधु शुद्ध लेश्या-पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या युक्त हो गुणश्रेणिका आरोहण करता है-आगे-आगे अधिक-अधिक विशुद्धिको प्राप्त करता है ॥१९८७॥

लेश्याके भेद—

जिनेश्वर द्वारा लेश्याके दो भेद कहे गये हैं, बाह्य लेश्या और अभ्यन्तर लेश्या अर्थात् द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या पुनः उन दोनोंके शुभ और अशुभके भेदमे दो दो भेद होते हैं ॥१९८८॥ कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापीत लेश्या ये तीन लेश्याएँ

कल्याण नीला व कापीनी लिलो भेष्या विनिहता ।

घोरी वरदासपुत्रः स्वर्णिमिह मुच्यते ॥१९८८॥

अशुभ-गर्हित है । वैराग्यकी प्राप्ति हुए घोरपुरुष इन तीन लक्षणाओंकी ओर देते हैं, जैसे

दुराचरिणी स्वच्छंद स्त्रीकी घोर पुरुष जोड़ते हैं ॥१९८८॥

विशेषण—कण्ठसे अनुरजित योग प्रवृत्तिकी लक्षणा कहते हैं । यह लक्षणाका

सामान्य लक्षण है । यह लक्षण भाव लक्षणा है । द्रव्य लक्षणा ती घोरके वर्ण रूप है ।

द्रव्य लक्षणाको छह भेद घोरकी कालिरूप है उसका यह कथन नहीं है । यही भाव

लक्षणाका कथन है । कल्याण, नीला, कापीन, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छह भेद लक्षणाके

जानते हैं । इन छहों लक्षणा वाले विभिन्न व्यक्तियोंके परिणाम-भाव फलप्रकार विभिन्न

होते हैं इसके लिये प्रसिद्ध उदाहरण है कि—छह पक्षिक देशान्तरमें जा रहे थे, जंगलमें

मार्ग भूल गये । शीघ्रसे पीड़ित होकर दधर-उधर भटक रहे थे कि कहीं पर कुछ भोज

हरे करनेका साधन नसे । इतनेमें एक फलीसे भरा वृक्ष दिखाई देना है उस वृक्षपर छह

पुरुषोंकी एक साथ टिफ्ट पड़ती है और सबके मनमें पुरुष-पुरुष रूपसे इस तरह विचार

भाते हैं । एक पुरुष सोचता है कि अहो ! अच्छा हुआ यह वृक्ष फलीसे भरा है मैं इसकी

जड़से काटकर फलीकी खावूँगा । दूसरा व्यक्ति विचारता है इस वृक्षकी बड़ी-बड़ी

शाखाएँ काटकर फल खाना चाहिये । तीसरा चिन्तन कर रहा है कि छोटी-छोटी

छालियाँ तोड़कर फल खावूँगा । चौथा पुरुष सोचता है कि फलीके गुच्छे तोड़कर

भक्षण करना चाहिये । पाचवाँ व्यक्ति विचारता है कि वृक्षमें जो जो फल पके हैं उन्हें

हो तोड़ूँगा अन्यकी नहीं । और छटा महामना सोच रहा है कि वृक्षके नीचे भूमिपर

फल पड़े हैं स्वतः गिर गये हैं उन्हें खाना है । सबने एक एक साथ वृक्षकी देखा है सबकी

भूल समी है, सभी एक ही है किन्तु भाव भिन्न-भिन्न हो रहे हैं । जो वृक्षकी मूलतः

काटनेके भाव कर रहा है वह कल्याण लक्षणावाला है । क्योंकि इसके भाव अत्यधिक

कठोर है अतः काला मतवाला—कल्याण लक्षणावाला है । वृक्षकी बड़ी शाखाएँ काटनेकी

भावना वाला नीललक्षणा समझ है, पूर्वकी अवस्था आधिक कठोरता कम है । छोटी

छालियाँ काटनेकी सोचनेवाला कपीन लक्षणावाला समझना । गुच्छे तोड़नेकी इच्छा-

वाला पीत लक्षणावाला है । पके फलीकी तोड़नेका इच्छुक पद्म लक्षणावाला भाव

वाला एवं भूमिगत फलीकी लेनेका वाच्छुक श्रद्धा युक्त लक्षणावाला समझना चाहिये ।

इन लक्षणाओंके चारक पुरुषोंके चित्र विरत्तरपूर्वक इसप्रकार जानना चाहिये—

जो दुराग्रही है, दुष्ट, क्रोधादि कणायोंकी लीला युक्त, सबल वरमावाला कलहेप्रिय

हुंकारांगुलिनेत्रभ्रूमूर्द्धकंपांजलिक्रियाः ।

यथासंकेतमव्यग्रः क्षपकः कुरुते सुधीः ॥१९८५॥

संकेतवन्तः परिचारकास्ते चेष्टाविशेषेण विदन्ति साधोः ।

आराधनोद्योगमवेतशास्त्रा धूमेन चित्रांशुमिव ज्वलन्तम् ॥१९८६॥

॥ इति ध्यानम् ॥

इत्थं समत्वमापन्नः शुभध्यानपरायणः ।

आरोहति गुणश्रेणीं शुद्धलेश्यो महामनाः ॥१९८७॥

बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्वेधा लेश्या निवेदिता ।

शुभाशुभविभेदेन पुनर्द्वेधा जिनेश्वरः ॥१९८८॥

जाग्रति-सावधानीके विषयमे पूछे जानेपर ज्ञानी क्षपक मुनि हुंकारसे, हाथ जोड़नेसे, भौंहे उठाकर, मस्तक हिलाकर, हाथकी पांच अंगुलियां दिखाकर आचार्यको अपनी प्रसन्नता, ध्यानकी लीनताको बतलाता है । यथायोग्य संकेतको वह क्षपक करता है जिससे आचार्य उसकी सावधानी समझ जाय ॥१९८५॥ संकेतको जाननेवाले एव शास्त्रके ज्ञाता परिचारक साधु समुदाय तथा निर्यापक क्षपक साधुके द्वारा किये गये चिह्न-चेष्टा विशेषसे उसके आराधनाके उद्योगको जान लेते हैं । जैसे धूम द्वारा जाज्वल्यमान अग्निको जाना जाता है ॥१९८६॥

इसप्रकार ध्यान नामका सैतीसवां अधिकार समाप्त हुआ ।

लेश्यानामा अडतीसवां अधिकार—

इसप्रकार बारह भावनाश्रोका जिसने चिंतन किया है, ध्यानका स्वरूप जाना है ऐसा क्षपकराज समताको प्राप्त होता है तथा शुभध्यानमे परायण वह महामना साधु शुद्ध लेश्या-पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या युक्त हो गुणश्रेणिका आरोहण करता है-आगे-आगे अधिक-अधिक विशुद्धिको प्राप्त करता है ॥१९८७॥

लेश्याके भेद—

जिनेश्वर द्वारा लेश्याके दो भेद कहे गये हैं, बाह्य लेश्या और अभ्यन्तर लेश्या अर्थात् द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या पुनः उन दोनोंके शुभ और अशुभके भेदसे दो दो भेद होते हैं ॥१९८८॥ कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या ये तीन लेश्यायें

कठ्ठा नीला व कापीतों निखी सेधा विगिहता ।
 पुरो वैराग्यप्राप्तः स्वैरणीरिव मुं वसे ॥१८८८॥

अधुन-गहिह है । वरपुत्रकी प्राप्ति हुए वीरपुरुष इन तीन लक्ष्याओंकी ओह देखे है, जैसे

दुराचारिणी स्वच्छंद स्त्रीकी वीर पुरुष छोडते है ॥१८८९॥

विशेषार्थ—कथायसे अनुरक्तित योग प्रवृत्तिको लेखा कहते है । यह लेखिका

सामान्य अध्या है । यह लेखण भाव लेखिका है । द्रव्य लेखणी ती वीरोंको वर्ण रूप है ।

द्रव्य लेखणके छहे भेद वीरोंकी कविलक्षण है उसका यह कथन नहीं है । यही भाव

लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

विभिन्न लेखिका कथन है । कठ्ठा, नील, कापीत, पीत, पद्म और शुक्ल ऐसे छहे भेद लेखणके

तेजः पद्मा तथा शुक्ला तिस्रो लेश्याः प्रियंकराः ।

निर्वृत्तिमिव गृह्णाति निर्बाधसुखदायिनीं ॥१६६०॥

कुरुष्व सुखहेतूनां सल्लेश्यानां विशोधनम् ।

यत्संगानामशेषाणां सर्वथापि विवर्जनम् ॥१६६१॥

लेश्यानां जायते शुद्धिः परिणामविशुद्धितः ।

विशुद्धिः परिणामानां कषायोपशमे सति ॥१६६२॥

मंदो भवन्ति जीवस्य कषायाः संगवर्जने ।

कषाय बहुलः सर्वं गृह्णीते हि परिग्रहम् ॥१६६३॥

है वह कृष्ण लेश्यावाला व्यक्ति है । बुद्धिहीन, छलकपटी, विषयलंपट, आलसी, अधिक निद्रालु, धन धान्यमें आसक्त, नानाप्रकारके आरंभ और परिग्रहोंमें मोहित जीव नील लेश्यायुक्त समझना चाहिये । शोक और भयसे युक्त, बात बातमें रुसनेवाला, परनिंदा और अपनी प्रशंसा करने वाला, पर का तिरस्कार करनेवाला, इत्यादिरूप कापोत लेश्यावाला है । हित और अहितका ज्ञाता, दया, दान, पूजामें रत, कार्य अकार्यको जानने-वाला पीत लेश्या संयुक्त है । त्यागी, क्षमाशील, भद्रप्रकृति, साधुकी सेवापूजा, दानादि रतजीव पद्म लेश्यायुक्त है । और सर्वजन एवं सर्वक्षेत्रमें समता भाववाला, निदान रहित रागद्वेष रहित जीव शुक्ल लेश्यावाला जानना चाहिये । इसप्रकार इन लेश्याधारियोंके कतिपय चिह्न या पहिचान यहां बताये हैं । इनमें कृष्णादि अशुभ लेश्या त्याज्य है और पीतादि तीन लेश्या ग्राह्य है ।

शुभ लेश्याये—

पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या शुभ प्रशस्त प्रियंकर हैं । शुभलेश्याको साधुजन ग्रहण करते हैं जैसे निर्बाध सुखदायी मुक्तिको ग्रहण करते हैं ॥१६६०॥

हे साधो ! सुखकारक शुभ लेश्याओंकी तुम विशुद्धि करो अर्थात् आगे आगे परिणाम अधिक निर्मल बनाओ । परिणाम शुद्धिमें जो बाधक है ऐसे संपूर्ण परिग्रहोका तुम सर्वथा त्याग करो ॥१६६१॥ क्योंकि परिणामोकी विशुद्धिसे लेश्याओंकी शुद्धि होती है और परिणाम शुद्ध तब होते है जब कषाय उपशमित होती है ॥१६६२॥ तथा जीवकी कषाय उपशमित—मंद तब होती है जब परिग्रहोंका त्याग हो जाता है, क्योंकि

वृद्धिहेतुः कषायानां संग्रहणमधीनः ।
 आनीनाभिष काष्ठानिदमधेयानि रासयोः ॥१९६४॥

कषायो मधुमेन धीयते तनुधिरिणाम् ।
 यमानीरुप हृदादीनां पाषाणानेव कर्षमः ॥१९६५॥

अतविशुद्धिनी जीवा वरिधयं विमुच्यते ।
 अतस्मानिनां वाह्यं पृच्छते हि परियुद्धम् ॥१९६६॥

अतविशुद्धिनी जनीः शक्तिः सपद्यते वरिः ।
 वाह्यं हि कुरुते दोष सर्वमातस्त्वोपतः ॥१९६७॥

समन्तरादिभूतः कर्तुं तेषामाशुद्धिर्न शक्यते ।
 अतस्मादधीन केन तेषुकोटिप तदुलः ॥१९६८॥

तीक्ष्ण कषायवाला सर्व परियुद्धको ग्रहण करता है ॥१९६३॥ परियुद्धके ग्रहण करनेसे कषायकी वृद्धि होती है और उसके त्याग करनेसे कषायकी हानि होती है, जैसे काष्ठ-रूप आदि द्रव्योंकी जलनेसे अग्निकी वृद्धि होती है और द्रव्यनकी नहीं जलनेसे या निकाल देनेसे अग्नि जल होती है ॥१९६४॥ संघाती प्राणीकी कषाय परियुद्धके संगतिसे ग्रहण करनेसे तीक्ष्ण होती है—जैसे सरीसर आदिका नीचे बैठे हुआ भी कीचड़ परस्परके जल देनेसे धूमिल होता है, अगर आ जाता है ॥१९६५॥

यह जीव अतस्मात्की विशुद्धिसे वाह्य परियुद्ध छीन देता है, जो अंतर्गम्य मलिन है वह वाह्य परियुद्धको ग्रहण करता है ॥१९६६॥

जीवके अतस्मात्की शक्तिसे वाह्य शक्ति हो जाती है । क्योंकि अंतर्गम्यके दोषके कारण ही यह जीव सर्व वाह्य द्रव्यको करता है । आशय यह है कि मनमें परियुद्धको संगतिरूप अतस्मात्का दोष है तो वाह्य परियुद्ध सवय, विषा, झूठ, छल आदि सब दोष दूर हो जाते हैं । कषायही संस्काररूप मनके परिणाम निर्मल है तो वाह्यके उक्त दोष होने पर यह नहीं है । यदि भीतरी परिणाम मलिन है तो बाह्यर और वचन संबंधी मलिनता

होती ही ॥१९६७॥

परियुद्धान परस्परके लोभवाकी शक्ति करता आशय नहीं है, बाह्यके छिछकेसे यह आशय नहीं किचित् होता अतस्मात्की वलाद्विसे रहित शक्ति किसे जाते हैं ? नहीं किसे ही । जो परियुद्धवादीके लोभवा गृह नहीं हो सकती ॥१९६८॥

यैरेषाराधना देवी सिद्धि सौधप्रवेशिनी ।
 आराधिता न तैर्लाभः को लब्धो भुवनत्रये ॥२००७॥
 यथाख्यातविधिं प्राप्ता विशुद्धज्ञानवर्शनाः ।
 दहन्ति घातिदारुणि केचिद्ध्यानकृशानुना ॥२००८॥
 त्यजत्याराधका देहं ध्यायन्तो भुवनत्रयम् ।
 द्रव्यपर्यायसंपूर्णं केवलालोकलोकितम् ॥२००९॥
 रत्नत्रयकुठारेण छित्वा संसारकानन ।
 भवंति सहसा सिद्धा नृसुरासुरवंदिताः ॥२०१०॥
 आराध्याराधनामेवमुत्कृष्टां घूतकल्मषाः ।
 भूत्वा केवलिनः सिद्धाः सन्ति लोकाग्रवासिनः ॥२०११॥

पर्यायमें आनेका उसे क्या लाभ हुआ । कुछ भी लाभ नहीं हुआ । अर्थात् मानव जन्म पाकर जिसने चार आराधना सहित समाधिमरण नहीं किया उसको मानव जन्मका लाभ होना नहीं होनेके समाप्त है ॥२००७॥

सस्तरमे आरूढ़ कोई क्षपक मुनिराज यथाख्यात चारित्रको प्राप्तकर विशुद्ध-ज्ञान दर्शन युक्त हो ध्यानरूपी अग्नि द्वारा घातिया कर्मरूप इंधनको जला देते हैं—सर्वज्ञ अरिहत बनते है ॥२००८॥ वे भव्यात्मा आराधक मुनिजन केवलज्ञान दर्शन द्वारा द्रव्य और पर्यायोसे परिपूर्ण ऐसे तीन लोकका अवलोकन कर उनका ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ देते हैं, अर्थात् केवलज्ञानको प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं ॥२००९॥ आराधना करनेवाले मुनिगण रत्नत्रयरूपी कुठार द्वारा संसाररूपी जंगलको काटकर शीघ्र ही मनुष्य और सुर असुरोसे वंदित सिद्ध हो जाते है ॥२०१०॥

इसप्रकार उत्कृष्ट आराधनाको करके नष्ट कर दिया कर्मोंको जिन्होंने ऐसे वे क्षपक केवलज्ञानी होकर लोकाग्रवासी सिद्ध होते है ॥२०११॥

इसतरह उत्कृष्ट आराधनाको करनेवाले उत्कृष्ट सिद्धपद को प्राप्त करते हैं । इसप्रकार उत्कृष्ट आराधनाका फल बताया ।

आगे मध्यम आराधनाका फल बतलाते हैं—

अथोपनिषत्कर्मणः । पवित्राणामप्राप्तकः । ॥२०१२॥

सुखदुःखसह्यं वृत्तानादर्थानसंस्थितः । ॥२०१३॥

सर्वनाः समवायानां शुभेयानपराधनाः ॥२०१४॥

विद्यपराधनां देवां मयमां मुक्तविश्रुताः । ॥२०१५॥

शुद्धलेख्यानिना देवाः सन्त्यजुत्तरवांसिनाः ॥२०१६॥

सुखं सासुरसो देवाः कल्पना निविशति यत् । ॥२०१७॥

ततोऽनन्तं गुणं स्वस्थं तमसे तवसतमाः ॥२०१८॥

जिनके कर्म अभी शेष हैं जो पवित्र आत्मके अद्वैत सान्निध्य हैं, काम कोपादि कषाय एवं दोषादि भाव तथा मिथ्यात्वकी जिनहीन त्याग किया है । सुख-दुःखकी समान भावसे सहनेवाले हैं, दण्डन, शान, चारित्र्य स्थित हैं, भुक्तिसे सर्वज्ञ, समाधान युक्त हैं, धर्म और शुक्ल रूप शुभेयानसे तत्पर हैं ऐसे क्षणक मुनि मध्यस्थसे आराधनादेवीकी आराधना करके शरीर छोड़ते हैं और शुद्ध लेखना-शुद्ध लेखनासे युक्त होकर अतुल्य विमानवासी देव होते हैं ॥२०१२॥२०१३॥२०१४॥२०१५॥

विशेषार्थ—अतुल्य विमान प्राप्त हैं—विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपरान्जित और होकर अतुल्य विमानवासी देव होते हैं ॥२०१२॥२०१३॥२०१४॥२०१५॥

सर्वार्थसिद्धि इत्ये शुक्ल लेखाधारी एक होशकी अवगाहना वाले अद्वैतवादी निवास हैं, ये नियमसे सम्पन्न रहते हैं इनकी श्राद्ध सर्वार्थसिद्धि वासियोंकी भी जयन्त उच्छेद के तीस सागर प्रमाण ही है । विजयान्ति चार विमानवांसियोंके जयन्त बलीस सागर और उच्छेद तैलीस सागर प्रमाण है । सर्वार्थ सिद्धिवाले एक महावज्रासी और विजयादिक वासी दो महावज्रासी होते हैं । इसप्रकार शुक्ल लेखाके साथ मध्यम आराधना करते वाले क्षणक मुनि पञ्च अतुल्य विमानोंसे विषयशुद्धिप्राप्त करते हैं ।

प्रादेश स्वर्गवाले कल्पवासी देव अस्मरिओसे युक्त होकर जो सुख प्राप्त करते हैं उनसे अनन्यगुणा स्वस्थ शुद्ध अद्वैतवादी देव प्राप्त करते हैं । अर्थात् सोलह स्वर्गों तक

तो अत्य ऊँच अद्वैत आदिके साथ देवांगना भी रहते हैं उन सबसे जो सुख कल्पवांसियोंकी

प्राप्तता है उससे अनन्यगुणा शुद्ध अद्वैतवादी देवांगनाके अभावे भी प्राप्त होते हैं,

प्राप्तिके विषयकी चाहें रूप दाह अद्वैतवादीको अन्य है तथा कामेच्छा भी होती ही नहीं

अतः देवांगनाके नहीं रहते हुए भी तैल स्वस्थ सुखी रहते हैं ॥२०१५॥

विशुद्धदर्शनज्ञानाः सयथाख्यातसंयमाः ।
 शश्वन्निर्मललेश्याका वर्द्धमानतपोगुणाः ॥२०१६॥
 अदीनमनसो मुक्त्वा कचारमिव विग्रहम् ।
 देवेन्द्रचरमस्थान प्रपद्यन्ते बुधार्चिताः ॥२०१७॥
 वर्यरत्नत्रयोद्योगाः कषायारातिमद्भिः ।
 संति लौकांतिका देवा देहोद्योतितपुष्कराः ॥२०१८॥
 ऋद्धय संति या लोके यानीन्द्रियसुखानि च ।
 क्षपकास्तानि लप्स्यन्ते सर्वाण्येष्यत्यनेहसि ॥२०१९॥
 जघन्याराधनां देवीं तेजोलेश्या परायणाः ।
 आराध्य क्षपकाः संति सौधर्मादिषु नाकिनः ॥२०२०॥

जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन वाले हैं यथाख्यात संयमी हैं, सदा निर्मल लेश्याको धारण करने वाले हैं, वर्द्धमान तप गुणोंसे संयुक्त हैं बुद्धिमान द्वारा पूजित हैं ऐसे श्रेष्ठ मुनिराज दीनता रहित होकर कचरेके समान शरीरका त्याग करते हैं और देवेन्द्रके चरम स्थान (सोलहवे स्वर्गका देवेन्द्रपद) प्राप्त करते हैं ॥२०१६॥२०१७॥

जिन्होंने श्रेष्ठ रत्नत्रयकी आराधनाका बड़ा भारी उद्योग किया है एवं कषाय शत्रुका मर्दन किया है ऐसे मुनिराज लौकान्तिक देव होते हैं कैसे हैं वे देव ? अपनी शरीरकी कान्तिसे व्याप्त किया स्वर्गको जिन्होंने ऐसे हैं । अथवा इस कारिकाका अर्थ इस प्रकार भी है—जिन्होंने पूर्व भवमें रत्नत्रयकी आराधना की थी एवं आगामी भवमें नियमसे श्रेष्ठ रत्नत्रयका उद्योग करेंगे तथा कषाय शत्रु जीतने वाले और देहकी कान्ति से स्वर्गको उद्योतित करनेवाले एवं गुण विशिष्ट लौकान्तिक होते हैं, ऐसे लौकान्तिक देव पदको आराधना करनेवाले मुनि प्राप्त करते हैं ॥२०१८॥

इस ससारमे जो भी ऋद्धियां हैं, जो इन्द्रियोके सुख हैं उन सभीको क्षपक मुनि आगामीकालमे प्राप्त करेगा ॥२०१९॥ इसप्रकार मध्यम आराधनाका फल बतलाया । मध्यम आराधना करनेवालेकी शुक्ल या पद्म लेश्या होती है ।

जघन्य आराधनाका फल—

पीत लेश्यावाले क्षपक मुनि जघन्य रूपसे आराधना देवीकी आराधना करके सौधर्म आदि स्वर्गोंमें देव होते हैं ॥२०२०॥

बहुनात्र किमुक्तेन परसारे भुवनवसे ।

आराध्याराधनां देवीं लभते तामनीषिणः ॥२०२१॥

भूतवा भोगं च्युताः सन्तो भूतवा भूतिं नरोत्तमाः ।

विदुषा महतीं भूतिं भूतवा सिध्यन्ति साधवः ॥२०२२॥

भूतिरभूतिमतिशब्दावोद्यमेवमा भ्यानिनः ।

परोषहोपसर्गाणां केनारी विजितेन्द्रियाः ॥२०२३॥

समयाख्यातचरित्राः पवित्रज्ञानदशनाः ।

विशोध्य मतिनां लक्ष्यां शुद्धध्यानविवर्द्धिनः ॥२०२४॥

शुक्ललेखांगानां शिखण्डाश्चरन्तिनः शेषकलमपाः ।

भवन्ति महेशा सिद्धा भूतनीलमवर्दिताः ॥२०२५॥

अधिक कहेनेसे क्या लाभ ? इस भुवनवसेमें जो भी सारभूत वर्तु है, सुख है,

वह सब ही आराधनादेवीकी आराधना करके बुद्धिमान भुविजन प्राप्त करते हैं

॥२०२१॥

आराधक भूति समर्पित करके स्वर्गमें जाते हैं वहाँ देव परमेश्वर दिव्य योगको

योगकर वहेसे च्युत होनेपर पृथिवीपर मध्यलोके आप्यभूमिमें मनुष्योसे महान् ऐसे

श्रेष्ठ मनुष्य-चक्रवर्ती, बलदेव आदि होते हैं पुनः उस मनुष्य संबंधी महान् विभूतिको

प्राप्त करके जिनदीक्षा ग्रहणकर सिद्ध हो जाते हैं ॥२०२२॥

भूति, स्मृति, मति, अज्ञा, वीर्य और संवेगागुणोंसे संपन्न, परीषद और उपसर्गों

को जितनेवाले, इन्द्रिय विजयी मयाख्यात चरित्रकी धारण करनेवाले, पवित्र है

सम्पन्नदशान् भोग जितना, ऐसे भूमिगण, अशुभ लक्ष्या (कल्यादि) का योगदान कर-

प्राप्तकर शुद्ध ध्यानको बहनेवाले तथा शुक्ल लोचपाक्षी स्त्रीसे आलिङ्गित अर्थात्

शुक्ल लोच्यको धारक और नष्ट कर दिया अशेष कर्मोंको जिन्होंने ऐसे होकर सोझ हो

तीन लोकमें उत्तम और वंदित सिद्ध भगवान् बन जाते हैं । अर्थात् भूति शुक्ल लोच्यको

धारण करके शुक्लध्यान द्वारा कर्मोंका नाशकर सिद्ध प्रभु होते हैं ॥२०२३॥२०२४॥

॥२०२५॥

इत्थं संस्तरमापन्ना रौद्रार्त्तवशवर्तिनः ।
 रत्नत्रयं विशोध्यापि भूयो भ्रश्यन्ति केचन ॥२०२६॥
 आर्त्तरौद्रपरः साधुर्यो मुंचति कलेवरम् ।
 एतां दुःखप्रदामेष देवदुर्गतिमृच्छति ॥२०२७॥
 चिराभ्यस्तचरित्रोऽपि कषायाक्षवशीकृतः ।
 मृत्युकाले ततःसद्यो यदि भ्रश्यति संयतः ॥२०२८॥
 अश्वसन्नो यथाछंदो यः पार्श्वस्थः कुशीलकः ।
 संसक्तश्च तदा किं न स भ्रश्यति कुमानसः ॥२०२९॥

इसप्रकार प्रशस्त शुभ लेश्यापूर्वक समाधि करनेका महान श्रेष्ठ फल बताया अर्थात् शुभ लेश्या युक्त और चार आराधनाओंकी आराधना करनेवाले साधु स्वर्ग और अपवर्गरूप सार फलको प्राप्त करते हैं ऐसा आराधनाके फलका वर्णन किया ।

आगे जो आराधनाकी विराधना करते हैं अर्थात् समाधिमरणका नियम लेकर भी दुर्लेश्या और दुर्ध्यानके वश होते हैं उन मुनियोंको उक्त विराधनाका क्या फल मिलता है इस विषयको बतलाते हैं—

कोई क्षपक मुनि संस्तरमें आरूढ़ होनेपर तथा रत्नत्रयका शोधन करके भी रौद्रध्यान और आर्त्तध्यानके वश हो जाते हैं इसतरह वे पुनः भ्रष्ट होते हैं । जो रत्न-त्रयसे च्युत हुए हैं वे आर्त्तध्यान रौद्रध्यान पूर्वक शरीरको छोड़ते हैं उक्त खोटे ध्यानसे दुःखदायी देव दुर्गतिको प्राप्त होते हैं । भाव यह है कि समाधिका नियम लेनेपर भी किसी क्षपक मुनिको आर्त्त रौद्रध्यान हो जाता है उससे आराधनाकी विराधना होनेसे वह देवदुर्गतिमे हीन देवोमे चला जाता है ॥२०२६॥२०२७॥

जिसने चिरकालसे चारित्रका अभ्यास किया है ऐसा संयत भी यदि मृत्यु-कालमे भूख आदिकी वेदनासे कषाय और इन्द्रियोंके वश होता है और चारित्रसे एव समाधिसे भ्रष्ट हो जाता है तो फिर जो साधु अवसन्न, यथाछंद, पार्श्वस्थ, कुशील और संसक्त इन पांच प्रकारके भ्रष्ट कुबुद्धि मुनियोमेसे कोई है वह क्या समाधिसे च्युत नहीं होगा ? अवश्य होगा ॥२०२८॥२०२९॥

स्वरूप बताते हैं—

जो अणु मनवाले हैं, कषण और इन्द्रियरूपी शत्रुओंके वशमें हैं, पूज्य पुरुष—
 लोभकर गणधर आदिकी आराधना करनेका जिनका स्वभाव है, नीच है, मायामें लपट
 है। धर्मकायकी परायीन होकर करते हैं अर्थात् आचार्य संघ आदिके भयसे सामायिक
 आदि करते हैं स्वयंके दृष्टिसे स्वाधीनतासे धर्म क्रियासे नहीं करते, काम शास्त्र, वैद्यक
 शास्त्र, कान्य, नाटक, चौर आदि विद्याके शास्त्र पढ़ने पढ़ानेमें सदा लगे रहते हैं, जब
 संघका कोई वैधान्त्य आदि काम आता है तो उस समय कहते हैं कि मेरे को क्या
 करना है, मुझे इससे कुछ प्रयोजन नहीं इत्यादि अर्थात् संघका काम नहीं करते। महा-
 वतादि सबमें अतीचार लगाते हैं, सदा मुखिया जीवन जीते हैं अथवा मुख और स्वाई
 भोजनके लपटी हैं, चरित्रकी आराधना नहीं करते, पर गृहस्थ आदिकी विवा करनेमें
 ही उद्यत हैं। इस लोकमें सबकी क्रिया-शील सबकी, देश राज्य सबकी या गृहस्थ सबकी
 क्रियामें लगे लपट हैं और परलोक सबकी क्रिया-निर्दोष ब्रतपालन, समीचीन ज्ञानवृद्धि—
 आदिमें आसक्त हैं, मोहो है, धिधिलखाचारी, धूर्त, सक्लष्ट परिराम युक्त और दीनवृत्ति—
 मिथ्यारी वंश दीनता करते हैं, कुर्विष्ट है ऐसे अष्ट मूर्ति दोषोंकी आलोचना बिना किसी
 ही मरते हैं और स्वयंमें निहित आचरण दासकर्म पादैनकर्म आदि आचरकी करनेवाले
 अधिम नीच देव होते हैं ॥२०३०३१॥२०३२॥२०३३॥२०३४॥

आगे-फिर फिर मुजियाकी समाधि पर दोरी है एवं देवद्वारि दोरी है वनका

अष्टमसो वयः कषायेदयविद्विषम् ।
 पृथग्वासादनाशोला नीवा मायापरायणः ॥२०३०॥
 धर्मकर्मपराधीनः पापपूर्वपरायणः ।
 सर्वकर्म समावेन किं कृत्यमिति वादितः ॥२०३१॥
 सर्ववर्तितवाराधयः सुखद्वन्द्वनालसः ।
 अनारविधनवार्त्ताः परविवाहोद्यमः ॥२०३२॥
 कूटलोकाक्रियार्थवतः परलोकाक्रियालसः ।
 मोहितः शबलः क्षुब्धः संविलष्टा दीनवत्तयः ॥२०३३॥
 क्षितिं निविलासारा कुम्भगाः सति ते सुराः ॥२०३४॥

संघकृत्ये निरुत्साहाः किमनेन ममेति ये ।
 ते भवन्ति सुरा म्लेच्छा वाद्यवादिदिवौकसां ॥२०३५॥
 कंदर्पभावनाशीलाः कंदर्पाः संति नाकिनः ।
 निंद्याः किल्बिषिकाः संति मृताः किल्बिषभावनाः ॥२०३६॥
 अभियोग्यक्रियासक्ता आभियोग्याः सुरा मृताः ।
 आसुरी भावनाः कृत्वा मृत्वा सन्त्यसुराः पुनः ॥२०३७॥
 संमोहभावनोद्युक्ताः समोहास्त्रिदशामृताः ।
 विराधकः पराप्येवं प्राप्यते देवदुर्गतिः ॥२०३८॥
 इत्थं विराध्य ये जीवा स्त्रियन्ते-संयमादिकम् ।
 तेषां बालमृतिस्तस्याः फलं पूर्वत्र वर्णितम् ॥२०३९॥

जो साधु सघके कार्यमे निरुत्साही है और कहते हैं कि इस संघके वैयावृत्य आदि कामसे मुझे क्या प्रयोजन है ? मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा इत्यादि । सो ऐसे मुनि देवसभामे बाजे बजाना, गाना आदि होन कार्यको करनेवाले म्लेच्छ जैसे देव होते हैं । भाव यह है कि जो मुनि संघके कार्यमे दूर-दूर रहता है, वैयावृत्यादिमें मुंह छिपाता है कि मुझे ये कार्य न करना पड़े । ऐसा मुनि-मरकर स्वर्गमें नीच चंडाल जैसा देव बनता है वह देवसभासे दूर रहता है उसे सभामें प्रवेश नहीं मिलता है ॥२०३५॥

कंदर्पभावनासे युक्त मुनि मरणकर कंदर्प जातिके देव होते हैं । जो मुनि किल्बिष भावनासे युक्त होते हैं वे मरकर किल्बिषिक जातिके निंदनीय देव होते हैं । आभियोग्य क्रियामे-दासक्रियामे जो लगे रहते हैं वे मरणकर आभियोग्य जातिके देव होते हैं । आसुरी भावनाको करके मरण करनेवाले भ्रष्ट मुनि असुरकुमार देव होते हैं और समोह भावनामें तत्पर रहनेवाले मुनि संमोह जातिके देव होते हैं । जो रत्नत्रयकी आराधना नहीं करते, चार आराधना एवं समाधिकी विराधना कर डालते हैं वे इन कंदर्प आदि नीच जातिरूप देवदुर्गतिको प्राप्त करते हैं तथा इसीप्रकार की अन्य हीनदेव पर्यायको पाते हैं ॥२०३६॥२०३७॥२०३८॥

इसतरह संयम रत्नत्रय समाधि आदिकी विराधना करके जो जीव मरते हैं, उनका मरण बालमरण कहलाता है, उस बालमरणका फल पहले बता ही दिया है ॥२०३९॥

शरीर और धन हीन देवप्राप्त्यर्थ उत्पन्न होते हैं ॥२०४०॥ सम्पादन और
 जो सम्पत्तियों की विरासत करके मृत्यु की प्राप्ति होते हैं वे नष्टबुद्धि ज्योतिष,
 संसार में भ्रम करते हैं ।

आराधना रहित बाल मरण करते हैं और नीच देव होते हैं वहीसे च्युत होकर चरुमति
 कर्म आदि भावनाओं और उन भावनावाले मृतियों का स्वरूप कहे । ये सभी मृति
 धारक नीच कर्माणि मृति हैं वे अज्ञातरीष नामवाले मृत्यु जातिके देव होते हैं । इस प्रकार
 है । जो निदान युक्त है रीति परिणामी, वे राधने वाले अर्थात् सविज्ञान परिणामके
 ऐसे ग्राह मिथ्यात्व भावना समुक्त मृति, यह सदेव जातिके समोद्देशी देवों में उत्पन्न होते
 हैं जो ज्ञानधर्म है उसका नाश करते हैं अर्थात् मिथ्यात्व मोहसे मोहित है बुद्धि ज्ञानकी
 उच्च देवों की सेवा करनेवाले हैं । मिथ्यामार्गका जो प्रचार करते हैं और स-मार्गस्वरूप
 कर आभिप्राय जातिके देव बनते हैं जो कि दुष्टी, बोजा, मयूर आदिका रूप लेकर अन्य
 साधु पदके अयोग्य ऐसे कर्म करते हैं वे आभिप्राय भावनावाले मृति हैं और वे मरण-
 नीच बहल सदैवदेव होते हैं । जो मंज, वंज, ज्योतिषी आदि कायोंसे लगे रहते हैं,
 विपरीत चलते हैं भाग्यहीन हैं, वे कालिब्र भावनायुक्त हैं, वे मरणकर कालिब्रक जातिके
 लोभकर का अविनाश करते हैं, संघ चर्य-चैत्यलक्षकी आराधना करते हैं, साधर्म्यसे
 कामकी उत्तेजना, अदलीला आदि छोटी बेटियाँ स्वभावतः पायी जाती हैं । जो साधु
 ऐसा जानना चाहिये ऐसे मृति मरणकर कर्म जातिके देव होते हैं जिनमें उत्पन्न
 की बहल है, हँसी-मजाक करते हैं, कुबेलाय करते हैं वे मृति कर्म भावना युक्त हैं
 हैं, कामवासनासे युक्त ज्ञानका मन है, अदलील, भण्ड वचन बोलते हैं दूसरों की वासना
 करनेवाले मृतियों का स्वरूप यही पर, बलाते हैं—कर्म काम या कामवासनाको कहते
 ही बालमरण ही होता है । कर्म भावना आदि पापी भावना एवं उन भावनाओं के
 पूर्वक मरण यही होता अर्थात् मृत प्रत्यास्थान आदि रूप पंडित मरण यही होता उनका
 विशेष—कर्म भावना आदि पाप प्रकारकी भावनासे युक्त मृतिका समाधि-
 विषय है ।

विषय है विषयों से विषयों से नष्टबुद्धिः ।
 ज्योतिषीयमार्गों से जायते विवेकः ॥२०४०॥
 दशानुज्ञानेन प्रयुता देवलोकाः ।
 संसारसगरे धीरे ब्रह्मनि निरंतरम् ॥२०४१॥

ज्योतिषीयमार्ग

ये मृता मुक्त सम्यक्त्वाः कृष्णलेश्यादिभाविताः ।
तथालेश्या भवाम्भोधौ ते भ्रमन्ति दुर्गते ॥२०४२॥

छद-उपजाति—

निवेशयती भुवनाधिपत्ये मनीषितं कामदुधेव धेनुः ।
आराधिता किं न ददाति पुंसामाराधना सिद्धिवधूवयस्या ॥२०४३॥

॥ इति फलम् ॥

सम्यग्ज्ञानसे रहित वे जीव देवलोककी आयुपूर्ण कर वहांसे च्युत होकर घोर संसार सागरमें चिरकाल तक परिभ्रमण करते हैं ॥२०४१॥

जो कृष्ण नील कापोत लेश्याओसे भावित अंतःकरण वाले हैं । सम्यक्त्व रत्न को जिन्होंने छोड़ दिया है ऐसे साधु मरणकर उसीप्रकारकी लेश्यासे युक्त होकर संसार-रूप भयंकर समुद्रमे परिभ्रमण करते रहते हैं ॥२०४२॥

भावार्थ—पार्श्वस्थ आदि मुनि, कंदर्प आदि पांच प्रकारकी नीच भावनासे युक्त होते हैं । ये सभी नियमसे सम्यक्त्वादि रहित बाल मरण ही करते हैं, जिनकी लेश्या खोटी है—कृष्ण लेश्या आदि युक्त होकर मरते हैं वे नियमसे भवनत्रिकमें जन्म लेते हैं । वहां भी प्रायः उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो पाती । पहले मुनि अवस्थामें सतत् नीच संक्लिष्ट परिणाम युक्त रहने से वे खोटे संस्कार तथा जिनदीक्षा की विराधना का महान पाप अर्जित होनेसे वे सम्यक्त्व रत्नको नहीं पाते वहांसे च्युत होने पर एकेन्द्रिय आदि पर्यायोमें जहाकि कृष्णादि तीन खोटी लेश्या ही है ऐसे भवोमे परिभ्रमण करते हैं । जिनकी मरणके समय कृष्ण आदि अशुभ लेश्या है उनकी नियमसे दुर्गति होती है । ऐसा जानकर महादुर्लभ सम्यक्त्व और व्रतादि की कभी विराधना नहीं करना चाहिये एव समाधि ग्रहणकर भूख प्यास आदिके कारण उससे च्युत नहीं होना चाहिये ।

अब इस आराधनाके फलनामा प्रकरणका उपसंहार करते हैं—

सम्यक्त्व आदि चार प्रकारकी आराधनाओके आराधक पुरुषोंको यह आराधना देवी तीनलोकके स्वामित्वमे स्थापित करती है । समीचीन प्रकारसे आराधित की गयी यह आराधना मनोवाञ्छित फलको देनेके लिये कामदुधा धेनु है । यह सिद्धिरूपी वधूकी

एवं कालगतस्य बहिरंगनिर्वासनः ।
 स्वर्गति प्राप्तौ गान् वैद्यवृत्त्यकरः स्वयम् ॥२०४४॥
 साधुना स्थितिकल्पः वर्षसु ऋतुवर्षयोः ।
 समर्पः साधुभिर्दानादिभिश्च स्वा निवृत्तिका ॥२०४५॥

सर्वे आराधना कृत्वा फल नही देती । सर्व ही अशुभदय और निःश्रेयस सुखोंको देती है

॥२०४३॥

इस प्रकार आराधना फल नामकी उन्नतलिखती अधिकार पूर्ण हुआ ।

अब आगे आराधक स्वयं नामा अभिम चालीसवाँ अधिकार प्रारम्भ करते हैं—

संस्तरकी प्राप्त क्षणकी जब मृत्यु हो जाती है तब उसका शरीर वसतिको गहरे या भीतरमें स्थित है उसको वैद्यवृत्त्य करनेवाले भूमि स्वयं यत्नपूर्वक यथास्थान ले आकर छोड़ देते हैं ॥२०४४॥

भावार्थ—क्षणकी समाप्ति-प्राप्ति हो जानेपर वैद्यवृत्त्य करनेवाले भूमिगत जो कि धूम्रशाली है जिन्होंने अनेको बार सल्लेखनाकी देखा एवं करवाया है शारीरिक क्षम्यक्षीय युक्त है वे क्षणकके शरीरको लेजाकर उचित प्रायश्चित्त भूमिपर छोड़ आते हैं, उस क्षणकी किस दिशामें कितनी दूर किस तरीकेसे ले जाया इत्यादि विषयोंकी आगे बता रहे हैं ।

यहां प्रश्न होता है कि शरीरादिसे भी निःस्पृह ऐसे यतिगण शवको स्वयं भूमि में जमाते हैं एवं उस अभिम विविध यत्नशील क्यों होते हैं ? इसीका उत्तर देते हैं—

साधुश्रीका यह स्थितिकल्प है कि वषट्कारके प्रारम्भ और अन्तमें तथा ऋतुके प्रारम्भ समस्त साधुश्री द्वारा यत्नपूर्वक निवृत्तिका प्रतिलेखन निरीक्षण होता चाहिये । यद्यपि विष भूमिपर क्षणकके शवका विमर्जन किया है वह स्थल निवृत्ता कहलाता है और उस निवृत्तिका प्रतिलेखन साधुश्रीको उक्त समयपर करना तथा उस निवृत्तिका प्रारम्भ करना आवश्यक होता है ॥२०४५॥

निषद्या नातिदूरस्था विविक्ता प्रासुका घना ।
 कर्तव्यास्ति परागम्या बालवृद्धगणोचिता ॥२०४६॥
 वसतेनैऋते भागे दक्षिणे पश्चिमेऽपि वा ।
 निषद्याका स्थिता या सा प्रशस्ता परिकीर्तिता ॥२०४७॥
 सर्वस्यापि समाधानं प्रथमायां तथान्यतः ।
 आहारः सुलभोऽन्यस्यां भवेत्सुखविहारिता ॥२०४८॥
 तदभावेऽनलाशायां वायव्यायां हरेदिशि ।
 निषद्यकोत्तरस्यां वा मत्तेशानस्य वा दिशि ॥२०४९॥

जहाँपर क्षपकका शव क्षेपण करना है वह स्थल कैसा होना चाहिये इस विषयका प्रतिपादन करते हैं—

वह निषद्या स्थल नगर आदिसे अति दूर नहीं होना चाहिये, विविक्त-जन कोलाहलसे दूर होना चाहिये, प्रासुक एवं घन-ठोस भूमिरूप जिसमें पोल आदि न हो ऐसा चाहिये बिल आदिसे रहित होना चाहिये, मिथ्यादृष्टिको अगम्य तथा बालवृद्ध साधु समुदाय वहाँ पहुँच सके इसप्रकार का होना चाहिये ॥२०४६॥

निषद्या की दिशा—

जिस वसतिकामें क्षपककी समाधि हुई है उससे नैऋत दिशामे या दक्षिण अथवा पश्चिम दिशामे निषद्या बनाना प्रशस्त शुभ माना है ॥२०४७॥

निषद्या का दिशानुसार फल—

नैऋत दिशामें निषद्या स्थल होवे तो सर्व सघका समाधान-हित होता है । तथा दक्षिण दिशामे निषद्या होनेसे आहार सुलभ हो जाता है और पश्चिम दिशाकी निषद्या होनेपर सघका सुखपूर्वक विहार होता है । पुस्तक आदिका लाभ भी होता है ॥२०४८॥

पूर्वोक्त नैऋत आदि दिशाओंमें निषद्या स्थल प्राप्त न हो सके और आग्नेय, वायव्य, पूर्व, उत्तर या ईशान दिशामे निषद्या कर लेवे तो हानि होगी । आगे उस हानिको बताते हैं—आग्नेय दिशामे निषद्या होवे तो सघमें स्पर्द्धा पैदा होगी । वायव्यमें

कथं कलमेनासं स्पष्टं रादित्यं जायते ।
 भद्रं वापि नया व्यभिचरयत्यप्यपकृष्यम् ॥२०५०॥

यदं विप्रते कलिं रजनीपुत्रदेव सः ।

शुक्लवापि विप्रानव्यां छिद्रवधनजागरः ॥२०५१॥

श्रीकृष्णगणितानवबालवृद्धं नपरिव्रतः ।

अप्राकृत्यपारधीरां जिननिद्राः प्रजायतिः ॥२०५२॥

कृतकृत्या गृहीतव्यां महोत्थलपरिक्लमाः ।

दुरनगुणविद्वेषां वधं छिद्रं च कुर्वते ॥२०५३॥

विप्रोपते न यदेषं नदा कावनं वेवना ।

कलिवरं नदादाय विप्रते श्रीपुण्ड्रिका ॥२०५४॥

होनेपर कलह, पूर्व दिशासे निषद्या होनेसे संघर्ष फूट, उत्तर दिशासे होनेसे रोग और
 ईशान दिशासे निषद्या होनेसे संघर्ष खींचातानी होगी ॥२०४६॥२०५०॥

क्षपकका मरण जब होने उसी वक्त उसके शवको लेजाना चाहिये और

कदाचित् श्वेतोत्थ [रात्रिमे] मरण होने ली शवका छेदन वंधन [अंगुली का] करना

चाहिये और जगारण करना चाहिये ॥२०५१॥

क्षपकके शवके निकट जगारण करने वालो साधु कैसे होगा चाहिये इस बातकी

बताते हैं—

जो मुनि भीरु-हरपोक है तथा शैश-अध्ययनशील है, रोगी बालवृद्ध और

अधिक तपस्या करने वाले है ऐसे साधुओंको क्षपकके शवके पास जगारण नही करना

चाहिये । जो अपार धैर्यशाली है जिन्होंने निद्राको जीता है ऐसे साधु मृतक क्षपकके

निकट जगारण करते हैं ॥२०५२॥ जिन्होंने क्षपककी सेवा पूर्वमें अनेकों बार की है

अपामके श्वककी मज्जीपकार जानते हैं, महाबल और पराक्रमी है ऐसे साधु मृतक क्षपक

के दाय या परके अंगुष्ठ या अंगुलीको छेदते हैं और बांधते हैं ॥२०५३॥

वक्त छेदन और बंधनकी यदि न किया जाय ली क्या दोष होगा सो

बताते हैं—

यस्योपकरणं किञ्चित्कृत्वा यांचां यदाहतम् ।

कृत्वा संबोधनं सर्वं तत्तस्याप्यं विधानतः ॥२०५५॥

प्रसिद्धो यदि संन्यासः स्थानरक्षार्थिका यदि ।

विपन्ना विधिना कार्या तदानीं शिबिकोत्तमा ॥२०५६॥

संस्तरेण समं बद्ध्वा मृतकं विधिना दृढम् ।

विधायोत्थानरक्षार्थं ग्रामस्य विमुखं शिरः ॥२०५७॥

क्षपकके शवका छेदन बंधन नहीं करनेपर उस देहमे कोई कोतुहली देव प्रविष्ट हो भयंकर चेष्टायें कर सकता है । अर्थात् जिसका मृतक कलेवरमें क्रीड़ा करनेका स्वभाव है ऐसा कोई भूत आदि व्यंत्तर उस शरीरमें प्रविष्ट हो जायगा उस प्रेतको लेकर दौड़ना क्रीड़ा आदि करना प्रारंभ करेगा और इस कार्यको देखकर कोई बालमुनि या भीरुमुनि भयभीत होवेगे । या मरणको भी प्राप्त हो सकते हैं । अतः हाथ आदिकी अगुलिका छेदन बंधन करना आवश्यक है ॥२०५४॥

मृत क्षपकके शरीरका क्षेपण करनेके अनंतर क्या करना सो बताते हैं—

क्षपकके समाधिमरणके पश्चात् समाधिकी सिद्धि लिये पाटा, चटाई, कमंडलु आदि उपकरणको याचना करके जो लाये गये थे अथवा कुछ तैयार किये थे उन पदार्थोंको जो-जो जिसके हो उस उसको उस स्वामीके लिये कहकर वापिस दे देना चाहिये । अर्थात् यह वस्तु अब सघमें उपयोगी नहीं है आपले जाईये इसतरह कहकर वस्तुके मालिकको अर्पित कर दें ॥२०५५॥

मुनियोके समाधिमरण होनेपर उनके शवको वैयावृत्य करनेवाले मुनिराज योग्य भूमिमे ले जाकर क्षेपण करते हैं ऐसा वर्णन किया । यदि आर्थिका क्षुल्लक आदि का विधिपूर्वक समाधिमरण होवे तो उनके शवको किसप्रकार ले जावे, कौन ले जावे ? इत्यादि विधिका आगे प्रतिपादन करते हैं—

आर्थिकाका सल्लेखना विधिसे मरण होनेपर तथा क्षुल्लक व्रती श्रावक आदिका समाधिमरण होनेपर उनके शवको लेजानेके लिये उत्तम पालकी-विमान तैयार करना चाहिये । फिर संस्तरके साथ उसे मृतक विधिपूर्वक दृढ़ बांधना, विमानमें लिटाकर ले

आपने संस्तर भूमि विषय हो तो आवायिका मरण होगा या उरहे रोग होगा । मध्य
आवाय, श्वेत भूमि और सामान्य भूमिका मरण होगा या रोग होगा । अर्थात् ऊपरी
ऊपरी भाग, मध्य और अन्तर्गति संस्तर भूमि विषय हो तो कम
होने है यह बताते हैं—

जहाँपर भवकी स्थापित करना है वह भूमि एवं संस्तर विषय हो तो क्या
संस्तर विषय नहीं होना चाहिये ॥२०५३॥२०५४॥२०५५॥२०५६॥२०५७॥२०५८॥२०५९॥२०६०॥२०६१॥
बाव आदिसे चारी ओरसे छेद रहित समान ऐसा संस्तर बुद्धिमानकी करना चाहिये ।
अन्यान रहित समान रूप संस्तर बनाना चाहिये । यदि पास नहीं हो तो वर्ष केसर
भूमि रूप संस्तर उस आगे जाने वाली व्यक्तिकी करना चाहिये । कुशा-वासके द्वारा
न मागसे उरहे । जिस स्थान पर भवकी ले जाना है वह पहले देखा हो, वहीपर समान
उस भवके आगे एक व्यक्ति मुँहकी कुशा लेकर चले, वह पुरुष भी पीछे मुँहकर न देखे
देखते हुए चले, पीछे लौटकर नहीं देखे । जो माग पहले देखा हो उसमागसे लेजाना चाहिये ।
बिटाकर लेजाने समय शीघ्र चलना चाहिये । रास्तेमें रुकना नहीं चाहिये, आशुका माग
वह धाव उठना (भूतके प्रविष्ट होवेसे) तो भूमिकी तरफ नहीं दौड़ेगा । विमानमें भवकी
आ रहे है उधर करना चाहिये (भवका मृतक भूमिकी तरफ दृष्टिसे करते है कि कदाचित्
जाना चाहिये । ले जाने समय भवकी मृतक भूमिके तरफ दौड़े चाहिये (पूर विमलानपर ले

आवायि वृषभः सार्धमूर्ध् रोमध्यावृते ॥२०६२॥
आदौ मध्वसाले च विषमा यदि जायते ।
समानः सर्वतोऽङ्घ्रिर्ना धीमान विधियासकते ॥२०६३॥
स चूर्णः केशरवर्णि कुशायावे विधीयते ।
अङ्घ्रिभ्या सङ्कटेशे विधीते समपातया ॥२०६४॥
ऊपरतश्च समन्तेन संस्तरः कुशाधरा ।
पूर्वावलीकनस्थाननिवर्तनविधिना ॥२०५९॥
पुरातनवृषकेन गृहीतकुशमुष्टिना ।
निवर्तनमवस्थानं स्वकाया पूर्वावलीकनम् ॥२०५८॥
क्षिपमादाय गच्छति वीक्षितेनऽपि पुरा ।

ग्रामस्याभिमुखं कृत्वा शिरस्त्याज्यं कलेवरम् ।

उत्थानरक्षणं कर्तुं मस्तकं क्रियते तथा ॥२०६३॥

विषमता हो तो श्रेष्ठ मुनिका मरण या रोग एव अतभागमें—नीचेके भागमें सस्तर होवे तो सामान्य मुनिका मरण या उन्हें रोग होगा ॥२०६२॥

इसप्रकार शव क्षेपणका स्थान भली प्रकारसे देखकर उसे सम करके ग्रामके तरफ मस्तक करके शरीरको रखना चाहिये । ग्रामके तरफ मस्तक करनेका अभिप्राय यही है कि उस शवमें कदाचित् भूत प्रविष्ट हो और वह दौड़े तो ग्रामकी तरफ नहीं जावे । इसतरह ग्रामकी रक्षा करनेके लिये मस्तक वैसा किया जाता है । यह बात पहले शवको लानेकी विधिमें भी कही है ॥२०६३॥

विशेषार्थ—क्षपकके समाधि होनेके पश्चात् क्या-क्या कर्तव्य विधि है उसको बताया जा रहा है । क्षपक मुनिका समाधिमरण होनेपर वैयावृत्य करनेवाले मुनि उस शवको ले जाकर प्रासुक समभूमिमें क्षेपण करते हैं । वसतिासे नैऋत, दक्षिण और पश्चिम इन तीन दिशामे लेजाना चाहिये । शव स्थापित करनेकी भूमिपर घास आदि का संस्तर करना चाहिये वह भूमि व संस्तर पूर्णतया समान होना चाहिये । निषद्या स्थानपर लेजाते समय लेजाने वाले मुनियोंको पीछे देखना, रुकना वापिस लौटना सर्वथा मना है । समान संस्तर पर ग्राम तरफ मस्तक करके शवको लिटाना चाहिये । शवके निकट पीछी भी रखनी चाहिये । पीछीको शवके पास रखनेका उद्देश्य यह है कि जिसने सम्यक्त्व की विराधना करके मरणकर देव पर्याय पायी है । वह पीछीके साथ अपना देह देखकर मैं पहले भवमे मुनि था ऐसा जान सकेगा । इसप्रकार समाधि करनेवाले मुनिके शवको स्थापित करनेकी विधि है ।

यदि आर्यिका क्षुल्लक, क्षुल्लिका ऐलक, व्रती ब्रह्मचारी आदि ने समाधिपूर्वक देह छोड़ी है अथवा उनका मरण हुआ है तो उनके शवको पालकी—विमानमे रखकर सस्तर सहित बांधकर ग्राम तरफ मस्तक करके पूर्वोक्त विधिसे ले जाना चाहिये । एवं पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट भूमि संस्तरमे उसी विधिसे स्थापित करना चाहिये ।

प्राचीन कालमे वनोंमे मुनिजन निवास करते थे, वहांपर सल्लेखना आदि विधिसे किसी मुनि—क्षपकका मरण होनेपर अन्य मुनि उस क्षपकके शवको योग्य प्रासुक भूमिमे स्वयं ले जाकर स्थापित कर आते थे ।

शान्तिमूर्ति सर्वप्रसन्नो भवेत् भवेत् ।

मयमेव मयुरेकस्य जगते महति हृदि ॥२०६४॥

महामय नक्षत्रं भवेत् शान्तिप्रदं भवेत् ।

प्रसन्नो गणेशाय विनम्रकिरणोदितः ॥२०६५॥

अब वर्तमानमें शिवकी मयमेव मयुरेकस्य जगते महति हृदि शान्तिमूर्ति मूर्तिजन्म रहे है, यही किसी मूर्ति आदिका सल्लेखना आदि विविध मरणा होता है, वो शिवकमल काळका विमान वंश तैयार करके उसमें साधुके शिवकी स्थापित कर योग्य प्रार्थक भूमिपर खेजाकर दाह संस्कार करते हैं । एवं उस स्थान पर छात्री, चर्चनरा आदि बना रहे हैं । सो यह कालके अनुसार होनेवाली व्यवस्था है ।

जगत् आदि नक्षत्रमेव शिवकका मरण होवे वो क्या फल होगा सो बताते हैं—

यदि शिवकका मरण अल्प-जगत् नक्षत्रमेव होता है तो सर्वसंघ प्रजा आदिको शान्तिप्रदक है । मयमेव नक्षत्रमेव शिवकने देह छोड़ा है तो एक मूर्तिकी मूर्त्यु होता है और उच्छेद नक्षत्रमेव शिवककी मूर्त्यु हुई है तो दो मूर्तियोंका मरण होगा ॥२०६४॥

विशेषार्थ—कौनसे नक्षत्रमेव शिवकने प्राण छोड़े है यह देखकर सधके शिवधका मान होता है । नक्षत्र तीन प्रकारके हैं जगत्, मयमेव और उच्छेद । जो पदमेव मूर्तिके होते हैं उन नक्षत्रोंकी जगत् नक्षत्र कहते हैं वे छोड़े हैं—शान्तिप्रद, मरण, आदि, स्थिति, आशुप्रद और जेठ । इन नक्षत्रोंमेंसे किसी नक्षत्रमेव या उनके अथवा शिवककी समधिष्टि है तो सर्वमेव क्षम कुशल होगा । तीस मूर्तिके नक्षत्रको मयमेव नक्षत्र कहते हैं ये पदमेव हैं तो सर्वमेव क्षम कुशल होगा । तीस मूर्तिके नक्षत्रको मयमेव नक्षत्र कहते हैं ये पदमेव हैं—अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, ऐश्वर्य, विशा अशुप्रद, मूल, श्रवण, धनिष्ठा और रेवती । इन नक्षत्रोंमें या इनके अथवा मरण होगा तो एक मूर्तिका मरण होगा ।

प्रतिलोम मूर्तिके नक्षत्र उच्छेद नक्षत्र कहलाते हैं, ये छोड़े हैं—उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराश्विनी, पुनर्वसु, रोहिणी और विशाखा । इन नक्षत्रोंमें या इनके अथवा मरण होवे तो निकट शिवधमे दो मूर्तियोंकी मूर्त्यु होगी ।

उच्छेद नक्षत्र और मयमेव नक्षत्रमेव यदि समधिधमरण होवे तो क्या करना चाहिये सो कहते हैं—

संपद्यतां नोऽपि विनांतरायमाराधनैषेति गणेन कार्यः ।

वर्णविसर्गः क्षपकाधिवासे पृच्छा च तस्मिन्नधिदेवतानाम् ॥२०६६॥

उपवासमनध्यायं कुर्वन्तु स्वगणस्थिताः ।

अनध्याय मृतेऽन्यस्मिन्नुपवासो विकल्प्यते ॥२०६७॥

उत्कृष्ट और मध्यम नक्षत्रमें क्षपकका मरण हुआ है तो सघकी रक्षाके लिये प्रयत्नपूर्वक जिनेन्द्र देवकी अर्चा आदि कराके शांति की जाती है ॥२०६५॥

विशेषार्थ—भगवती आराधनामें उत्कृष्ट तथा मध्यम नक्षत्रमें क्षपकके मरण होनेपर जो क्रिया बतायी है वह इसप्रकार है—जहां क्षपकका शव क्षेपण करे उस शवके निकट घासका प्रतिबिंब स्थापित करके यह दूसरा अर्पण किया है यह चिरकाल तक यहापर रहकर तप करे ऐसा जोरसे तीन बार उच्चारण करना चाहिये । उत्कृष्ट नक्षत्रमे समाधि होवे तो घासके दो प्रतिबिंब रखे जाते हैं । यदि घास तृणके प्रतिबिंबका अभाव हो तो तंडुल चूर्ण, भस्म, ईटोंका चूर्ण आदिमेसे किसीको लेकर शवके निकट ऊपरी भागमें का अक्षर लिखना और नीचेके भागमे य अक्षर लिखना अर्थात् “काय” लिखना चाहिये ।

अथवा क्षपकका शव भूमिपर जहां स्थापित करना है उस स्थानपर पहले चावल आदिके चूर्णसे ऊपर क और नीचे त लिखकर पुनः उसपर शव स्थापित करना चाहिये ।

क्षपकके शरीरका यथास्थान क्षेपण करनेके अनंतर संघ द्वारा करणीय कार्य बताते हैं—

समाधिके अनतर शवकी क्रिया सपन्न होनेपर चार आराधनाओंकी प्राप्ति हमको भी बिना किसी विघ्न बाधाओंके होवे । इस भावनासे समस्त सघको कायोत्सर्ग करना चाहिये । तथा क्षपककी समाधि जिस स्थान पर हुई थी, उस स्थानके अधिष्ठाता देवतासे पृच्छा करनी चाहिये कि यहांपर संघ रहना चाहता है ॥२०६६॥

क्षपकका समाधिमरण होनेपर अपने सघके साधुजन उपवास करे एवं स्वाध्याय को नही करे । अन्य संघमे समाधिमरण हुआ है तो स्वाध्याय नही करे और उपवास भजनीय है, करे अथवा नही करे ॥२०६७॥

का समाधिमरण, उसके मृत शरीरका क्षण इत्यादि विधिको जिनोद्देश देवने कहा है, ले जाया गया है उसको देखकर क्षपककी गतिको ज्ञात करना चाहिये । इसप्रकार क्षपक निश्चय करे । इसप्रकार शवको या उसके अवयवको पक्षी आदि द्वारा किस स्थानपर ऐसा समझ लेया किसी गत-गच्छेसे मृतकको ले गया है तो भवनावसी देव हुआ है ऐसा देव हुआ है ऐसा समझे । समर्थमि पर लेया हो तो ज्योतिषी और ज्योतिष देव हुआ है यदि क्षपकके मृतकको उच्छरस्थान पर पक्षी आदि लेया हो तो क्षपक वैमानिक ॥२०७९॥

चाहिये यह क्षपक मुनि कर्ममन्त्रोंसे मुक्त होकर सिद्धिको प्राप्त कर चुका है पक्षी आदि जीव यदि क्षपकका मृतक या दंत पर्वत पर लेया है तो समझना ऐसा जानकर सब उस तरफ विह्वार करे ।

मन्त्रार्थ—जिस दिशामें कबेवरको पक्षी आदि लेया है उस दिशामें क्षम है गया हो उस दिशामें सबका विह्वार करना उचित होता है ॥२०७०॥ ॥२०६९॥ क्षपकका कबेवर जगती पशु पक्षी द्वारा जिस दिशामें खींचकर ले जाया विधत नहीं हुआ है उतने वर्ष तक उस देशके राज्यासे नियमसे युक्त शान्ति रहती है जिस स्थितिसे है ॥२०६८॥ जितने दिन तक क्षपकका शरीर पक्षी आदिके द्वारा क्षत चाहिये । अर्थात् शान्ति मुनिजन निषद्या स्थान पर जाकर देखते हैं कि क्षपकका शव को दूधरे दिन या तीसरे दिन उक्त निषद्यास्थल पर जाकर उस क्षपकके शवको देखना समाधिमरणके होनेके अनंतर सबके सुखपूर्वक विह्वारके लिये बुद्धिमान मुनियों

नदा कर्ममन्त्रागुत्तो ज्ञेयः सिद्धिमसीतः ॥२०७१॥
यदि तस्य शरीरे दन्ता द्युच्छरानगमर्धन ।
विह्वेयुं युवये तस्यां संवत्स कर्तुमिच्छुतम् ॥२०७०॥
आकुल्य नीयते मृत्यां तदंगं स्वापदादिभिः ।
शिवं तावन्ति वशीलं तत्र राजये विनिश्चितम् ॥२०६९॥
यावन्ती वायरा गात्रमिदं निरुपयिष्यतम् ।
दिवीधेऽस्ति त्वीधे वा द्रष्टव्यं तत्कलेवरम् ॥२०६८॥
गत्वा सुखविह्वाराय संवत्स विधिकोविदः ।

वैमानिकः स्थलं यातो ज्योतिष्को व्यंतरः समम् ।

गतीं च भावनस्तस्य गतिरेषा समासतः ॥२०७२॥

छदः उपजाति—

इदं विधानं जिननाथदेशितं ये कुर्वन्ते श्रद्धयते च भक्तितः ।

श्रादाय कल्याणपरंपरामिमे प्रयांति निष्ठामपनीतकल्मषाम् ॥२०७३॥

॥ इति आराधकांग त्यागः ॥

भगवंतोऽत्र ते शूराश्चतुर्द्वाराधनां मुदा ।

संघमध्येप्रतिज्ञाय निर्विघ्नां साधयन्ति ये ॥२०७४॥

ते धन्या ज्ञानिनो धीरा लब्धनिःशेषचितिताः ।

यैरेषाराधना देवी संपूर्णा स्ववशीकृता ॥२०७५॥

किं न तैर्भुवने प्राप्तं वदनीय महोदयैः ।

लील्याराधना प्राप्ता यैरेषा सिद्धिसफली ॥२०७६॥

इन समस्त विषयोकी जो महामना श्रद्धा करते हैं, इन सपूर्ण आराधना विधिको भक्तिसे स्वयं करते हैं, वे कल्याण परंपरा—मनुष्य तथा देवोके सुखको प्राप्तकर अंतमें कर्ममलो को दूरकर सिद्धालयमे निवास करते हैं—मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं ॥२०७२॥२०७३॥

इसप्रकार आराधक अंग त्यागनामा चालीसवां अधिकार पूर्ण हुआ ।

चार प्रकारकी आराधनाको करनेवाले आराधक मुनिजनोंकी प्रशंसा—स्तुति करते हैं—

वे मुनिराज शूर हैं, पूज्य हैं, जिन्होंने सघके मध्यमें चार प्रकारकी आराधना को हर्षपूर्वक स्वीकार करके—समाधिमरण करनेकी प्रतिज्ञा लेकरके उसको निर्विघ्न तथा पूर्ण किया है । वे ज्ञानी मुनिजन धन्य हैं, धीर हैं जिन्होंने अपने चितित समस्त संयम तप आदिको पाया है । जिनके द्वारा यह संपूर्ण आराधना देवी स्ववशमे कर ली गयी है । जिन्होंने लीलामात्रसे सिद्धिरूप फलको देनेवालो यह आराधना प्राप्त करली है उन महापुरुषोंने इस विश्वमे किस वंदनीय श्रेष्ठ पदको नहीं पाया ? सब कुछ श्रेष्ठ वच्य पदको पाया है । क्योंकि सर्व वच्य पदोमे महावंद्य जो सिद्धिपद है उसको जिन्होंने पाया उन्होंने सर्व वदनीय पद पाया हो है ॥२०७४॥२०७५॥२०७६॥

सफ़ती मुनिराजी द्वारा सेवित पर्वत आदि स्थान तीर्थ माने जाते हैं अर्थात् पारण करते हैं श्रेष्ठ श्रद्धालु अवशिष्टान आदि प्राप्त करते हैं उन स्थानोंको तीर्थ माना जाता है, वे पर्वतोंदि पवित्र पूज्य होते हैं । वे भी भक्त प्रत्यास्थान परण रूप सहित-

अपक मुनिराजी स्वल्प केष है सो बताते हैं—

कर्मलक्ष्मी कीवडकी धोनेवाले—उस कीवडकी दूर करनेवाले अपक रूप तीर्थसे जो भक्तजोब स्नान करते हैं वे धन्य हैं वे भी पापक्षय कीवडसे छूट जाते हैं ॥२०७९॥

अपक मुनिराजी दर्शन वंदन करनेवाले भव्य पुण्यशाली हैं ऐसा कहते हैं—

ब्राह्म गढ़ी आती ॥२०७७॥२०७८॥

सहोदराना करनेसे जो सहोदराना देता है उसको सहोदराना नियमसे होती है उसमें कोई शक्ति एवं निर्विघ्नतासे चार आराधना पूर्णरूपसे प्राप्त होती है । अर्थात् अन्यको सहोदराना देते हैं आराधनाकी प्राप्त कराते हैं उन मुनिराजीके मरणकालमें नियमसे सुख है वे धन्य हैं । जो मुनिराज सहोदराना ऐसे अन्य अपक मुनिके आराधनाकी करनेमें प्रकारसे विनय एवं भक्ति पूर्वक उस आराधनामें सहोदराना की है—अपककी वंशावृत्त्यकी हूए पूर्ण प्राप्त करायी है । अर्थात् अपक द्वारा चार आराधनाकी करते समय भली वे सहोदराना धन्य हैं जिन्होंने भक्तिके अपककी आराधना परमादरकी करते

नियमिक की स्थिति—

जायते यदि सतीथ कथं न अपकस्वरा ॥२०८०॥

पर्वतदीप्ति तीर्थानि सेवितानि नयोधनैः ।

पापपक्षेन मुच्यते धन्यरहितेऽपि शरीरिणः ॥२०७९॥

स्नानि अपकदीप्ति यं कर्मकर्मसमुच्चयं ।

निविष्टाना तस्य सा पूर्णा सुखं संपद्यते मुनी ॥२०७८॥

परम्य दौक्तिकता येन धन्यस्वाराधनाभिज्ञः ।

दौक्तिकाराधना पूर्णा कुर्वन्निष्ठः परमादरम् ॥२०७७॥

धन्या सहोदरानादरते भक्तितः अपकस्य यः ।

वंदमानोऽश्नुते पुण्यं योगिनां प्रतिमा यदि ।
 भक्तितो न तपोराशिस्तदानीं क्षपकः कथम् ॥२०८१॥
 सेव्यते क्षपको येन शक्तितो भक्तितः सदा ।
 तस्याप्याराधना देवी प्रत्यक्षा जायते मृतौ ॥२०८२॥
 भक्तत्यागः सवीचारो विस्तरेणेति वर्णितः ।
 अधुना तमवीचारं वर्णयामि समासतः ॥२०८३॥

॥ इति भक्तत्यागः ॥

तपस्या करनेवाले क्षपक मुनिराज सत् तीर्थरूप कैसे नहीं है ? वे अवश्य ही महातीर्थ
 स्वरूप है, पर्वतादिक तो तपस्वी मुनिके स्पर्शसे तीर्थ हुए हैं किन्तु तपस्वी क्षपक मुनि
 तो स्वयं महान् आत्मिकगुण राशिका भंडार है वे ही मुख्यतीर्थ हैं ॥२०८०॥ देखिये !
 मुनिराजोंकी प्रतिमाकी वंदना करनेवाला व्यक्ति यदि पुण्यको प्राप्त करता है तो तपकी
 राशि स्वरूप योगी क्षपक भक्तिसे कैसे वंदनीय नहीं है ? अवश्य है । उनकी वंदना
 करनेवाला महान् पुण्योपाजर्जन करता हो है ॥२०८१॥ जो भी भव्य जीव शक्तिसे
 भक्तिसे सदा क्षपककी सेवा वैयावृत्य करता है, वंदना करता है, नमस्कार पूजा
 करता है उसके भी क्षपकके समान आराधना देवी मरणकालमें प्रत्यक्ष प्रगट होती
 है । अर्थात् क्षपककी वंदना सेवा करनेवाले पुरुषका समाधिपूर्वक मरण होता है
 ॥२०८२॥

इसप्रकार यहां तक सवीचार भक्त प्रत्याख्यान मरणका विस्तार पूर्वक वर्णन
 किया । अब आगे अवीचार भक्त प्रत्याख्यान मरणका संक्षेपसे वर्णन करते हैं
 ॥२०८३॥

भावार्थ—प्रारभमे भक्त प्रत्याख्यान मरणके दो भेद किये थे सवीचार भक्त
 प्रत्याख्यान और अवीचार भक्त प्रत्याख्यान । जिनकी आयु अभी शीघ्र समाप्त नहीं
 होनेवाली है और कुछ कारण विशेष समाधिके लिये उपस्थित हो रहे हैं तब ज्ञानी
 मुनिजन कमलः आहार और कषायको कृश करते हुए अंतमे सर्वथा त्यागकर आत्माका
 ध्यान करते हुए प्राण छोड़ते हैं ऐसी विधि जिसमें होती है वह सवीचार भक्त त्याग है,

इत अधिकारिसे मयः यह ग्रंथ विभक्त है ।

आराधक मय ।

आपण, आपण, अधिष्ठित, सारण, कवच, समस्त, ध्यान, लोभ्य, फल, एकसंग, आलोचन, गृह्य, सत्वर, नियमक, प्रकाशन, इति, प्रत्यक्षान, आपण, अधिष्ठित, परमाणवर्ण, माण्य, सुख्य, उपसर्ग, निरूपण, प्रवृत्ति, समधि, अनियत विद्वत्, परमाण्य, उपविष्टान, श्रुति, भावना, सलोचन, विद्या, इत समधिपरमाण्य वर्तन करनेसे चालीस अधिकार कहे-अर्ह, विद्या, विनय,

अपने गुणों स्थित होकर निरुद्ध अवोचर मत्त स्थान नामका जो समाधि-
मरण किया जाता है, उसको ही धीरे धीरे प्रकाश और अमकाश । जो जनता द्वारा जाना

रहती जब अन्य मुनिगणों से सहोपवर्त होकर रत्नमय पालन करता है ।
जबतक अपनी सामर्थ्य है जब तक किना सहोपवर्त के प्रवृत्ति करता है, जब सामर्थ्य नहीं
आलोचना करता है तथा निदा नहीं, यत्किमपि प्रपञ्चित करता है । वह-अपक मुनि
स्वगणों में आवापुके चरणचरणों से होकर आलोचक जो जो अपराध हुए हैं उनकी
अभिमत विद्वान् स्वगणों का स्थान, परगणों में प्रवेश आदि विविध नहीं होती । यह मुनि
करके समाधिमरण करता निरुद्ध अवोचर मत्त स्थानमरण है । अवोचर मत्त स्थानों में
मरणकी करते हैं अर्थात् अपने स्वयं रहकर कमशः आहोरात्रिके स्थानक विविधको
है, अबः अन्य स्वयं जाने में असमर्थ है ऐसे मुनि निरुद्ध अवोचर मत्त प्रपञ्चजन
विशेषार्थ—जिस मुनिके पुरीका सामर्थ्य कम हुआ है अथवा योग्यिसे पवित्र

मरणों कहा है वही सर्व कम होता है ॥ १२०८॥
अवोचर मत्त प्रपञ्चजन मरण कहलाता है । इसमें जो कम सर्वोचर मत्त प्रपञ्चजन
इसतरह अपने स्वयं रहकर जो समाधिमरण किया जाता है वह निरुद्ध
और जब अत्यन्त अशक्त हो जाता है जब स्वस्थ मुनि उसकी सेवा करते हैं ।
मावाय—शक्ति जबतक है जबतक रत्नमय पालन में स्वय प्रवृत्ति करता है

करता है ॥ १२०९॥
बल रहित होता है जब संघके द्वारा उपकृत होकर संघकी सहोपवर्त होकर उक्त किया
वीथ है जब तक अपनी आवश्यक किया एवं आरिक्त किया स्वय करता है और जब
निरुद्ध नामके अवोचर मत्त प्रतिष्ठाकी करते वाला मुनि जबतक चल और

जनता में सर्व जनता पर पुनः ॥ १२०९॥
प्रकाशमयकाश व स्वगणस्थिति स्थिति ।
अपरः प्रक्रमः सर्वः पूर्वोक्तोऽपि ज्ञाने ॥ १२०८॥
सिद्धमवोचर स्वगणस्थितिरितम् ।
क्रियमाणोपकाररत्न नदयते गणन सः ॥ १२०९॥
प्रावृत्ति बल वीथ स्वयं तावत्प्रवर्तते ।

द्रव्यं क्षेत्रं बलं कालं ज्ञात्वा क्षपकमानसं ।

अप्रकाशं मतं हेतावन्यत्रापि सतीदृशे ॥२०६०॥

॥ इति निरुद्धं ॥

जलानलविषव्यालसन्निपातविसूचिकाः ।

हरन्ति जीवितं क्षिप्रं भानून् इव तामसम् ॥२०६१॥

जाय वह प्रकाश अवीचार भक्तत्याग कहलाता है और जो जनता द्वारा ज्ञात नहीं है वह अप्रकाश अवीचार भक्त त्याग मरण समझना चाहिये ॥२०६१॥

द्रव्य, क्षेत्र, बल, काल और क्षपकका मानस इतनी बातोंको ज्ञातकर निरुद्ध अवीचार भक्त त्याग प्रकाशित या अप्रकाशित किया जाता है । आशय यह है कि इस समय वसतिका आदि योग्य उपलब्ध है या नहीं, क्षपकके स्वयंका मानस दृढ़ धैर्य युक्त है या नहीं क्षेत्र देश योग्य है या नहीं, क्षपकमे शक्ति कितनी है, काल ऋतु रुक्ष-उष्ण या कैसी है इत्यादि बातोंका विचार करके यदि ये सब अनुकूल होवे तो निरुद्ध अवीचार भक्त त्यागको जनसमुदाय-श्रावक आदिके समक्ष प्रकाशित करना चाहिये अर्थात् यह मुनिराज सल्लेखना कर रहे हैं आहारका त्याग किया है इत्यादि प्रगट करना चाहिये । और यदि क्षपक परीषद् आदिसे घबरानेवाला है अर्थात् धैर्य एवं शक्तिसे कमजोर है । समय समाधिके अनुकूल नहीं है ऐसे समयमे समाधिका अवसर प्राप्त होता है तो क्षपकके सल्लेखनाको-आहारादिका त्याग किया इत्यादि बातोंको जनताके समक्ष प्रगट नहीं करना चाहिये । क्षपकके बंधुगण या राजा प्रजा सल्लेखनाके विरुद्ध होवे तो भी क्षपककी सल्लेखनाकी तैयारीको प्रगट नहीं करे ॥२०६०॥ इसप्रकार निरुद्ध अवीचार भक्त प्रत्याख्यान मरणका स्वरूप कहा ।

अब निरुद्धतर अवीचार भक्त प्रत्याख्यानका कथन करते हैं—

जल, अग्नि, विष, जंगली क्रूर पशु इत्यादिके द्वारा घोर उपसर्ग उपस्थित होनेपर तथा सन्निपात रोग, तोत्र शूल रोग आदिके होनेपर तत्काल मरणका प्रसंग प्राप्त होता है, अथवा ये जलादि उपसर्ग एव शूल आदि रोग शीघ्र जीवनको हर लेते हैं, जैसे मूर्च्छाकरणे अंधकारको हर लेती हैं ॥२०६१॥

यावत्त क्षीयते बाष्पे यावर्दिद्वय पादवम् ।
यावद्धंयं बलं वैष्टा हेयादियविवचनम् ॥२०६२॥

तावद्धंवनया ज्ञातवा द्वियमाणं स्वजीवितम् ।

आलोचनां गुरोः कृत्वा वीरा मुं वलित विग्रहम् ॥२०६३॥

स्वगणस्थितिं प्राज्ञानिरुद्धतरमोचितम् ।

अवशेषो विधिरतस्य ज्ञेयः पूर्वव दर्शितः ॥२०६४॥

॥ इति निरुद्धतरम् ॥

इत जगत्तिके उपसंग उपस्थित होनेपर एव सविधान आदि रोगोंके उपस्थित होनेपर मुनिजन जबतक बाष्पी-बोलनेकी शक्ति नष्ट नहीं होती जबतक इन्द्रियोंसे श्रवण आदि की शक्ति समाप्त नहीं होती, उक्त तीव्र कष्ट वेदनाके कारण अपना धैर्य, बल, चैष्टा नष्ट नहीं होती तथा हेय उपादयकी विचार करनेकी बुद्धि समाप्त नहीं होती तबतक ही उक्त वेदना आदिसे अपनी आयु क्षीण होती देखकर वीर मुनिराज गुरुके निकट आलोचना करके शरीरका त्याग कर देते हैं ॥२०६२॥२०६३॥

विशेषार्थ—जब प्रवाह द्वारा बहनेका प्रसंग आया है, कही वनमे सब है और अवनत दावानि न लग गई या जगली पशुका आक्रमणका प्रसंग है अकस्मात् तीव्र शूल आदि रोग आ गया इत्यादि मरणके कारण उपस्थित होते देखकर अपनी बोलनेकी शक्ति, सुननेकी शक्ति, सोचनेकी शक्ति नष्ट होनेके पहले ही महान् मुनिराज जी आचार्य या साधु अपने निकट ही उन्हीके समक्ष दीक्षित जीवनेमें जी जी दोष अपराध दूरे हैं उनकी आलोचना करते हैं तथा आहार, उपवि, शय्या आदि त्याग कर शरीरको छोड़ देते हैं ।

इसप्रकार अपने समक्ष स्थित रहकर जी उक्त मरणके कारणोंके अकस्मात् उपस्थित होनेपर सलज्जना गुरुकी जाती है उसे प्रयत्न निरुद्धतर अवीचर भक्त त्याग मरण करते हैं । इस मरणकी शेष विधि पूर्वोक्त विधिके अनुसार है ॥२०६४॥

विशेषार्थ—निरुद्ध अवीचर भक्त त्याग और निरुद्धतर अवीचर भक्त त्याग ये दोनों मरण अपने समक्ष रहकर ही होते हैं किन्तु निरुद्धमे जी जवाबल पट जानेसे या अन्य किसी कारणसे परस्परमे जानेकी साधु असमर्थ हुए हैं और समाधि-गुरुके

यदा संक्षिप्यते वाणी व्याधिव्यालविषादिभिः ।

तदा शुद्धधियः साधोर्निरुद्धतममिष्यते ॥२०६५॥

हरती जीवितं दृष्ट्वा वेदनामनिवारणाम् ।

जिनादीनां पुरो धीरः करोत्यालोचनां लघु ॥२०६६॥

आराधनाविधिः पूर्वं कथितो विस्तरेण यः ।

अत्रापि युज्यमानोऽसौ द्रष्टव्यः श्रुतपारगैः ॥२०६७॥

कारण उपस्थित हुए हैं तो क्रमशः आहारका त्याग करते हुए तथा आलोचना आदिको करते हुए समाधिमरण करते हैं और निरुद्धतर अवीचार भवत त्यागमें अचानक ही कोई उपसर्ग या भयकर रोग आदि आगये हैं तो शीघ्रतासे जो भी आचार्य आदि निकट होवे उनके पास अपने दोषोकी आलोचना निदा गृहीत करके चतुराहारका त्याग कर शरीरको छोड़ते हैं ।

निरुद्धतम या परम निरुद्ध अवीचार भवत प्रत्याख्यानका स्वरूप बतलाते हैं—

जब व्याधि, क्रूर पशु पक्षियो द्वारा एवं विष आदिके द्वारा वाणी आदिकी शक्ति समाप्त प्रायः होने लगती है तब निर्मल बुद्धिवाले मुनिराजके निरुद्धतम अवीचार भवत प्रत्याख्यान मरण होता है ॥२०९५॥ जिसको रोकना अशक्य है ऐसी भयानक वेदना अपने जीवनको हरण करती देखकर धीर साधु जिनेन्द्र आदिके समक्ष अर्थात् अपने मनमें जिनेन्द्र देवको विराजमान कर शीघ्र ही दोषोकी आलोचना करता है ॥२०६६॥

जो आराधना विधि पहले विस्तारसे श्रुत पारगामी आचार्यों द्वारा कही गयी है वह विधि इस निरुद्धतर अवीचार भवत त्यागमें भी होती है ॥२०६७॥

विशेषार्थ—अवीचार और अविचार ऐसे दोनों ही शब्दोंके प्रयोग इस मरणके नाममें देखे जाते हैं । विचार अर्थात् सोचना । जिस मरणमें सोचनेका अधिक अवसर नहीं है, आयु ह्रासके तरफ उन्मुख है ऐसा देखकर यह मरण किया जाता है । वर्षों पहलेसे तैयारी करना अपना सघ छोड़कर अन्य सघमें प्रवेश करना इत्यादि विषय इस मरणमें नहीं होते हैं । इसमें मरणकी संभावना शीघ्र, शीघ्रतर और शीघ्रतम होती

देखो ! निरुद्ध न नामका राजा निरुद्धकालसे-अनादिकालसे निरुद्धत्वसे भावित था-निरुद्धादिति था, वह आदिनाथ भगवानके चरण सानिध्यमें-उनके समबशरणमें

संसारसारकी पार किया था-मोक्ष प्राप्त किया था ॥२०६८॥२०६९॥
 की श्रुति अवस्थित है । बहुतसे मुनियोंने अन्तर्मुखों में भावमें रत्नभयकी आराधना करके होली है वह उच्चगति का कारण नहीं है ऐसा नहीं समझना । समानिधमें तो परिणामों वह शून्य है उसीसे उच्चगति की प्राप्ति होती है, और जिसमें उक्त विविध अल्पकालमें बहुतवर्षों की मुख्यता नहीं होती अर्थात् जो बहुत दिनों तक समानिध की विविध चलाती रहे पथिकों की मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं । क्योंकि रत्नभयकी आराधना की विविध कालकी वैमानिक देव भी हो जाते हैं अर्थात् आराधना की शीघ्रतासे करनेपर भी मुक्त या देव-आराधना करके मरणवाले मुनि भी कोई सिद्धपदकी भी प्राप्त करते हैं तथा कोई सिद्धि किस प्रकार होगी ? तो इसका उत्तर देते हैं-यदि आराधना रूप देवी की शीघ्रतासे कोई प्रश्न करे कि-इस प्रकार शीघ्रतासे अल्प समयमें मरण करनेवाले के आराधना की निरुद्ध, निरुद्धत्व और निरुद्धतर अवस्था में मृत्यु के स्वल्पकी शान्ति कर

वम या परम निरुद्ध अवस्था में मृत्यु मरण होना है ।
 साक्षी करके आलोचना करके आहार आदिका त्यागकर प्राण छोड़नेवाले साधु के निरुद्ध-इतना समय ही है कि उनके पास आलोचना कर सकें, अब अपने हृदयमें विनोदकी प्रत्यक्षता है । यदि उपसर्ग या रोग आया और जिसमें मृत्यु की निकटता नहीं है तथा का पावनेवाला त्याग करके जो साधुमरण करते हैं वह निरुद्धतर अवस्था में मृत्यु आदि प्राप्त है और निकट आचार्य आदि मौजूद हैं तो उनके पास आलोचना कर आहार प्रत्यक्षता मरण की स्वीकार करता है । तथा जिसके उपसर्ग या अवानक लीव शून्य जगत्तल पट गया है और रोग भी असंख्य हो रहा है तब वह निरुद्ध अवस्था में मृत्यु देवकर उसी प्रकारसे साधुजन उस उस मरण की करनेकी तैयार रहते हैं अर्थात् जिसका

प्रमाण कालबाहुल्यपरम्य नाराधनाविधः ।
 तीर्ण मुहूर्तमात्रेण बहो भवतीति ॥२०६९॥

कविमेषुपनि ज्ञापने केविर्मानिकः सुरः ॥२०६८॥
 आराधनाविधनादेवो आशुकारं मुनिरपि ।

अवस्था में मृत्यु रोग इत्यादि प्राणीप्राणमोक्षकार

सिद्धो विवर्द्धनो राजा चिरं मिथ्यात्व भावितः ।

वृषभस्वामिनो मूले क्षणेन धुतकल्मषः ॥२१००॥

॥ इति निरुद्धतमम् ॥

प्रोक्ता भक्तप्रतिज्ञेति समासव्यासयोगतः ।

इदानीमिगिनीं वक्ष्ये जन्मकक्षकुठारिकाम् ॥२१०१॥

जिनदीक्षा लेकर अन्तर्मुहूर्त मात्रकालमे रत्नत्रयकी आराधना करके कर्ममलसे मुक्त-सिद्ध हो गया था ॥२१००॥

विवर्द्धनकी कथा—

इस अवसर्पिणीकालके चतुर्थकालके प्रारंभमें आदि तीर्थंकर वृषभनाथने जिन-दीक्षा ग्रहणकर तपस्या द्वारा केवलज्ञान प्राप्त किया था । उनके राज्य अवस्थाके पुत्र भरत थे जो एकसौ एक भाईयोमें सर्वजेष्ठ पुत्र थे, महापुण्योदयसे राजा भरतके आयुध-शालामे चक्ररत्न उत्पन्न हुआ । मपूर्ण छह खंडोको जीतकर भरत षट्खंडाधिपति चक्रवर्ती हुए; उनके हजारो पुत्र हुए । उनमे विवर्द्धनकुमार को आदि लेकर कई पुत्र मूक हुए थे—बोलते नहीं थे । किसी दिन चक्रवर्ती उन्हें लेकर समवशरणमें भगवान् आदिनाथके दर्शनार्थ गये । समवशरण सभामे बैठकर दिव्यध्वनि सुनते ही वे सब कुमार विरक्त हुए दिव्यध्वनिमे अपने पूर्वभवोको सुनकर वैराग्यसे ओतप्रोत होकर तत्काल प्राप्त हुई शक्तिके द्वारा अर्थात् गू गापन नष्ट हो जानेपर उन्होंने आदि प्रभुसे जिनदीक्षा ग्रहण को । और इसतरह उनको लेश्याकी अत्यंत विशुद्धि प्राप्त हुई । छठे सातवे गुणस्थानोमें परिवर्तित होते हुए उन्होंने मुहूर्त प्रमाण कालमे ही शुक्लध्यानको प्राप्त किया । क्षपक श्रेणिमे क्रमशः आरोहण कर घातिया कर्मोका नाश किया तथा अघातिया कर्मोका भी नाश करके सिद्धपद पाया । इसतरह अत्यंत अल्पकालमें उन्होंने शाश्वत सुखको पाया था । अतः भव्य जीवोको चाहिये कि कालको न देखे कि अब अल्पकाल ही रह गया है कैसे आत्मकल्याण करे इत्यादि, जब आत्मबोध हो तभी वैराग्य धारणकर आत्महित करना चाहिये ।

विवर्द्धनकुमार की कथा समाप्त ।

इसप्रकार अविचार भक्त प्रतिज्ञामरणका वर्णन किया ।

इगिनी मरणका वर्णन—

भक्त प्रतिज्ञा मरणका संक्षेपसे तथा विस्तारसे वर्णन इसप्रकार मेरे द्वारा

जो व्यक्ति जिनदोषोंके योग्य है और योग्य साधुवैषको (द्विगुणर मुनिमुद्राको) जिसने धारण किया है, जिसने जैन आगमको भली प्रकारसे अध्ययन किया है, विनयी और शक्ति है, दोषोंके अनन्तर जिसने अपने संबंधी रत्नवयकी साधनासे निवृत्त किया है, दुर्गिनी मरणांकी प्राप्ति करनेकी जिसकी इच्छा है, परिणामीकी निर्मलताकी श्रद्धासे जो स्थित है अथवा आगे आगे अधिक अधिक विद्युद् परिणामीसे स्थित है तथा साधना, श्रुतसाधना आदि श्रेष्ठ साधनासे प्राप्त है मनः जिसका एवं काल तथा कषायकी जिसने कृता किया है ऐसे विशिष्टमुनिराज-आचार्य संबंध अपने स्वयंपर अन्य योग्य शिक्षको आचार्य पद पर स्थापित करके समस्त संबंधसे मन वचन, काय इतरा समासाचना करके करके यावज्जीवनके लिये संन्यास कर ले सम संन्यास कर ले जिसकाही प्रत्यक्षी उचित विनय-उपदेश देते हैं। और इसप्रकार संन्यास आदिके प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण करनेसे जो कृतकृत्यताका अनुभव कर रहे हैं इससे तथा समाधि प्राप्तिकी उत्पत्तिकारिणि हैं अथवा एवं जो रहते हैं ऐसे गुरु और शीलोंने मंडित आचार्य संबंधें बाहर निकालते हैं। संन्यास निकलकर वे

— १५५ —

॥८०४८॥ हृद्युह फुहलह हल्ल

[illegible]

॥ १०४८ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

संज्ञायां गीतं एवं समुचितं विधातुं ।

॥१०८६॥ : अथवाः प्रवृत्तिः प्रवृत्तिः प्रवृत्तिः

1. : ୧୧୧୧୧୧୧୧୧୧୧ ୩୩ ୫୫୫ ୧୧୧୧୧୧୧୧୧

॥ १८०३ ॥ : प्रमाण : विषय : विवरण

१ : पञ्चगव्यं चैव चतुर्गव्यं च ।

॥१०१॥ विष्णुपदम् ॥१०१॥

[illegible]

ՀԱՅԵՐԵՆԻԿԱՆ ԼԵՅՆ ԼՈՒՆ ՓԷՆ ԴԻԼԵԿՏ

कृतार्थतां समापन्नो हर्षाकुलितमानसः ।
 निर्यातो गणतः सूरिगुणशीलनिभूषितः ॥२१०६॥
 निःक्रम्य स्थण्डिलादौ स विविक्ते बहिरंतरे ।
 भूशिलासंस्तरस्थायी स्वं निर्यापयति स्वयम् ॥२१०७॥
 योग्यं पूर्वोदितं कृत्वा संस्तरं स्थंडिले तृणैः ।
 पूर्वस्यामुत्तरस्यां वा शिरो दिशि करोति सः ॥२१०८॥
 भावशुद्धिमधिष्ठाय लेश्याशुद्धिविवर्द्धितः ।
 कर्मविध्वंसनाकांक्षी मूर्धन्यस्तकरद्वयः ॥२१०९॥
 विधायालोचनामग्रे जिनादीनामदूषणाम् ।
 दर्शनज्ञानचारित्र्यतपसां कृतशोधनः ॥२११०॥
 यावज्जीवं त्रिधाहारं प्रत्याख्याय चतुर्विधं ।
 बाह्यमाभ्यंतरं ग्रंथमपाकृत्य विशेषतः ॥२१११॥

आचार्य एकान्तमे बाहर भीतरमे जो प्रासुक है ऐसे स्थण्डिल आदि स्थानमे पहुंचते हैं, वहा भूमिरूप या शिलारूप संस्तरमे स्वयंको आरोपित करते हैं अर्थात् अन्यकी सहायता से रहित एकाकी शरीरमात्र है सहायक जिनका ऐसे वे योगीराज भूमि आदिका आश्रय लेते हैं । पहले भक्त प्रत्याख्यान मरणमे संस्तरका जैसे विधान बताया था वैसे नगर आदिसे याचना करके तृणादिको लाकर उनसे अपने शरीर प्रमाण संस्तर बनाकर पूर्व या उत्तर दिशामे शिर करते हैं [अर्थात् जब जब संस्तरमे शयन करते हैं तब तब उक्त दिशामे शिर करते हैं ॥२१०३॥२१०४॥२१०५॥२१०६॥२१०७॥२१०८॥

इगिनी मरणके इच्छुक वे मुनिराज अपने भावोकी शुद्धि करते हैं एव लेश्या को विशुद्धि-पीत पद्म और शुक्ल लेश्यारूप विशुद्धिको बढ़ाते हैं, कर्मोंके नाशकी इच्छा-वाले वे मुनिराज दोनो हाथोंको जोड़कर मस्तकपर रखते हैं और जिनेन्द्र आदिके समक्ष अपने नम्यदर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप सत्रधी अतोचारोंकी निर्दोष आलोचना करके अपने अंतराधिकारी शोधन करते हैं ॥२१०९॥२११०॥ वे मुनिराज मन, वचन, कायसे

विषय समय उपसर्ग नहीं है उस वक्त अपना उठने बैठने आदि संपूर्ण क्रियाको
 तथा शरीरकी फलाना चिकित्सा आदिकी स्वयं करते हैं ॥२११३॥ दृष्टिनी मरण
 करनेवाले मृति अपने कर्म-शेष होकरका सहलाना, खड़े होने मगन करना आदिकी
 स्वयं करते हैं । वे महाशक्तिकाली-उत्तम सहनशरीरी मृति कदाचित् भी परसे सेवा,
 समुद्र, सहलाना नहीं चाहते ॥२११४॥ देव समुद्र और विषुव द्वारा दारण उपसर्ग
 क्रिया जानकर उसकी वे बलवान मृति शान्तभावसे निराकुल हो सहते हैं ॥२११५॥
 महा धूमशाली उन मृतिराजकी छोटे भयकर भूत, प्रेत, वेताल, शालिकी, गृह रक्षक
 आदिके द्वारा किये करते भी डराना नहीं जा सकते ॥२११६॥ विविधा अहिधारी
 देवी द्वारा किये की जाने वाली बड़ी भारी अहिकी विधान पर भी वे मृतिस्वर कभी
 भी मोहित नहीं होते अथवा कोई देव उन्हें अहि देवत्व दिखलाकर मोहित करना चाहे
 समयसे च्युत करना चाहे भी कदापि नहीं कर सकते ॥२११७॥ उन योगीश्वरकी

हृण परम शक्तिकी प्राप्तिकर सेवा सम्पन्नानसे तत्पर रहते हैं ॥२११२॥
 परियुक्तका त्याग करते हैं ॥२१११॥ परीषद और उपसर्ग पर उत्कण्ठ विषय करते
 जीवन पूर्वक लिये वार प्रकारके आहारका त्याग करते हैं तथा विशेषरूपसे बाह्यान्तर

प्रत्यय सहतीर्षहि लोभमानो न युयति ॥२११७॥
 विदुर्वाक्यवाङ्मयैववोरल्लोकादिभिः ।
 न समीपिषु शक्यो भीमरपि कथंन ॥२११६॥
 दुःशीलमूलवेतालशालिकीगृहक्षयः ।
 उपसर्ग महोत्सवः सहनेऽपि निराकुलः ॥२११५॥
 देवमानवतिपुत्रयः संप्रमदितद्विद्युम् ।
 आकाशनि महोत्सवः परतोऽप्युदे न हि ॥२११४॥
 स्वयंसेवासनः सर्वं प्रतिकर्म करोति सः ।
 विदुरन्तुपसर्गोऽपि प्रसारोक्तं वगादिक्म ॥२११३॥
 निवृत्तित्याग निःशेषमात्मनः कृते क्रियम् ।
 गार्हमानः परी श्रुति धर्मद्वानपरिपुणः ॥२११२॥
 परियुक्तप्राणा कुर्वन्ति निजं परम् ।

संपद्यतेऽखिलास्तस्य दुःखाय यदि पुद्गलाः ।
 तथापि जायते जातु ध्यानविघ्नो न धीमतः ॥२११८॥
 सुखाय यदि लभ्यन्ते सर्वेपुद्गलसंचयाः ।
 तथापि धीरधीर्नासौ ध्यानतश्चलतिस्फुटम् ॥२११९॥
 उपेक्षते विनिक्षिप्तः सचित्तहरितादिषु ।
 उपसर्गशमे भूयो योग्यं स्थानमिर्यात्ति सः ॥२१२०॥
 परीषहोपसर्गणामेवं विषहनोद्यतः ।
 मनोवाक्कायगुप्तोऽसौ निःकषायो जितेन्द्रियः ॥२१२१॥
 इहामुत्र सुखे दुःखे जीविते मरणे सुधीः ।
 सर्वथा निःप्रतीकारश्चतुरंगे प्रवर्तते ॥२१२२॥
 वाचनापृच्छनाम्नाय धर्मं देशन वर्जितः ।
 धीरः सूत्रार्थयोः सम्यग्ध्यायत्येकाग्र मानसः ॥२१२३॥

ससारके समस्त पुद्गल-पदार्थ दुःख देनेमें उद्यमी होवे तो भी वे आकुलित दुःखित नहीं होते तथा उनके ध्यानमें कभी भी विघ्न नहीं होता ॥२११८॥ तथा संसारके संपूर्ण पुद्गल उनके सुखके लिये प्राप्त होवे तो भी धीर बुद्धिवाले वे यतिराज ध्यानसे चलायमान नहीं होते ॥२११९॥

किसी क्रूर पशु आदि द्वारा सचित्त हरित तृण आदिपर डाल दिये जानेपर भी वे मुनि उपसर्गको सहते हुए वही स्थित रहते हैं, यदि उपसर्ग दूर हो जाय तो पुनः उसी योग्य प्रासुक स्थानमें लौटकर आ जाते हैं ॥२१२०॥ परीषह और उपसर्गोंको सहन करनेमें सदा उद्यत रहते हैं, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति इन तीन गुप्तियोंसे युक्त कषायभावसे रहित और जितेन्द्रिय होते हैं ॥२१२१॥

इस लोक और परलोकमें सुख और दुःखमें जीवन और मरणमें वे सर्वथा रागद्वेष रहित होते हैं और चार आराधनाओंमें प्रवृत्त होते हैं ॥२१२२॥ वाचना, पृच्छना, आम्नाय और धर्मोपदेश इन चार प्रकारके स्वाध्यायमें प्रवृत्ति नहीं करते, वे

एवमहं यमेषु निर्दिष्टो ध्यानलभः ।
 भवतीं हृत्तो, निर्दा न निवर्त्यसी पराम् ॥२१२४॥
 स्वाध्यायकाले विक्षेपजितस्तनय न च क्रियाः ।
 ध्यानं समानमधेऽपि कुर्वन्निद्रा निरंतरम् ॥२१२५॥
 यथाशक्तं कुरुते सर्वमावश्यकमर्तितः ।
 विधत्ते स ह्य कालं उपविष्टनिवेद्यनम् ॥२१२६॥
 सदैवा स्वल्पे जाते मिथ्याकारं करोति सः ।
 आसीन्निरवकाशोऽपि विनिःकालि प्रवेग्यः ॥२१२७॥
 पादयोः कण्ठके भवते रजईक्ष्णुयोगिनि ।
 तेषामिदमेवैव योरो परेणोद्धरणेऽपि सः ॥२१२८॥

एकान् मन होकर सुष और अर्थका मलीप्रकारसे चित्तन मात्र करते है अर्थात् अर्जुन क्षा
 त्रामके स्वाध्यायको ही करते है अन्य वाचना आदि स्वाध्यायको नहीं करते ॥२१२३॥
 इसप्रकार वे योगीश्वर आठो प्रहरीमे निर्दा रहित और ध्यानके दृष्टिक ही रहते है,
 जबदरदती निर्दा आजाये तो सीते नहीं अथवा कदाचित् अति अल्प निर्दा लेते है । बहुत
 निर्दा नहीं लेते ॥२१२४॥ स्वाध्यायकालमे प्रतिवेद्यन अर्थात् यह क्षेप स्वाध्याय योग्य
 नहीं है यह काल उपयुक्त नहीं है इत्यादि विचारको उन्हें आवश्यकता नहीं होती क्योंकि
 वाचना आदि स्वाध्याय नहीं करते है, समाननके मध्यमे भी निरंतर ध्यान करते है
 ॥२१२५॥ आलस रहित होकर सर्व आवश्यक सामागिक आदि यथाक्त विधिसे करते
 है, वे दोनों स्वाध्यायमे पीछी कमडलु सत्तरका प्रतिवेद्यन-योगन करते है ॥२१२६॥
 कदाचित् किंचित् अतिक्रम अतीचार हो जाय तो "मिच्छा मे वृत्तक" मेरी दोष मिथ्या
 हो इसप्रकार मिथ्याकार करते है, कही वन, गुफा या अपने स्थानमे प्रवेश और निष्कमण
 करते समय अस्वही अस्वही, निस्सही निस्सही वादकी उच्चारण करते है ॥२१२७॥
 ईशानोपरणको पहल करेवाले मुनीश्वरके प्रेरेमे कहे जा जाय तो तथा आँखोमे धूलो
 आदि जाय तो भी मन रहते है उन कहे आदिको निकालते नहीं, कदाचित् कोई अन्य
 निकाल देवे तो भी मन रहते है ॥२१२८॥
 इसतरहे कठोर तप करते हुए उनके नामाप्रकारकी श्रद्धिमा उत्पन्न होवे तो
 वे महामना विरल युक्त है मानस चित्तका ऐसे कभी भी उन श्रद्धियोंका सेवन-प्रयोग

नानाविधासु जातासु लब्धिष्वेष महामनाः ।
 न किञ्चित्सेवते जातु विरागोभूतमानसः ॥२१२६॥
 वेदनानां प्रतीकारं क्षुदादीनां च धीरधीः ।
 न जातु कुरुते किञ्चिन्मौनव्रतमवस्थितः ॥२१३०॥
 उपदेशोऽन्यसूरीणामिङ्गिनीमरणोऽपि सः ।
 त्रिदशैर्मानुषैः पृष्ठो विधत्ते धर्मदेशनाम् ॥२१३१॥
 इङ्गिनीमरणेऽप्येवमाराध्याराधनां बुधाः ।
 केचित्सिध्यन्ति केचिच्च सन्ति वैमानिकाः सुराः ॥२१३३॥

छन्द-श्रेणी—

इङ्गिनीमूर्ति मुखानुषङ्गिणीं निर्मलां कषायनाशकौशलाम् ।
 पूजिता भजति विघ्नवर्जितां ये नरा भवन्ति तेऽजरामराः ॥२१३३॥

॥ इति इङ्गिनीमरणम् ॥

नहीं करते हैं ॥२१२९॥ धीर बुद्धिवाले मौनव्रतको स्वीकार करनेवाले वे मुनि भूख, प्यास, उष्णता आदिकी वेदना होनेपर कभी भी उस वेदनाका किञ्चित् भी प्रतीकार नहीं करते हैं ॥२१३०॥ इङ्गिनी मरणकी प्रतिज्ञा वाले मुनिराज देव या मनुष्य द्वारा प्रश्न किये जानेपर धर्मोपदेश देते हैं ऐसा किन्हीं आचार्योंका कहना है ॥२१३१॥

इसप्रकार उपर्युक्त विधिसे इङ्गिनी नामके समाधिमरणमें चार प्रकारकी आराधनाको करनेवाले उन बुद्धिमान मुनियोमेंसे कोई तो मोक्षको प्राप्त करते हैं और कोई वैमानिक देव होते हैं अर्थात् इङ्गिनी मरण करनेवाले अपने परिणामोके अनुसार सिद्धगति या देवगति प्राप्त करते हैं ॥२१३२॥

यह इङ्गिनी मरण स्वर्ग तथा अपवर्गके सुखोंको देनेवाला है, निर्मल है, कषायों का नाश करनेमें कुशल है, जो योगोराज विघ्नरहित ऐसे इस मरणको पूजते हैं अर्थात् स्वयं धारण करते हैं वे अजर-अमर सिद्ध होते हैं ॥२१३३॥

इसप्रकार इङ्गिनी मरणका वर्णन पूर्ण हुआ ।

संक्षेपसे इतिहास मरणाकी कहें, अब प्राणीप्राप्त मरणाकी संक्षेप विधिसे
 कहें ॥ १२१३४॥ इतिहास मरणासे जो प्रक्रम-विधि कहें श्री विशेषसे प्राणीप्राप्त मरणासे
 श्री बड़ी प्रक्रम श्रुते पारगापी गणधर आदिके द्वारा देखी गयी है-कहें गयी है
 ॥ १२१३५॥ इस मरणासे पुण काठ आदिकी सत्वर बड़ी किया जाता तथा अपन द्वारा
 और परके द्वारा ब्यावृत्त श्री बड़ी किया जाता ॥ १२१३६॥ कषाय और कायकी ऊँचा
 की विधिसे कर लिया है ऐसा योगी इस मरणाकी करता है, उस कारणसे इससे मलमज्ज
 आदिकी निराकरण नहीं होता है अर्थात् प्राणीप्राप्त मरणासे काय मलमज्ज श्री
 नहीं करता ॥ १२१३७॥ यदि किसी बड़ी देव, मनुष्य या पशु आदिके द्वारा जनकी पुत्रिणी,
 ब्राह्म, अग्नि, वनस्पति आदि संविष स्थापन डाल देवे तो वे बड़ी पर स्थित रहते हैं,
 शरीरका ममत्व संव्या छूट रहते हैं, श्रावकी परिसमाप्ति होनेक उदासीन होकर बड़ी
 निश्चल अवस्थित होते हैं, अर्थात् जैसे इतिहास मरणासे उपसर्ग द्वारा संविष स्थापनपर
 डाल देनेपर वे मृति उपसर्ग समाप्त होनेपर उस स्थानसे निकल अपन स्थापनपर आते
 हैं जैसे वे प्राणीप्राप्त मरणा करनेवाले महासुनि बड़ी आते बड़ी पर फँका-गिराया
 पटक है बड़ी पर प्राण जाने तक काठवले अवस्थित रहते हैं ॥ १२१३८॥ यदि कोई
 शरीर प्राणीप्राप्त मरणासे स्थित परिवर्तनको गंध, पुष्प, पुष्प, पुष्प आदिसे पूजा करता है
 तो छोट दिया है शरीरका ममत्व निजहोने ऐसे वे उस पुष्पकियासे उदास रूपसे बैठे

शरीर मरणाकी प्रक्रम-विधिसे प्राणीप्राप्त मरणासे
 इतिहास मरणा प्रक्रम-विधिसे प्राणीप्राप्त मरणासे ॥ १२१३४॥
 इतिहास मरणा प्रक्रम-विधिसे प्राणीप्राप्त मरणासे ॥ १२१३५॥
 इतिहास मरणा प्रक्रम-विधिसे प्राणीप्राप्त मरणासे ॥ १२१३६॥
 इतिहास मरणा प्रक्रम-विधिसे प्राणीप्राप्त मरणासे ॥ १२१३७॥
 इतिहास मरणा प्रक्रम-विधिसे प्राणीप्राप्त मरणासे ॥ १२१३८॥
 इतिहास मरणा प्रक्रम-विधिसे प्राणीप्राप्त मरणासे ॥ १२१३९॥
 इतिहास मरणा प्रक्रम-विधिसे प्राणीप्राप्त मरणासे ॥ १२१४०॥

सुतार्थं पाटलीपुत्रे मातुलेन कर्तितः ।

जग्राहर्षभसेनोऽर्थं वैखानसमूर्ति श्रितः ॥२१४६॥

धर्मसिंह मुनिको कथा—

दक्षिण देशमें कोष्ठा तीर (कौशलगिरि) नगरके राजा वीरसेन और रानी वीरमतीसे दो पुत्र, पुत्री हुए, पुत्रका नाम चन्द्रभूति और पुत्रीका नाम चन्द्रश्री था । चन्द्रश्रीका विवाह कौशल देशके राजपुत्र धर्मसिंहसे हुआ । दोनोंका समय सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा । धर्मसिंह अत्यंत धर्मप्रिय था, विशाल राज्यका संचालन करते हुए भी मुनियोंको आहार दान तथा जिनपूजाको वह अवश्य करता था । किसी दिन दमधर मुनिराजसे धर्मोपदेश सुनकर धर्मसिंह नरेशने जिनदीक्षा ग्रहण की और तपस्या करने लगे । रानी चन्द्रश्रीको बहुत दुःख हुआ । भाई चन्द्रभूति बहिनको दुःखी देखकर धर्मसिंह मुनिको जबरन चन्द्रश्रीके पास ले आया किन्तु धर्मसिंह पुनः वनमें गये और तपस्यामें लीन हुए । कुछ दिन इसीप्रकार व्यतीत हुए । चन्द्रभूतिने किसी दिन वन विहार करते हुए उन मुनिको देखा । मुनिराजने भी अपनी तरफ आते हुए उस अपने सालेको देखकर पहिचान लिया उन्होंने सोचा कि यह मुझे तपस्यासे च्युत करेगा । जहां मुनि तपस्या कर रहे थे, वहां वनमें पासमें एक हाथीका कलेवर पड़ा था, धीरेधीरे मुनि धर्मसिंह उसीमें घुस गये । उन्होंने चार प्रकारके आहारका एव संपूर्ण कषाय भावोंका त्यागकर सन्यास ग्रहण किया तथा तत्काल श्वासका निरोधकर प्राण छोड़े । इसतरह उन्होंने क्षणमात्रमें उत्तमार्थको साधा और स्वर्गमें जाकर देवपद पाया । वे महामुनि हम सबके लिये समाधिप्रद होंगे ।

धर्मसिंह मुनिकी कथा समाप्त ।

पाटलीपुत्र नगरीमें अपनी पुत्रीके लिये मामा—श्वसुर द्वारा उपसर्ग किये जाने पर ऋषभसेन नामके व्यक्तिने श्वासका निरोधकर सल्लेखना की ॥२१४६॥

वृषभसेनमुनिकी कथा—

पाटली पुत्र नगरीमें वृषभदत्त वृषभदत्ता सेठ सेठानी रहते थे । उनके पुत्रका नाम वृषभमेन था, वह सर्वगुण और कलाओमें प्रवीण एव अत्यंत धर्मात्मा था । उसका विवाह अपने मामाकी पुत्री धनश्रीके साथ हुआ था । किसी दिन दमधर नामके मुनिके समीप धर्मोपदेश सुनकर उसने जिनदीक्षा ग्रहण की, इससे धनश्री रात दिन दुःखी रहने

आवरती नगरीका राजा जयसेन था उसके पुत्रका नाम बीरसेन था । उस राजा जयसेन बीड़ भिक्षु था, वह निर्दयी एवं मांस भक्षी तथा कपटी था । नगरीमें भिक्षुगण नामका बीड़ भिक्षु था, वह निर्दयी एवं मांस भक्षी तथा कपटी था । राजा जयसेन बीड़ धर्म पर विवश होकर भी अतः भिक्षुगणकी अपमान गृह बनाया । एक दिन प्रतिवृत्त आचार्य सप्तसहित उस नगरीके बाह्य उद्यानमें आये । प्रजाजनको उनके दर्शनार्थ जाते देखकर राजा भी कीर्तित्व तथा उद्यानमें गया, वहींपर कल्याणकारी मिष्ट दानोंसे आचार्य उपदेश दे रहे थे, उपदेश वाचिक एवं तर्कपूर्ण था उसे सुनते ही राजा जनधर्मका अहंता हुआ । उस दिनसे उसने बुद्धकी उपासना छोड़ दी । इससे बीड़ भिक्षु शिव गुरुको बड़ा कोष आया । उसने राजाको बहुत समझाया किन्तु वह राजाको जनधर्मकी अहंताको नष्ट नहीं कर सका तब पृथिवी पुरी नामकी नगरीमें बीड़ भिक्षु शिव गुरुको बड़ा कोष आया । उसने राजाको बहुत समझाया किन्तु वह राजा जनधर्मका अहंता हुआ । उस दिनसे उसने बुद्धकी उपासना छोड़ दी । इससे बीड़ भिक्षु शिव गुरुको बड़ा कोष आया । उपदेश वाचिक एवं तर्कपूर्ण था उसे सुनते ही राजा जनधर्मका अहंता हुआ । प्रजाजनको उनके दर्शनार्थ जाते देखकर राजा भी कीर्तित्व तथा उद्यानमें गया, वहींपर कल्याणकारी मिष्ट दानोंसे आचार्य उपदेश दे रहे थे, उपदेश वाचिक एवं तर्कपूर्ण था उसे सुनते ही राजा जयसेन बीड़ धर्म पर विवश होकर भी अतः भिक्षुगणकी अपमान गृह बनाया ।

प्रतिवृत्त आचार्यकी कथा—

मुनिका वेष लेकर चोरे राजाकी मारी था । उस वक्त वहींपर आचार्योंने सवपर आनेवाली बड़ी आपत्तिकी दूर करनेके लिये शरत् महोत्सव—शरत्से अपना पाव कर समाधिपरेण किया था ॥ १२४७ ॥

वृषभसेन मुनिकी कथा समाप्त ।

इस प्रकार वृषभसेन मुनिराजने ऐसी विषम स्थिति में भी धारम करयाण किया । हारा गला रयाण किया और स्वर्गमें जाकर वैमानिक महोदक देवपद प्राप्त किया । भरी संयम निधि बूँटेगा । उन्हीसे श्वासोच्छ्वासका निरोधकर आराधना पूर्वक सन्धास और कोषमें साकलसे बाध दिया । मुनिने देखा कि यह मुझे पुनः विवश कर रहा है, पाकर वृषभसेन पुनः मुनि बन गये । बुद्ध धनपति पुनः हठात् उनको घर पर लाया पर ले लाया और उसे अनेक कपट द्वारा गृहस्थ बना दिया । कुछ दिन बाद अवसर लगी, वनश्रीका दुःख पिता धनपतिसे देखा नहीं गया उसने मुनि वृषभसेनकी उठाकर

मूर्धे हरे हि चोरेण प्रतिनिधुषणम् ।
आचार्यः संवशास्त्रं शरत्परेणो मृतः ॥ १२४७ ॥

शस्त्रग्रहणतः स्वार्थः शकटालेन साधितः ।

कुतोऽपि हेतुतः क्रुद्धे नन्दे सति महीपतौ ॥२१४८॥

अकारि पंडितस्येति सप्रपंचा निरूपणा ।

इदानीं वर्णयिष्यामि मरणं बालपंडितम् ॥२१४९॥

॥ इति पंडितमरणम् ॥

मारनेका जाल रचा । उस दुष्टने नौकरोसे पूछा कि कोई ऐसा वीर है जो जयसेनको मार सकता हो । तब एक हिमारक नामके व्यक्तिने इस कार्यको करना स्वीकार किया । वह दुष्ट हिमारक श्रावस्तीमें आकर कपटसे उन्ही यतिवृषभ आचार्यके समीप मुनि बन गया । राजा जयसेन दर्शनार्थ प्रतिदिन आया करता था । एक दिन अपने नियमानुसार दर्शनार्थ आया, आचार्यके निकट धर्मचर्चा आदि करके नमस्कार कर जाने लगा कि मुनि वेपधारी उस दुष्ट हिमारकने राजाको शस्त्रसे मार दिया और स्वयं तत्काल भाग गया ।

आचार्य इस आकस्मिक घटनाको देखकर सोचने लगे । उन्हे राजाकी मृत्युसे मग्नके ऊपर आनेवाली घोर आपत्तिसे बचानेका अन्य उपाय नहीं दिखा अतः सामने दिवाल पर “यह अनर्थ किसोने जैनधर्मके द्वेषसे किया है” इतना लिखा और तत्काल महापर पड़े उसी शस्त्रसे घातकर सन्यास ग्रहणकर प्राण त्याग किया ।

जयसेन राजाके पुत्र वीरसेनको अपने पिताकी मृत्युके समाचार मिले । वह उम्र न्यायपर जाकर देखता है तो राजाके निकट आचार्यको भी दिवंगत हुए देखकर घातनयंचित्तन हुआ । इधर उधर देखते हुए उसकी नजर दिवाल पर पड़ी और पूर्वोक्त शक्ति पढ़ने ही उम्र समझमे आया कि यह सब घटना किसप्रकार हुई है । वीरसेनका दुःख जानाघ जानाघनकी भक्तिमे भर आया । उसको पहलेसे जैनधर्म पर श्रद्धा थी नर वीर नरिष्वहृद जानगी । इसप्रकार यतिवृषभ आचार्यने क्षणमात्रमे आराधनापूर्वक मनाधिया निद्रा किया था ।

राजतृपन जानायंकी कथा समाप्त ।

जयसेन राजाके मारने साधित होनेपर शकटाल नामके मुनिने शस्त्र द्वारा मारने के उपाय को जाना न्याय निद्रा किया था ॥२१४८॥

शकटाल मुनिकी कथा समाप्त ।

किया और शस्त्र द्वारा प्राण त्यागकर स्वर्गारोहण किया ।
उन्होंने तत्काल चतुराहारका त्याग एवं राग द्वेष कषायका त्यागकर संन्यास ग्रहण
आवेशसे आते देखकर शकटाल मुनिने निश्चय किया कि ये धीरे धीरे उपद्रव करने वाले हैं
मार डालनेकी आज्ञा दी । कर्मचारी मुनिके तरफ आ रहे थे उन्हें शस्त्रास्त्र सहित
कर आये हैं इत्यादि अनेक तरहसे राजाको कृपित किया, राजाने शकटाल मुनिको
उससे राजानन्दसे कहा कि देखो । यह नाम ठीकी साधु राज महल जाकर क्या क्या पाप
वरदिवसे उन्हीं देखा । वरदिव शकटालसे अत्यन्त द्वेष रखता था अतः मौका देख
दिन शकटाल मुनि आहारार्थ राजमहल पधारे । आहार करके वापिस लौट रहे थे कि
का अध्ययन कर उन धिरेराजने सपूर्ण तत्त्वोंका समीचीन ज्ञान प्राप्त किया । किसी
नामके धिरेराजसे धर्मोपदेश सुनकर शकटाल मुनीने जिनदीक्षा ग्रहण की । जैन सिद्धांत
प्रिय था इससे विपरीत वरदिव था । दोनोंका आपसमें विरोध था । एक दिन पद्मविव
एक का नाम शकटाल और दूसरेका नाम वरदिव । शकटाल जैन सरल स्वभावी नीति
पाटलीपुत्र नामकी नगरीसे राजानन्द राज्य करता था । उसके दो भ्राता थे,

शकटाल मुनिकी कथा—

बालपंडित मरणाधिकार

११

संयतासंयतो जीवः सम्यग्दर्शनभूषितः ।
मत्तस्य मरणं प्रोक्तं श्रुतज्ञैर्बालपंडितम् ॥२१५०॥
पंचधाणुव्रतं प्रोक्तं त्रिधा प्रोक्तं गुणव्रतम् ।
शिक्षाव्रतं चतुर्धा च धर्मो देशयतेरयम् ॥२१५१॥
हंसामसूनृतं स्तेयं परनारीनिषेवणम् ।
विमुंचतो महालोभं पंचधाणुव्रतं मतम् ॥२१५२॥

इसप्रकार पंडितमरणके भेद प्रभेदोका निरूपण किया । अब बालपंडितमरणका वर्णन करूंगा ।

पंचम गुणस्थानवर्ती संयतासंयत जीव जो कि सम्यग्दर्शनसे विभूषित है उसका जो मरण है उसे श्रुतज्ञ गणधरादि बालपंडित मरण कहते हैं ॥२१४९॥२१५०॥

पांच प्रकारका अणुव्रत, तीन प्रकारका गुणव्रत और चार प्रकारका शिक्षाव्रत इमतरह बारह व्रतरूप देश संयमीका धर्म कहा गया है ॥२१५१॥ हिंसा, झूठ, चोरी, परनारी मेवन और महालोभका त्याग करना अर्थात् हिंसा आदि पांच पापोंका स्थूलरूपसे त्याग करना पांच प्रकारका अणुव्रत कहलाता है ॥२१५२॥ दिशा, देश और अनर्थदंडोंका त्याग रूप तीन गुणव्रत कहे गये हैं तथा प्राज्ञ पुरुषों द्वारा शिक्षाव्रत निम्न-

विदेशीयदंडनां स्थापनार्थमुद्देश्यम् ।
 शिक्षावर्धनमिति प्राज्ञवत्प्रवृत्तिर्द्वैतम् ॥२१५३॥

योग्ययोग संस्थान सामाजिकमूर्धनम् ।
 सविभागोऽतिथीनां च प्रोषणोपिबल वनम् ॥२१५४॥

सर्वोपरिभवे मूर्ध्ना महारोगे दुर्लभे ।
 स्वभाववैरुज्ज्वलां यति सल्लेखनामसौ ॥२१५५॥

विद्ययालोकनां सत्यं प्रतिपद्य च सत्तरम् ।
 निधये यो गृहस्थोऽपि तत्प्रोक्तं बालपण्डितं ॥२१५६॥

प्रोक्तं सत्यप्रतिज्ञायः प्रकमो यः सविस्तरम् ।
 अत्रापि स यथायोग्यं दृष्टव्यः अनुपारतः ॥२१५७॥

उद-र-प्रीति-—

यत्नं देयमित्येता निषेधते बालपण्डितमतिरिक्ता ।

योगसौख्यकमनीयतावर्धनः कल्पवृक्षविबुधः स जायते ॥२१५८॥

निश्चित चार भेदोचिता कदा गथा है ॥२१५९॥ सामाजिक शिक्षावत, प्रोषणोपवास
 शिक्षावत, योग्ययोग्य संस्थान और अतिथि सविभाग । इस संपूर्ण बाल वृत्तिका
 धारक आवक अकस्मात् मूर्ध्ने उपस्थित होनेपर या भयानक महारोग होनेपर अपने
 बालपण्डितों के द्वारा अवज्ञा लेकर सल्लेखनाकी धारण करता है ॥२१५४॥२१५५॥

सल्लेखनाका दंडक वह आवक आचार्य या मुनि आदिके समक्ष अपने
 वृत्तिये लगे हुए वृत्तिकाकी मूर्ती प्रकाशसे आलोचना करता है फिर यथायोग्य चर्चा है आदि
 सत्तरकी गृहण करता है, इसप्रकार नियमपूर्वक जो गृहस्थ मरण करता है उसके बाल-
 पण्डित मरण कदा गथा है ॥२१५६॥

श्रुते पारंगामी आचार्यसिं सत् प्रयत्नान मरणमे वो विधि विस्तरपूर्वक
 कही थी वह वृत्त बालपण्डित मरणमे भी यथायोग्य जाननी चाहिये जो देशवर्ती आवक
 आदि निराकुल भावसे इस बाल पण्डितमरणकी गृहण करते है वे योग, सौख्य और
 सुन्दरताकी चरम सीमा है जिसके ऐसे कल्पवृक्षी देव होते है । जो शुभमना-विशुद्ध

छद-रथोद्धता—

एकदा शुभमना विपद्यते बालपंडितमूर्ति समेत्य यः ।

स प्रपद्य नरदेवसंपदं सप्तमे भवति निर्वृतो भवे ॥२१५६॥

॥ इति बालपंडितम् ॥

परिणामवाला देशव्रती एकबार या एक भवमे बालपंडित मरणको ग्रहण करता है वह मनुष्य और देव सबधी अभ्युदय सुखोको प्राप्त करके सातवें भवमे मोक्ष चला जाता है ॥२१५७॥२१५८॥२१५९॥

विशेषार्थ—बाल पंडितमरण संयतासंयत नामके पंचम गुणस्थानवर्ती जीवोंके होता है । इसमें जीव बाल इसलिये है कि पूर्ण संयम धारण नहीं किया है और पंडित इसलिये है कि अणुव्रत धारण किये है । अनंतानुबधी और अप्रत्याख्यान कषायोंका इसमें उदय नहीं है । शेष प्रत्याख्यान आदिका उदय है । इस बाल पंडित मरणको पहली प्रतिमासे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमा तकके जीव प्राप्त करते है तथा आर्यिकाओके मरणको भी बाल पंडितमरण कहते है क्योकि आर्यिकाओके उपचार महाव्रत होते हुए भी गुण-स्थान पांचवाँ ही होता है । इसप्रकार प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका, ब्रह्मचारी ब्रह्म-चारिणी, क्षुल्लक क्षुल्लिका ऐलक और आर्यिकाये इन सबका भक्त प्रतिज्ञा पूर्वक यदि मरण होता है तो वह बाल पंडित मरण कहलाता है । ये सभी जीव सम्यग्दृष्टि तो है ही साथमे यदि कुछ समयके लिये आहार एव कषायभावका त्यागकर सन्यासपूर्वक मरण करते हैं तो वह बाल पंडितमरण कहलाता है ।

बाल पंडितमरणका कथन समाप्त ।

धर्मध्यानकी ध्यानेके लिये जगुर्हित एकान्ते स्थाने निवास करते हैं, कैसा है वह स्थान-प्रदेश ? जिसमें निवास करनेके लिये उसके मालिक या अधिष्ठाता देवकी आज्ञा ली गयी है ऐसे स्थान तथा इन्द्रियकी क्षीय नहीं करने वाले तथा पवित्र स्थानमें आकर पशुक आसनसे बैठकर अपने शरीरकी सरल सोचा सोचकर रीतिरितीको एकदम सीधाकर बैठ जाते हैं ॥२१६२॥ अथवा बीरासन आदि आसनको करके ध्याने में प्र

श्रणी आरहित करनेके लिये धर्मध्यानकी धारण करते हैं ॥२१६३॥

अथमत्त संयत नामके सातवें गुणध्यानमें कोई मुनिराज विद्यमान है वे क्षणक

कहेगा ॥२१६०॥

इस प्रकार संक्षेपसे बालपण्डित मरणाका कथन किया, अब पण्डित पंडित मरणकी

श्रवणायतनवर्णनः कथा पशुकवचनम् ॥२१६२॥

अनुमाने सम देशे विविक्तं जन्तुवर्जितम् ।

आरितुं क्षणकध्याने धर्मध्यानं प्रयत्ने ॥२१६३॥

अथमत्तगुणध्याने वरं मानसतत्त्वध्यानः ।

अथवा कथयिष्यामि सर्वं पण्डितपंडितम् ॥२१६०॥

एवं समाप्तोऽस्मात्तु मरणं बालपण्डितम् ।

१२

पण्डित-पंडित मरणधिका

वीरासनादिकं बद्ध्वा समपादादिकां स्थितिम् ।

आश्रित्य वा सुधोः शय्यामुत्तानशयनादिकम् ॥२१६३॥

पूर्वोक्तविधिना ध्याने शुद्धलेश्यः प्रवर्तते ।

योगीप्रवचनाभिज्ञो मोहनीयक्षयोद्यतः ॥२१६४॥

पूर्वं संयोजनाह्नन्ति तेन ध्यानेन शुद्धधीः ।

मिथ्यात्वमिश्रसम्यक्त्वत्रितयं क्रमस्ततः ॥२१६५॥

होते है या कायोत्सर्ग मुद्रामे दोनो पैरोको समान कर खड़े होते है अथवा एक पार्श्वसे लेटकर या उत्तान रूपसे लेटकर वे बुद्धिमान मुनि पूर्वोक्त विधिसे शुद्ध लेश्या-शुक्ल लेश्या युक्त हो ध्यानमे प्रवृत्त होते है, कैसे है मुनिराज ? शास्त्रोंके ज्ञाता-अंग तथा पूर्वरूप श्रुतके पारगामी हैं तथा मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोंका क्षय करनेमे उद्यत हैं ॥२१६३॥२१६४॥

शुद्ध बुद्धिवाले वे मुनिराज धर्म्यध्यान द्वारा पहले अनंतानुबन्धी संबन्धी चार कषाय क्रोध, मान, माया, लोभकी विसंयोजना करके नष्ट करते हैं, तदनंतर मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व नामकी दर्शन मोहकी तीन प्रकृतियोंको नाश करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि होते है ॥२१६५॥

विशेषार्थ—यहांपर सातवें गुणस्थानमे क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्ति का क्रम कहा है, ऐसे क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक किसी भी गुणस्थानमे हो सकता है । क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करनेका यह क्रम है—चौथे आदि गुणस्थानवर्ती कोई वेदक-क्षयोपशम सम्यक्त्वी कर्मभूमिका मनुष्य है वह केवली अथवा श्रुतकेवलीके पादमूलमें इस क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त करता है । यह सम्यक्त्व मिथ्यात्वसे सासादनसे मिश्रसे न होकर सम्यक्त्व पूर्वक ही होता है, सम्यक्त्वमें भी प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम सम्यक्त्व से न होकर वेदक सम्यक्त्व से ही होता है वेदक सम्यक्त्वी कर्मभूमिज मनुष्योमे भी द्रव्यस्त्री और द्रव्य-नपुंसक वेदो इसे प्राप्त नहीं करता, जो द्रव्यसे पुरुषवेदी है वही प्राप्त करता है । इसमे सर्वप्रथम अध.करण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन करणोंको करते हुए अनिवृत्तिकरणमे चार अनंतानुबन्धीका विसंयोजन करता है अर्थात् इन चार कषायोंको प्रत्याख्यानवरण आदि बारह कषाय तथा नो-कषायमे सक्रामित करता है और इसतरह अनंतानुबन्धीका सत्तासे नाश करता है । तदनंतर अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कालतक विश्राम लेता है । पुनः उक्त अधःकरणादि तीन

आह्वय क्षपकश्लोमपूर्वकरणां यतिः ।
 मूला प्रपद्यते स्थानमनिर्वृत्तगुणमिधमम् ॥२१६६॥

सूक्ष्मसाधारणोवाचस्थानगण्डिजयानयाम् ।

एकाक्षविकलध्वनां जातिं त्रिपुण्ड्रं मुनिः ॥२१६७॥

स्थानवर् नारकदंडं वाडश प्रकृतिरिमाः ।

लोपते प्रथमं तत्र शुक्लध्यानकुशाजुगम् ॥२१६८॥

कषायारामधुमानवष्टौ षड्वेदं त्रिकुंनलि ।

स्त्रीवेदं कमलः षट्कं हस्त्यादीनां ततः परम् ॥२१६९॥

करणांको करता है उसमें अंतिम अनिर्वृत्तकरणां मिथ्यात्वं प्रकृतिको तथा मिथ्यप्रकृति
 को सप्त्यक्त्वं प्रकृतिं संकामित करके नष्ट करता है पुन सप्त्यक्त्वं प्रकृतिको नष्ट
 करता है । इसप्रकार सात प्रकृतियुक्तो नाशकर क्षापिक सप्त्यक्त्वं करता है । तीनों
 करणांको स्वल्प तथा इतने होवेवाले स्थिति खडन, अनुयाग खडन, गुणश्लो निर्वर्त
 आदिका स्वल्प लक्ष्यसांर आदि सिद्धांत यन्त्रोंसे विस्तार पूर्वक बताया है । विशेष

विशामुश्रीको वहीसे अवलोकनीय है ।

इसप्रकार क्षापिक सप्त्यक्त्वं होकर वहे साधु क्षपक श्लोम आरोहण करता
 है उसमें कमलः अष्टः करण-संविद्यय अप्रमत्त गुणस्थान तथा अपूर्वकरण नामके आठवें
 गुणस्थानको प्राप्तकर नीचे अनिर्वृत्तकरणा गुणस्थानमें आता है ॥२१६६॥ नीचे गुण-
 स्थानमें सूक्ष्म, साधारण, उद्योत, स्थानगण्डि आदि तीन विद्वां, आवप, एकैन्द्रिय,
 द्वैन्द्रिय, त्रैन्द्रिय और चतुर्न्द्रिय ये चार जातियां त्रिपुंनगति, त्रिपुंनगतिपूर्व, स्थानवर्,
 नरकगति, नरकगतिपूर्वपूर्व इत सीलदे कर्मप्रकृतियुक्तो प्रथम शुक्ल ध्यान-पुण्यत्वं त्रिपुंन
 वीचर रूप अंतिम हारा नाश करता है ॥२१६७॥ तदनंतर उसी गुणस्थानमें
 कमलः प्रत्यक्षानावरण, अप्रत्यक्षानावरण नामकी आठ कषाय नष्ट करता है, पुनः
 नपुंसक वेद पुनः स्त्रीवेद तदनंतर हस्त्य, रति, अरति, शोक, मय, ज्योत्स्ना इन छठे
 कषायोंको युगपत् क्षय करता है ॥२१६८॥

पुनः वही पर शुक्लध्यान रूप तलवारसे पुनः पुनः कटकर सववनन कोय,
 सववनन मान, सववनन मायाका क्षय करता है । इसप्रकार अनिर्वृत्तकरणा नामके नीचे

पुंवेदं क्रमतश्छित्त्वा शुक्लध्यानमहासिना ।
 क्रोधं संज्वलनं मान मायां संज्वलनाभिधाम् ॥२१७०॥
 सूक्ष्म लोभगुणस्थाने सूक्ष्मलोभं निशुंभति ।
 स निद्राप्रचले क्षीणमोहस्योपान्तिमे ततः ॥२१७१॥
 पंचज्ञानावृतीस्तत्र चतस्रो दर्शनावृतीः ।
 पंच विघ्नानसौ हन्ति चरमांशे चतुर्दश ॥२१७२॥
 ह्रुत्वैकत्ववितर्काग्नौ घातिकर्मेन्धन सुधीः ।
 दर्शकं सर्वभावानां केवलज्ञानमश्नुते ॥२१७३॥
 अनंतं दर्शनं ज्ञान सुखं वीर्यमनश्वरम् ।
 जायते तरसा तस्य चतुष्टय मखंडितम् ॥२१७४॥
 अनतमप्रतीबंधं निःसंकोचमनिन्द्रियम् ।
 निःक्रमं केवलज्ञानं निःकषायमकल्मषम् ॥२१७५॥

गुणस्थानमे नामकर्म तेरह, दर्शनावरणकी तीन और मोहनीय कर्मकी बीस इसतरह छत्तीस प्रकृतियोका नाश करते है ॥२१७०॥

पुनः वे मुनिराज सूक्ष्म सापराय नामके दसवे गुणस्थानमें प्रविष्ट होकर सूक्ष्म लोभको नष्ट करते है, तदनंतर क्षीणकषाय नामके बारहवे गुणस्थानमें आकर उसके द्विचरम समयमे निद्रा और प्रचला प्रकृतिका नाशकर चरम समयमे पांच ज्ञानावरणकी चार दर्शनावरणकी और पांच अंतराय कर्मकी इसतरह दो और चौदह कुल मिलाकर सोलह कर्म प्रकृतियोका नाश करते हैं ॥२१७१॥२१७२॥ इसप्रकार वे बुद्धिमान् तपोधन एकत्व वितर्क अवोचार शुक्ल ध्यानरूप अग्निमें घाती कर्मरूप ईंधनको भस्मसात् करके समस्त द्रव्य और उन अनंतानत द्रव्योकी अनंतानत पर्यायोको जानने देखनेवाले केवलज्ञान और केवलदर्शनको प्राप्त करते है ॥२१७३॥ उन अरिहतोके शीघ्र ही अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख और अनंतवीर्य ये अखंडित अविनश्वर चतुष्टय उत्पन्न होते हैं ॥२१७४॥

यह केवलज्ञान अनंत है—कभी भी नष्ट नहीं होगा, अप्रतीबंध—रुकावट रहित है, संकोच विस्तार रहित है, इन्द्रियोकी सहायतासे रहित अनिन्द्रिय है, क्रम रहित है,

करिष्यन्निवर्षो लोकां लोकं ।
पुण्यं न विनश्यति ॥२९७६॥

नो वदन्मनांशो शेषानि वदन्म ।
कुर्वन्ति जनानंदं अमर्षं सुखं ॥२९७७॥

विद्वद्भ्यामविराजो भानुशान्तिः ।
शेषकर्मविधानं योग्यं करोति सः ॥२९७८॥

यदायुषोऽधिकं कर्म जायते विनश्य परम् ।
समुद्भवान् वदन्त्येति नरसमीकरणाय सः ॥२९७९॥

आयुषा सदा यय जायते कर्मणा अयम् ।
स निरस्तं सदेवमानः शैलेभ्यं प्रतिपद्यते ॥२९८०॥

यः पुण्यसाधनैः कर्मैः कर्मैः ।
यस्य स समुद्भवान् यानि शो विनश्यते ॥२९८१॥

कथय और पापों से रहित है, ऐसे विद्वत्प्राणी केवलज्ञान द्वारा ज्ञानों से रहित हुए पदार्थों के समान अशेष लोकांशों की समीक्षा केवल योग केवल है ॥२९८२॥ ॥२९८३॥
इस प्रकार केवलज्ञानी भगवान्-शेष वने बार भवानी कर्मों को वेदन करते हुए सर्वात्मिकाप देवी द्वारा पूजित होते हैं तथा विद्वत्प्राणी द्वारा समस्त जनता की आनंद प्रदान करते हुए आयुष्य से विद्वत् करते हैं । तदन्तर वदन्मान चरित्रवान् ज्ञान दशान्धे भूषित वे समीक्षा विन शेष कर्मों की नाश करने के लिये योग निरीक्ष करते हैं ॥२९८४॥ ॥२९८५॥ ॥२९८६॥

यदि उन केवल योगवान् के आयु कर्मों से अधिक नामादि तीन कर्मों की स्थिति है तो उन कर्मों की आयु के बराबर करने के लिये समुद्भवान् किया की करते हैं ॥२९८६॥
विन भगवान् के नाम आदि तीन कर्म आयु के समान प्रमाण वाले हैं वे भगवान् समुद्भवान् नहीं करते ही शैलेभ्यं भाव अर्थात् अठारह हजार लोक आधिपत्य की प्राप्त करते हैं अर्थात् चौदहवें अयोग केवल योग के गुणस्थान में आते हैं । विन मुनिराज की छह भास की आयु शेष रहने पर केवलज्ञान प्राप्त हुआ है, वे नियम से समुद्भवान् करते हैं और शेष केवल समुद्भवान् करते हैं योग भी करते हैं ॥२९८७॥ ॥२९८८॥

अंतर्मुहूर्तशेषायुर्धदा भवति संयमी ।
 समुद्घातं तदा धीरो विधत्ते कर्मधूतये ॥२१८२॥
 प्रविकीर्णं यथा वस्त्रं विशुष्यति न संवृतम् ।
 तथा कर्मापि बोद्धव्यं कर्मविध्वंसकारिभिः ॥२१८३॥
 समुद्घाते कृते स्नेहस्थितिहेतुर्विनश्यति ।
 क्षीणस्नेहं ततः शेषमल्पीयः स्थितिः जायते ॥२१८४॥

केवली समुद्घात कब होता है सो बताते हैं—

सयोगी केवली भगवानकी आयु जब अन्तर्मुहूर्त शेष रहती है तब धीर सयमी भगवान् कर्मोंका स्थिति ह्रास करनेके लिये समुद्घात क्रियाको करते हैं ॥२१८२॥

केवली समुद्घातमें आत्माके प्रदेश तीन लोकमें फैलते हैं, उससे कर्मोंकी स्थिति कम होती है । प्रदेश फैलनेसे स्थिति किसप्रकार कम होती है ? ऐसा प्रश्न होनेपर दृष्टान्त द्वारा उत्तर देते हैं—

जैसे गीले वस्त्रको फैला देवे तो सूख जाता है बिना फैलाये सूखता नहीं वैसे कर्म भी फैलाने पर कम स्थिति वाला होता है बिना फैलाये उनकी स्थिति घटती नहीं ऐसा कर्मोंके नाशक जिनेन्द्र देवोंने कहा है । भाव यह है कि तीन लोकमें आत्माके प्रदेश फैलते हैं उस वक्त आत्मप्रदेशोंके साथ ही क्षीर नीरवत् धूले मिले कर्मप्रदेश भी फैलते ही हैं और इसतरह कर्मप्रदेशोंके फैल जानेसे उनकी स्थिति (आत्माके साथ रहने की स्थिति—कालमर्यादा) कम हो जाती है ॥२१८३॥

समुद्घात करनेपर कर्मोंकी स्थितिका हेतु जो स्नेह गुण स्निग्धता थी वह नष्ट हो जाती है और इसतरह स्नेहके क्षीण होनेसे समस्त कर्म अल्प स्थिति वाला हो जाता है ॥२१८४॥

भावार्थ—कर्म प्रदेशोंका परस्परमें जो सबध है वह उनके स्नेह या स्निग्ध गुणके कारण है, कर्म प्रदेशोंको सर्वत्र फैला देनेसे उनकी स्निग्धता कम होती है अतः कर्मोंकी स्थिति कम होती है । इसप्रकार समुद्घात करनेसे कर्मोंकी स्थिति किसप्रकार

पुन. सकीच होला है उसमें पाचवे समयमें प्रतराकार छठे समयमें कपाटाकार सातवें चौथे समयमें लोकपूरण रूप फैलते हैं अर्थात् वातवलयोंमें भी सर्वत्र फैल जाते हैं । दण्डाकारमें लंबे, कपाटाकारमें चौड़े और प्रतराकारमें मोटाई रूप जीव प्रवेश फैलते हैं । मोटाईकी लिये हुए वातवलयके अतिरिक्त समस्त लोकमें फैलते हैं । इसप्रकार होला वृद्धिरूप सात राज है (तीसरे समयमें प्रतराकारमें जीव प्रवेश फैलते हैं अर्थात् होला वृद्धिरूप सात राज चौड़े फैलते हैं) (कृत्तिक लोककाशकी चौड़ाई पूर्व-पश्चिम पूर्वोत्तराधोमुख वालेके दक्षिण उत्तर सात राज चौड़े और उत्तराधोमुख वाले के पूर्व-पश्चिम चौड़े राज लंबे और दोनो पार्श्वभागोंमें सात राज चौड़े होकर फैलते हैं । अर्थात् होकर भी लंबाई और चौड़ाईमें बड़ा रहला है वैसे विस्तारमें जीव प्रवेश कुछ कम राज प्रमाण होकर आत्मप्रवेश फैलते हैं । अर्थात् जैसे किवाड़ बाह्य मोटाईमें स्लोकर उत्तर चौड़े सात राज प्रमाण और जो उत्तराधोमुख है उनके पूर्व पश्चिम चौड़े सात फैलते हैं । दूसरे समयमें कपाटाकार फैलते हैं इसमें जो पूर्वोत्तराधोमुख है उनके दक्षिण है । जो पश्चाधोमुख वाले है उनके आत्मप्रवेश शरीरमें लिये चौड़े होकर दण्डाकार राज प्रमाण ऊपर नीचे लोकमें फैल जाते हैं यह कपोतधर्म आसन वाले केवलीकी बात आत्मप्रवेश दण्डाकार होते हैं इसमें मूल शरीरके प्रमाण चौड़े होकर कुछ कम चौड़े उत्तराधोमुख होकर कपोतधर्म या पद्मधर्ममें स्थित होते हैं । समुद्रघातमें सर्वप्रथम नाम कर्मादिकी स्थिति करनेके लिये केवली समुद्रघात करते हैं—पूर्वोत्तराधोमुख या विशेषार्थ—सयोगी जितेन्द्र अवतार हुंरी आयु शेष रहनेपर आयुके बराबर शेष संकुचित करते हैं ॥ २१८५ ॥

चार प्रकारसे आत्मिक प्रवेशों को फैलते हैं और चार समयों द्वारा उन प्रवेशोंकी सयोगी जिन चार समयों द्वारा दंड, कपाट प्रतर और लोक पूरण इसप्रकार केवली समुद्रघातमें आत्मिक प्रवेश किस क्रमसे फैलते हैं उसकी बतलाते हैं—विषयी नहीं पर आवायने बहुत सुन्दर रीतिसे समझाया है ।

हस्तात भी दिया है इसप्रकार केवली समुद्रघात द्वारा कर्मोंकी स्थिति कैसे घटती है इस घटती है कम होती है ? इस आकाश समाधान हो जाता है । इसमें गीले वस्त्रका

दंडकपाटक ऊपर प्रतर लोकपूरण ।
वर्तुमः समर्थयोगी लाल-द्वय निवर्तते ॥ २१८५ ॥

वेद्यायुर्नामगोत्राणि समानानि विधाय सः ।

प्राप्तुं सिद्धिवधूं धीरो विधत्ते योगरोधनम् ॥२१८६॥

समयमें दण्डाकार और आठवे समयमें मूल शरीर प्रमाण आत्मप्रदेश हो जाते हैं । इसतरह इस समुद्घातका काल आठ समय प्रमाण है । इस समुद्घातमें प्रथम दण्डाकारके समय औदारिक काययोग होता है, दूसरे कपाटाकारके समय औदारिक मिश्र योग होता है, तीसरे प्रतराकार चौथे लोकपूरण तथा सकोच करते हुए प्रतराकार ऐसे तीन समयोंमें कर्मण काययोग होता है, संकोचके कपाटाकारमें औदारिक मिश्रयोग, दण्डाकारमें औदारिक काययोग होता है । इसतरह पुनः मूल शरीरमें सर्वात्मप्रदेश प्रविष्ट हो जाते हैं ।

सयोग केवली जिनेन्द्र समुद्घात द्वारा वेदनीय नाम और गोत्र इन तीन कर्मों को आयुके बराबर करके पुनः सिद्धि वधूमुक्तिको प्राप्त करनेके लिये योग निरोध करते हैं ॥२१८६॥

विशेषार्थ—केवली भगवान् दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देना, देश देशमें विहार होना इत्यादि बाह्य क्रियारूप योगोका निरोध तो कई दिन पहले करते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान् ने चौदह दिन पहले किया था, अजितनाथ आदि तीर्थंकरोंने एकमास पहले किया था इत्यादि । इस योग निरोधको करनेकी दृष्टिसे ही “विवर्द्ध” मानचारित्र्यो, ज्ञानदर्शन भूषितः । शेषकर्म विघाताप, योग रोध करोति सः । इस कारिकामें योग निरोधका उल्लेख किया है । जब केवली भगवान् की आयु अन्तर्मुहूर्त प्रमाण शेष रहती है तब जिनके कर्मोंकी स्थिति विषम है वे केवली समुद्घात करते हैं और जिनके कर्मोंकी स्थिति समान है वे समुद्घात नहीं करते । फिर स्थूल-बादर मनोयोग, वचनयोग और काययोगको नष्ट करते हैं और सूक्ष्म मनोयोग, वचनयोग, काययोगमें आते हैं इसतरह बादर योगोका निरोध करते हैं । सूक्ष्म योगोंमें स्थित होकर सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचन योगको भी नष्ट करते हैं और एक मात्र सूक्ष्म काययोग धारणकर सूक्ष्म क्रिया-अप्रतिपाति नामके तीसरे शुक्ल ध्यानको ध्याते हैं । इसतरह ईर्यापथ आत्मव रूप सातावेदनीयका आत्मव, सूक्ष्म शुक्ल लेश्या और सूक्ष्म काययोग इन तीनों को समाप्त करके वे भगवान् जिन चौदहवें गुणस्थानमें प्रविष्ट होते हैं । इसीको आगेकी कारिकाओं द्वारा कह रहे हैं ।

योग निरोधका क्रम बतलाते हैं—

यह मूल की दो कठिनायियों पर लक्ष्य है। जोवकी योग शक्ति को यहाँ को करके
यहाँ पर योग केवल जो योग निरूप कर रहे हैं वह क्या प्रक्रिया हो रही है

वर्णाश्रमों को ग्रहण करने की सामर्थ्य है और निमित्त कर्मद्वय आदि है।
है या तो मनोयोग है इत्यादि। इस प्रकार योग की परिभाषा है। जोवसे पूर्वगत
प्रदेश सकल हुए उसी वर्णाश्रमों के नामवाला योग हुआ—मनोवर्णाश्रमों का अवलंबन लेकर कर्म
है या अनेक वर्णाश्रमों को ग्रहण कर रहा है किन्तु उनमें जिसका अवलंबन लेकर आत्म-
है या उस समय यह योग है। अतः यह लक्षण कि या कि वर्णाश्रम तो अनेक आरंभ
योग होता है ? इसका उत्तर है कि जिस वर्णाश्रमों का अवलंबन लेकर आत्मप्रवेशो में कर्म
वर्णाश्रम एक ही समय में यह जोव ग्रहण करता है अतः प्रथम होता है कि इसके कीमती
जोवके एक ही योग होता है और कर्म वर्णाश्रम, लोक कर्म वर्णाश्रम, मनोवर्णाश्रम आदि अनेक
बलन होता है उसे योग कहते हैं, इससे यह योग के लक्षण कहे गये हैं। एक समय में एक
होता योग है। मनोवर्णाश्रम, आश्रमवर्णाश्रम आदि का अवलंबन लेकर आत्मप्रवेशो में रहने-
वर्णाश्रमों के स्थूल लक्षण है। मन, वचन और कर्म के द्वारा आत्मों के प्रवेशो में कर्म
योग का सामान्य लक्षण है। अथवा कर्म, वचन और मन की क्रिया की योग कहते हैं यह
जोवके कर्म लोक वर्णाश्रमों को ग्रहण करने की शक्ति विशेष की योग कहते हैं। यह
विशेषार्थ—पूर्वगत विपरीत शरीर नामकर्मों के उदये में मन, वचन, कर्मयुक्त

इससे एक मात्र सूक्ष्म काययोग में निवेश स्थित रहते हैं ॥१०८७॥१०८८॥
काययोग होवेपर सूक्ष्म काययोग द्वारा सूक्ष्म मनोयोग और वचनयोग को रोकेते हैं और
हैं वैसे सूक्ष्म योग द्वारा किचित् कर्म आता है। अर्थात् सूक्ष्म मनोयोग, वचनयोग,
वचन वचन योग में किचित् छेद होवे तो उससे किचित् जलाशय होता है—जल आता
आशय भी एक जाता है, फिर सूक्ष्म काययोग मात्रसे उक्त आशय होता है, वैसे जलको
मनोयोग और सूक्ष्म वचनयोग भी जब एक जाता है वह उनसे होवेवाला ईर्ष्या
है—नष्ट करते हैं। फिर स्थूल काययोग को सूक्ष्म काययोग द्वारा रोकेते हैं। सूक्ष्म
सर्वप्रथम स्थूल काययोग द्वारा स्थूल मनोयोग और स्थूल वचनयोग को रोकेते

सूक्ष्म काययोग सेवेव जलाशय ॥१०८८॥
सूक्ष्म मनोवचनयोग दृष्ट कर्मसे विनः।
सूक्ष्म काययोग स्थूल व कर्मिकम् ॥१०८७॥
स्थूल मनोवचनयोग कदा स्थूलकायवः।

लेश्याशरीरयोगाभ्यां सूक्ष्माभ्यां कर्मबंधकः ।

शुक्लं सूक्ष्मक्रियं ध्यानं कर्तुमारभतेजिनः ॥२१८६॥

सूक्ष्मक्रियेण रुद्धौऽसौ ध्यानेन सूक्ष्मविग्रहः ।

स्थिरीभूतप्रदेशोऽस्ति कर्मबंधविर्वजितः ॥२१८७॥

अयोगोऽन्यतरद्वेष्टं नरायुर्नृद्वय त्रसम् ।

सुभगादेय पर्याप्तं पंचाक्षोच्चयशांसि सः ॥२१८८॥

नष्ट किया जाता है । योग निरोधके पूर्व सर्वत्र बादर योग रहता है । सयोग केवली बादर काययोगमें स्थित होकर बादर मनोयोग और बादर वचनयोगको नष्ट करते हैं पुनः बादर काययोगको नष्ट करते हैं पुनः सूक्ष्मकाय योगमें स्थित होकर सूक्ष्म मनोयोग तथा सूक्ष्म वचन योगको पूर्णतया नष्ट करते हैं । इसप्रकार प्रति समय योग शक्तिको घटाते हुए इस सयोग केवली गुणस्थानके अत समयमे योग शक्ति का पूर्णनाश हो जाता है और वे अयोग केवली नामा चौदहवें गुणस्थानमे प्रवेश करते हैं ।

बादर योगोको नष्ट करके तथा सूक्ष्म मनोयोग और वचन योगको भी नष्ट कर चुकनेके बाद सूक्ष्म काययोगमें स्थित होनेपर सयोग केवलीके सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति नामका तीसरा शुक्लध्यान होता है । इससे पूर्व तेरहवें गुणस्थानके कालमे तथा केवली समुद्घात कालमे भी यह शुक्लध्यान नहीं होता ऐसा जानना चाहिये ।

सूक्ष्म शुक्ल लेश्या और सूक्ष्म काययोग द्वारा कर्मबंधको करने वाले अर्थात् सातावेदनीय रूप ईर्ष्यापथ आस्रवको करने वाले वे सयोगी जिन सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नामके तीसरे शुक्ल ध्यानको करना प्रारंभ करते हैं । वे केवली जिन उस सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति ध्यान द्वारा सूक्ष्मयोगका निरोध करते हैं और इसप्रकार संपूर्ण योग नष्ट होकर सर्व आत्मप्रदेश स्थिर हो गये हैं जिनके ऐसे वे अयोग केवली नामके गुणस्थानमे प्रवेश करते हैं कौमे है अयोगी जिन ? ईर्ष्यापथ आस्रव रूप कर्मबंध भी अब जिनके नहीं रहता ॥२१८६॥२१८७॥

अयोगी जिनके ईर्ष्यापथ रूप आस्रव अब तो समाप्त हुआ किन्तु उदय कितनी प्रकृतिबोका है ? ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं—अयोग केवलीके साता असातामे से कोई एक वेदना कर्म, मनुष्यायु, मनुष्यगति, त्रस, सुभग, आदेय, पर्याप्त, पंचेन्द्रिय जाति,

बादरं तीर्थक्षेत्रानां तीर्थकारि यथादेशः ।
 न परी वेदयते साधुनदानीं दृढाया रघुटम् ॥२१६२॥
 देहविनाय बंधन्य एवंसाधुयोग केवली ।
 समुच्छिन्नकिं ध्यातं निश्चलं प्रतिपद्यते ॥२१६३॥
 सायापवककालिन नेम ध्यानेन वनेने ।
 प्रकृतीनामपक्वतां दृष्टान्तेनिसौ समम् ॥२१६४॥
 शरीरं पंचधा नन पञ्चधा देहबन्धनम् ।
 संघातः पञ्चधा षोडश संख्यानामपरद्वयम् ॥२१६५॥
 आगोपान निषण्णानं षोडश संज्ञनधनम् ।
 पंच वयसि रसाः पंच राक्षस्यसौ द्विषाद्वयम् ॥२१६६॥

उच्यमान, यथास्कीर्ति और बादर इसप्रकार (सामान्य केवली) यथार्ह कर्म प्रकृतियां उदयमें रहती हैं तथा तीर्थकार केवलीके ये यथार्ह तथा एक तीर्थकार इसनरहें बाहरहें प्रकृतिया उदयमें रहती हैं, इन बाहरहेंके अनितिरक अन्य तेरहें आदि प्रकृतियोंका उदय उनके कदापि नहीं रहता, उससमय अधिकसे अधिक बाहरहें प्रकृतियां ही नियमसे उदयमें आगोपान, अद्वैतरक शरीर आगोपान ये तीन, पञ्चद्वयम नाराच आदि छह संज्ञन, शृङ्गल आदि छह संख्या, देवगति, देवगत्यागुर्वर्षी, औदारिक शरीर आगोपान, वैश्विक शरीर पाच संघात—औदारिक शरीर बधन, औदारिक शरीर संघात इत्यादि, समवर्तुस प्रकृतियोंके नाम हैं—औदारिक आदि पंच शरीर, उन पाचों शरीरोंके पाच बधन तथा चौदहें गुणस्थानके द्विचरम समयमें युगपत् नष्ट करते हैं ॥२१६७॥ उन बाहरहें रहते हुए वे साधारण अतिरहें देव अपक्व रूप अध्याते अर्जुनरूप बाहरहें कर्मप्रकृतियोंका चौथा शृङ्खलध्यान है (इस चौदहें गुणस्थानका काल भी इतना ही है) इस शृङ्खलध्यानमें (अ, इ, उ, ऋ, ए) के उच्चारणमें निवर्तन काल लगाता है उतने काल प्रमाणवाला यह नामके चौथे निश्चल ध्यानकी प्राप्ति करते हैं ॥२१६३॥ पाच वर्ष छह अपर काम्य शरीरका) सर्वथा नष्ट करनेके लिये समुच्छिन्न किंवा—शुद्धतर किंवा निर्वाण है ॥२१६१॥ २१६२॥ अयोग केवली तीन शरीरोंके संवधका (औदारिक नेत्रस और उनके कदापि नहीं रहता, उससमय अधिकसे अधिक बाहरहें प्रकृतियां ही नियमसे उदयमें प्रकृतिया उदयमें रहती हैं, इन बाहरहेंके अनितिरक अन्य तेरहें आदि प्रकृतियोंका उदय उदयमें रहती हैं तथा तीर्थकार केवलीके ये यथार्ह तथा एक तीर्थकार इसनरहें बाहरहें उच्यमान, यथास्कीर्ति और बादर इसप्रकार (सामान्य केवली) यथार्ह कर्म प्रकृतियां

क्षीयते गुरुलघ्वादि चतुष्कं द्वे नभोगती ।

शुभद्वयं स्थिरद्वन्द्वं प्रत्येकं सुस्वरद्वयम् ॥२१६७॥

अनादेयायशो निर्माणे चापूर्णानि दुर्भगम् ।

वेद्यमन्यतरत्तस्य द्वासप्ततिरूपान्तिमे ॥२१६८॥

अन्तिमे समये इत्वा प्रकृतीः स त्रयोदश ।

वन्द्यमान सदाऽयोगः प्रयाति पदमव्ययम् ॥२१६९॥

आदि आठ स्पर्श, अगुरु लघु चतुष्क अर्थात्—अगुरुलघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास ये चार, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगति ये दो, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, प्रत्येक, सुस्वर, दुस्वर, अनादेय, अयशस्कीर्ति, निर्माण, अपर्याप्त, दुर्भग, साता असातामेंसे एक वेदनीय और नीचगोत्र । फिर अन्तिम समयमे तेरह प्रकृतियोंका नाश करके सबके द्वारा वन्दनीय ऐसे वे अयोगी जिन अव्यय पद—मोक्ष प्राप्त करते है ॥२१९५॥२१९६॥ ॥२१९७॥२१९८॥२१९९॥

विशेषार्थ—सयोग केवलीके पिच्छामो प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है अयोग केवलीके भी द्विचरम समय तक उन्हीकी सत्ता पायी जाती है । द्विचरम समयमें अयोगी जिन बाह्तर कर्म प्रकृतियोंका नाश करते है जिनके नाम ऊपर गिनाये हैं । चरम समयमें तेरह प्रकृतियोंका नाश करते हैं उनके नाम—मनुष्यगति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, पचेन्द्रिय, सुभग, त्रस, आदेय, पर्याप्त, यशस्कीर्ति, उच्चगोत्र, साता असातामेसे एक और तीर्थंकर । जो सामान्य केवली है उनके तीर्थंकर कर्मका सत्त्व नहीं होता अतः वे अत समयमें बारह कर्मप्रकृतियोंका नाश करते हैं । अयोग केवलीके द्विचरमसमयमे नाश होनेवाली प्रकृतियां एवं अंत समयमे होनेवाली प्रकृतियोंमें दो मत है—एक मतके अभिप्रायसे द्विचरम समयमें तिहत्तर प्रकृतिया नष्ट होती है और अंतसमयमें बारह प्रकृतिया नष्ट होती है । अंतसमयकी जो प्रकृतियां है उनमेसे एक मनुष्यगत्यानुपूर्वी का नाश पहले ही अर्थात् द्विचरम समयमें होता है । इसप्रकार कुल पिच्छासी कर्म प्रकृतियों का नाश करके वे अयोगी जिन शाश्वत धाम मोक्षको प्राप्त करते है और वहा पर हमेशा के लिये आत्मिक अनंत आनंदका अनुभव करते रहते हैं ।

अथवा जैसे अग्नि बिछा दे स्वभावसे दे मरणा ऊपर जाती है वैसे कर्मोंसे मुक्त हुआ जावे
 दोहनेके प्रयत्नकी छिड़कर उठे रना चाहता हुआ भी कुछ समय तक उठे नहीं पाता
 उस वृत्तिसे पूर्ण ऊपर जाता है, वैसे कोई पुरुष वेगसे पूर्ण होकर दोहता है और उस
 विराजमान होता है ॥२०२॥ इसीको कहते हैं कि आरामा पूर्वमे-ध्यानमे प्रयुक्त हुआ
 कर्मरूप लेपसे रहित हुआ आरामा मोक्षमे ऊपर गमन करता है—सिद्धांतयमे जाकर
 करते हैं। अथवा जैसे मिट्टी आदिके लेपसे रहित पतली पानीके ऊपर आती है वैसे
 अर्थात् ध्यानमे किये गये ऊर्ध्व गमनके अग्रगण्यके वशासे मुक्त हुए जावे ऊपर गमन
 दहसे घुमा देवे पर कुहलारका वक कुछ समय तक घूमता रहता है, वैसे पूर्व प्रयोगसे
 पूर्वके आवेगसे नियोजित किया गया आध्यात्मिकी-वक गमन करता है अर्थात् एकवार
 प्रियवी सिद्धि बिनाके ऊपर जाकर स्थित होता है ॥२००॥२०१॥ अथवा जैसे
 शरीर न होवे तो (वैसे मुक्त हुआ आरामा ऊपर की तरफ गमन करता है और अदम
 अथवा अग्नि की बिछा-सी स्वभावसे ऊपर की ओर जलती रहती है (यदि हवा का
 एरु का बीज उसका वधन जो ऊपरी छिड़का था उसके दूर होवेपर ऊपर जाता है
 हुआ यह जावे ऊर्ध्व गमन कर सिद्धांतयमे जाकर विराजमान हो जाता है। वैसे
 शरीरका जो सबव था वह समाप्त होता है, इसतरह शरीरदिके सबवोंसे सर्वथा प्रमुक्त
 सबव आत्माके साथ हो रहता था वह नष्ट होता है तथा आध्यात्मिका क्षय होनेसे आदितिक
 दूसरकार उन भगवानके नाम कर्मका सर्वथा क्षय होनेसे वैजस शरीरका जो

तथाहं याति जीवोऽपि कर्मयुक्ता निर्यातः ॥२०४॥
 यथानलबिछा निर्यमूहं याति स्वभावतः ।
 तथा प्रयत्नयुक्तोऽपि स्वाधिकारी न लिङ्गति ॥२०३॥
 ध्यानप्रयुक्ता यत्पूर्वमाप्तमोक्षोत्तराः ।
 अनाश्रितं निर्लोपा गता मोक्षोत्तराः ॥२०२॥
 आविशोनाश्यामि व सर्वथा नियोजितः ।
 ऊर्ध्वं याति निर्यातं शिखेव विषमा विषयः ॥२०१॥
 एरुद्वीजवज्जीवो वरधन्यगमने सति ।
 शरीरिक वृद्धो न सत्यायुः क्षये सति ॥२००॥
 नामकर्मक्षयान्नस्य तेजोविषयः प्रतीयते ।

यात्यविग्रहया गत्या निर्व्याघातः शिवास्पदम् ।
 एकेन समयेनासौ न मुक्तोऽन्यत्र तिष्ठति ॥२२०५॥
 विच्छिद्य ध्यानशस्त्रेण देहत्रितयबंधनम् ।
 सर्वद्वंद्वविनिर्मुक्तो लोकाग्रमधिरोहति ॥२२०६॥
 ईषत्प्राग्भारसंज्ञायां धरित्र्यामुपरि स्थिताः ।
 त्रैलोक्याग्रेऽवतिष्ठन्ति ते किञ्चिन्मूनयोजने ॥२२०७॥
 न धर्माभावतः सिद्धा गच्छन्ति परतस्ततः ।
 धर्मो हि सर्वदा कर्ता जीवपुद्गलयोर्गतेः ॥२२०८॥

मुक्त जीव मोड़ रहित गतिसे बिना किसी रुकावटके एक समयमें मोक्ष शिला पर जाकर विराजमान होते हैं, वे कही अन्यत्र नहीं ठहरते ॥२२०५॥

इसप्रकार ध्यानरूप शस्त्र द्वारा औदारिक आदि तीन शरीरोके बंधनको छेद कर समस्त द्वन्द्व-विभाव परिणामोंसे रहित हुए वे भगवान् लोकाग्रमे आरोहण करते हैं ॥२२०६॥ लोकाग्रमें ईषत् प्राग्भारा नामकी पृथिवीके ऊपर भाग स्वरूप त्रैलोक्यके अंतमे वे परमात्मा अवस्थित होते हैं, उस पृथिवीसे कितने ऊपर जाकर ठहरते हैं ? कुछ कम एक योजन प्रमाण ऊपर जाकर ठहरते हैं ? ॥२२०७॥

विशेषार्थ—सर्वार्थ सिद्धि नामके अंतिम स्वर्ग विमानसे बारह योजन (महायोजन) ऊपर जाकर चन्द्रमा समान उज्ज्वल, छत्राकार ईषत् प्राग्भारा नामकी आठवी पृथिवी है इसका प्रमाण अठ्ठाई द्वीपके प्रमाणके समान पैतालीस लाख महा-योजन का है इसे ही सिद्ध शिला, सिद्धालय, मोक्षशिला इत्यादि अनेक नामोंसे कहते हैं । इस पृथिवीसे आगे तीन वातवलय हैं प्रथम घनोदधि वातवलयकी मोटाई वहां दो कोसकी है दूसरे घनवातवलयकी एक कोस तथा तीसरे तनुवातवलयकी मोटाई कुछ कम एक कोस अर्थात् पीने सौलह सौ धनुष प्रमाण है, अतः अष्टम पृथिवीसे एक योजनमें कुछ कम ऊपर जाकर अंतिम वातवलयके अंतमे सिद्धभगवान् विराजमान होते हैं अतः मोक्ष शिलासे कुछ कम एक योजन ऊपर जाकर स्थित होते हैं ऐसा यहां कहा है ।

लोकाग्रके आगे धर्म द्रव्यका अभाव होनेसे सिद्ध भगवान् आगे गमन नहीं करते क्योंकि जीव और पुद्गलके गमनमे सहायक धर्मद्रव्य ही होता है ॥२२०८॥

निष्ठितशेषकृत्यानां गमनागमनादयः ।
 व्यापारा जातु जायते सिद्धिनां न सुखरामनाम् ॥२२०६॥
 कर्माभिः कियते पानां जीवानां भवसागर ।
 तेषामभावनस्तरेषां पानां जातु न विद्यते ॥२२१०॥
 श्रृंगारुण्यदयस्तरेषां न कर्माभावतो यतः ।
 आहाराहंस्तरेषां नायुस्तरेषां कारकादिभिः ॥२२११॥
 परस्वेषां समष्टिनां भुवनत्रयवर्तिनाम् ।
 ततोऽनंतगुणं तेषां सुखमस्त्यविनश्यदम् ॥२२१२॥
 अस्त्यविग्रहसंस्थानसदृशाकृतयः स्थिराः ।
 सुखदुःखविनिर्मुक्ता भविन कालमासते ॥२२१३॥
 तेषां कर्मव्यापयेन प्राणाः संति दशापि न ।
 न योगाभावतो जातु विद्यतेऽप्यदनादिकम् ॥२२१४॥

सुख सिद्धीके होना है ॥२२१२॥
 वे सिद्ध अतिम शरीरके सत्थानके सदृश आकार वाले होते हैं अर्थात् जिस शरीरसे मुक्ति प्राप्त की है उस आकार एवं अवगाहनसे सिद्धीके अतिमपदेश स्थित रहते हैं, उक्त आकारसे कभी विचलित नहीं होतेसे स्थिर हैं । संसारके सर्पुर्ण सुख और दुःखोंसे निर्मुक्त हैं वे भविष्यत् अनन्तकाल तक सदा इसीवर रह रहते हैं ॥२२१३॥
 सिद्धीके इन्द्रिय, आर्य आदि दशां प्राण नहीं होते हैं तथा तीनों योगोंका अभाव होनेसे उनके हलनचलन-रूपदन नहीं होता है ॥२२१४॥ कर्मोंका अभाव हो जानेसे वे पुनः

न कर्माभावतो भूयो विद्यते विग्रहग्रहः ।
 शरीरं श्रयते जीवः कर्मणा कलुषीकृतः ॥२२१५॥
 अधर्मवशतः सिद्धास्तत्र तिष्ठन्ति निश्चलाः ।
 सर्वदाप्युपकर्तासौ जीवपुद्गलयोः स्थितेः ॥२२१६॥
 लोकमूर्धनि तिष्ठन्ति कालत्रितयवर्तिनं ।
 जानाना वीक्षमाणास्ते द्रव्यपर्यायविस्तरम् ॥२२१७॥
 युगपत्केवलालोको लोकं भासयतेऽखिलम् ।
 घनावरणनिर्मुक्तः स्वगोचरमिवांशुमान् ॥२२१८॥
 रागद्वेषमदक्रोधलोभमोहविवर्जिताः ।
 ते नमस्यास्त्रिलोकस्य ध्रुवते कल्मषं स्मृताः ॥२२१९॥
 जन्ममृत्युजरारोगशोकातंकादिव्याधयः ।
 विध्याताः सकलास्तेषां निर्वाणशरवारिभिः ॥२२२०॥

शरीरको ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि जीव कर्मसे कलुषित होकर शरीरका आश्रय लेता है । बिना कर्मके शरीर ग्रहण भी नहीं होता ॥२२१५॥ सिद्धालयमे सिद्ध भगवन्त अधर्म द्रव्यके निमित्तसे सदा निश्चल रूपसे ठहर जाते हैं (वहांसे कभी चलायमान नहीं होते) क्योंकि जीव और पुद्गलोकी स्थितिका उपकारक सदा अधर्मद्रव्य माना गया है ॥२२१६॥ तीनों कालोंमे होनेवाले द्रव्योकी पर्यायोके विस्तारको जानते और देखते हुए वे सिद्ध परमात्मा सदा लोकके मस्तकपर अवस्थित रहते हैं ॥२२१७॥ केवलज्ञान और केवलदर्शन रूप प्रकाश ऐसा है कि वह युगपत् समस्त लोकको प्रकाशित करता है, जैसे मेघके आवरणसे रहित हुआ सूर्य अपने विषयभूत जगतको प्रकाशित करता है ॥२२१८॥ वे सिद्ध प्रभु राग, द्वेष, मद, क्रोध, लोभ और मोहसे रहित हैं, तीनलोकके द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं एव जीवोके द्वारा स्मृत होनेपर उनके पापको नष्ट करने वाले हैं । अर्थात् जो जो भव्यात्मा सिद्धोका स्मरण करते हैं, उनके पापका क्षय हो जाया करता है ॥२२१९॥

उन सिद्धोके जन्म, मरण, जरा, रोग, शोक, पीड़ा आदि सर्व व्याधि निर्वाण रूप जलधारा गांत हो चुकी है ॥२२२०॥

योग धूमिल जीव, मृत्यु एवं देव जी अखिल इन्द्रिय सुखकी योगी है वह इन सिद्धि के स्वाधीन सुखका अंग मात्र भी नहीं है ॥२२२३॥ रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दों का इन्द्रिय द्वारा सेवन करनेपर जो सुख होता है वह इन सिद्धि के सुखका अन्तर्गत भाग भी नहीं है ॥२२२४॥ तीनों कालों में होनेवाले जो भी सुख इस जगत् में है वे सुख सिद्धि के एक क्षण के सुख के बराबर भी नहीं हैं । अर्थात् सिद्धि के एक क्षण के सुख के साथ अनन्तकाल से जो योग है एवं योगी, उन सुखों की तुलना नहीं हो सकती । अर्थात् सिद्धि के सुख राहाइयका कारण है, पराधीन है, पर्वेन्द्रियों के विषयो में उपलब्ध होनेवाला है वह स्वाधीन एवं विराम सपक्ष सिद्ध प्रभु के सुख के साथ समानताका प्राप्त नहीं हो सकता ॥२२२५॥ ॥२२२६॥ सिद्धि का सुख अक्षय, निमल, स्वस्थ, जन्ममरण

॥८८८८॥ ॥८८८८॥ ॥८८८८॥ ॥८८८८॥ ॥८८८८॥

जीन लोकम शरीर और मन सबधी जो भी सुख है वहे सिद्धीके शरीर और मनके अभाव हो जानसे किचित् नही होता । किन्तु स्वाभाविक अन्तःशायवत् सुख होता है ॥२२२१॥ संसारके सपूर्ण वातावरण रहित, सर्व लोकात्मिक को जानने देखने वाले शरीर कर्मोंका विनश्वीन नाश किया है ऐसे सिद्धीके सुखका वर्णन कौन कर सकता है ?

शरीरं मानसं सौख्यं विद्यते पञ्चगत्तये ।
 तन्मोक्षमात्रतत्त्वेषां न मतागपि जायते ॥२२१॥
 ज्ञानतां पश्यतां तेषां विवाधारहितमवताम् ।
 सुखं वृणोति किं शक्यते हतकर्मणाम् ॥२२२॥
 मोक्षिनां मानवा देवा परसुखं भुंजतेऽखिलम् ।
 तन्मोक्षमात्रमनीनस्य सुखस्याप्यङ्गीति विद्यते ॥२२३॥
 कृपां धर्मसत्पञ्चाशद्वर्णसेवितः सुखम् ।
 तदेतदीयसौख्यस्य मानवानांङ्गीति जायते ॥२२४॥
 कालत्रयभोजीनि यानि सौख्यानि विद्यते ।
 सिद्धे कक्षासौख्यस्य तानि यानि न तुल्यताम् ॥२२५॥
 रागादित् पराधीनं सर्वं वैषयिकं सुखम् ।
 स्वाधीनेन विरागेण सिद्धसौख्येन नो समम् ॥२२६॥

अक्षयं निर्मलं स्वस्थं जन्ममृत्युजरातिगं ।
 सिद्धानां स्थावरं सौख्यमात्मनीनं जनाचितम् ॥२२२७॥
 कर्माष्टकविनाशेन ये गुणाष्टकवेष्टिताः ।
 संतिष्ठन्ते स्थिरीभूताः भुवनत्रयवंदिताः ॥२२२८॥
 संसारार्णवमुत्तीर्णा दुःखनक्रकुलाकुलं ।
 ये सिद्धिसौधमापन्नास्ते सन्तु मम सिद्धये ॥२२२९॥

छद-द्रुतविलंबित—

भवति पंडितपंडितमृत्युना सपदिसिद्धिवधूर्वशर्वतिनी ।
 विमलसौख्यविधानपटीयसी सुभगतेव गुणेन निरेनसा ॥२२३०॥

जरासे रहित शाश्वत अपनी आत्मासे ही समुत्पन्न एवं सर्व ससारी जीवों द्वारा अर्चित है ॥२२२७॥

वे सिद्ध परमेष्ठी आठ कर्मोंके नाश हो जानेसे आठ गुणोंसे युक्त होते हैं, सपूर्ण लोकाकाश प्रमाण आत्माके प्रदेश सर्वथा अचल स्थिर होनेसे स्थिरीभूत हैं और तीन लोकके जीवी द्वारा सदा वदित है ॥२२२८॥

विशेषार्थ—सिद्धोंके आठों कर्मोंका नाश हो चुकता है अतः उन कर्मोंके अभावमे आठ आत्मिक गुण प्रगट होते हैं । किस कर्मके अभावसे कौनसा गुण प्रगट होता है । सो दिखाते हैं—ज्ञानावरण कर्मके नाशसे केवलज्ञान अनंतज्ञान या ज्ञानगुण प्रगट होता है । दर्शनावरण कर्मके विलयसे केवलदर्शन या दर्शनगुण प्राप्त होता है । वेदनीयके अभावसे अव्याबाध गुण, मोहनीयकर्मके प्रलयसे सम्यक्त्व गुण, आयुके नष्ट होनेसे अवगाहनत्व गुण, नामकर्म विलीन हो जानेसे सूक्ष्मत्वगुण, गोत्रकर्मके अभावसे अगुरुलघु गुण और अतराय कर्मके नाश हो जानेसे वीर्य अनंतवीर्य प्रगट होता है ।

अनेक प्रकारके मानसिक शारीरिक आदि दुःख रूपी मगरमच्छोंके समूहसे व्याप्त ऐसे संसाररूपी सागरको जो पार कर चुके हैं और सिद्धिरूप प्रासादको प्राप्त हुए हैं वे सिद्ध भगवंत मेरे सिद्धिके लिये होवे—मुझे सिद्धि प्रदान करें ॥२२२९॥

इसप्रकार सिद्ध परमेष्ठियों का वर्णन पूर्ण हुआ ।

छंद-उपजाति—

आराधना नरसवनरवर्षा निवेद्यमाणा प्रथम प्रकट ।

यत्तु तृतीय विध्याति मद्या सिद्धि जपना लघु सप्तम सा ॥२२३१॥

छंद-उपजाति—

आराधनेषा कथिता समासतो दत्ता सिद्धि मम मंदमथसः ।

अष्टममार्गैरखिल जनागमं न अथयते विस्तरतो हि माध्व ॥२२३२॥

पंडित परिवार मरण वर्णनका उपसंहार—

इसथे पंडित परिवार मरण द्वारा विमल मौल्यकी उत्पन्न करनेसे चतुर ऐसी सिद्धि ल्या वर्ष बरा होती है अर्थात् सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, जैसे निर्दोष गुण द्वारा सुभावा-सर्वजन प्रियता प्राप्त होती है ॥२२३०॥

पंडित परिवार मरणका वर्णन समाप्त ।

आराधना फल—

जो मध्य जीव मत्प्रादुर्भाव, मत्प्राज्ञान, मत्प्रकर्षारिज और मत्प्रकर्ष रूप बार आराधनाओंका उत्कृष्ट रूपसे सेवन करते है वे उसी यवसे मुक्त होते है और जो मध्यम रूपसे उक्त आराधनाओंका सेवन करते है वे तृतीय यवसे तथा जपन्य रूपसे आराधनाओंका सेवन करनेवाले सातवें यवसे मुक्त होते है ॥२२३१॥

अब ग्रंथकार अभिमतानि आचार्य आराधनाओंका कथन करनेवाले इस ग्रंथकी पूर्ण करते हुए ग्रंथ रचनाके फलकी याचना करते है—

मेरे द्वारा यह आराधना संक्षेपसे कही गयी है यह मंद बुद्धिवाले मेरे लिये सिद्धिको-मोक्षको प्रदान करे । जो संपूर्ण जिनगमको जाननेवाले है ऐसे महान् आचार्यों के द्वारा भी इन आराधनाओंका विस्तरसे वर्णन नहीं किया जा सकता अर्थात् जो संपूर्ण शास्त्रोंके पारगामी है वे भी आराधनाओंका विस्तरसे वर्णन नहीं कर सकते तो भूष जैसे मंद बुद्धिवाले कैसे कर सकते है ? नहीं कर सकते । अब मेरे इन बार भूष जैसे मंद बुद्धिवाले संक्षेपसे वर्णन किया है ॥२२३२॥

आगे ग्रंथकार अपनी लघुता प्रगट करते है—

छंद-उपजाति—

विशोध्यसिद्धांतविरोधिबद्धं ग्राह्या श्रुतज्ञैः शिवकारिणोयम् ।

पलालमत्यस्य न किं पवित्रं गृह्णातिसस्य जनतोपकारि ॥२२३३॥

छंद-वसततिलका—

आराधनाभगवती कथिता स्वशक्त्या चिंतामणिवितरितुं बुधचितितानि ।

अह्नाय जन्मजलधिं तरितुं तरण्डं भव्यात्मनां गुणवती ददतां समाधि ॥२२३४॥

छंद-पृथ्वी—

करोति वशवर्तिनीस्त्रिदशपूजिताः सपदो ।

निवेशयति शाश्वते यतिमते पदे पावने ॥

अनेकभवसंचितं हरति कल्मषं जन्मिनाम् ।

विदग्धमुखमंडनी सपदि सेविताराधना ॥२२३५॥

॥ मरणकण्डिका समाप्तं ॥

इस आराधना ग्रन्थमे मैंने मंद बुद्धिके कारण कुछ सिद्धांतके विरुद्ध लिखा हो उसको श्रुतके ज्ञाता पुरुष शुद्ध करके फिर इस कल्याणकारिणी मुक्ति प्रदायिनी आराधना ग्रन्थको ग्रहण करे—पढ़े पढ़ावे, सुनें सुनावे । ठीक हो है ! जगतमें क्या जनता पलालका त्यागकर उपकारी पवित्र ऐसे धान्यको ग्रहण नहीं करती है ? करती हो है । अर्थात् जैसे घास तृण पलाल फूसको छोड़कर उपयोगी उपकारी श्रेष्ठ गेहूं चावल आदि धान्यको ही लोग ग्रहण करते हैं वैसे इस ग्रन्थमें अक्षर वाक्य अर्थ आदि सिद्धांत विरुद्ध हो उन्हें छोड़कर अर्थात् उनका संशोधन करके परमार्थ भूत शब्दार्थको ग्रहण करना चाहिये ॥२२३३॥

इस भगवती आराधनाको मैंने अपनी शक्तिके अनुसार कहा है, यह आराधना बुधजन-मुनिजनको चितित वस्तु-मोक्षको देनेके लिये चिंतामणि सदृश है । जन्मरूपी सागरको शीघ्र पार करनेके लिये नौका सदृश है । यह गुणवती आराधना भव्य जीवोके लिये नमाधिको प्रदान करें ॥२२३४॥

आराधना विद्वज्जनोके मुखके अलंकार स्वरूप है, भव्यजीवो द्वारा सेवित की गयी वर आराधना देवोके द्वारा पूजित ऐसी मुक्तिकी संपदाको वशमे करती है, शाश्वत पावन जन्ममरण प्रवेश कराती है और जीवोके अनेक भवोमे संचित किये हुए पापोंका नाश करती है ॥२२३५॥

भद्र भूषण

ॐ शान्तिः

॥ मरणाकङ्क्षिका समाप्त ॥

यह भाषावृत्त विरकाल तक भूमंडलपर प्रसिद्ध होवे ।
 मुर्मूर्ध भव्य जीवोके आराधना संबंधी अज्ञान अवकाशको दूर करती हुआ
 करती वाले इस ग्रन्थ का सभी मुर्मूर्धजन साष्टि आवक वर्ग अध्ययन करें ।
 मानव जीवनका सार सन्निभना पूर्वक मरणा करना है, इस विषयका वर्णन
 इससे सिद्धांत विरक्त कुछ स्खलन हुआ हो उसे बुद्धिमान जन सशोधन करके पढ़ें ।
 संस्कृत पद्यमय स्वरूप इस ग्रंथका हिन्दी भाषावृत्त में अर्थात् मासमें पूर्ण किया है ।
 इसप्रकार यह मरणाकङ्क्षिका ग्रंथ पूर्ण हुआ । आचार्य अमिताभ विरचित

—
 —: उपसंहार :-

आराधनास्तवनम्

छंद-स्रग्धरा—

बंधुः स्वर्गपिवर्गप्रभवसुखफलप्रापणे कर्मवल्ली ।
 नानाबाधाविधायिप्रचितकलिमलक्षालने जह्लु कन्या ॥
 रागद्वेषादिभाविव्यसनघनवनच्छेदने छेदनी या ।
 सारामाराधनासौ वितरतु तरसा शाश्वतीं वो विभूतिम् ॥१॥

स्रग्धरा—

यामासाद्यावनम्रत्रिदशपतिशिरोघृष्टपादारविन्दाः ।
 सद्यः कुंदावदातस्थिरपरमयशः शोधिताशेषदिवकाः ॥
 जायते जंतवोऽमी जनजनितमुदः केवलज्ञानभाजो ।
 भूयादाराधना सा भवभयमथनी मूयसे श्रेयसे वः ॥२॥

यह आराधना स्वर्ग और मोक्षमें उत्पन्न हुए सुखरूप फलको प्राप्त करानेमें बंधुके समान है । नाना प्रकारकी बाधाओको उत्पन्न करनेवाले पापरूप कीचड़को धोनेके लिये गंगा नदी के समान है । रागद्वेषादिसे उत्पन्न हुए कष्ट और संकटरूप सघन वन को काटनेके लिये कुल्हाड़ी सदृश है ऐसी यह रम्य आराधना आप लोगोको शीघ्र ही शाश्वत विभूतिको देवे ॥१॥ जिस आराधनाको प्राप्त करके—धारण करके ये संसारी भव्य जीव नम्र हुए देवोके मस्तक द्वारा स्पर्शित है चरण कमल जिनके ऐसे हो जाते हैं अर्थात् देवो द्वारा वद्य होते हैं तथा कुंद पुष्पके समान उज्ज्वल तथा स्थिर ऐसे परम यश द्वारा शुद्ध किया है समस्त दिशाओको जिन्होंने ऐसे होते हैं अर्थात् उनका यश सर्वत्र फैलता है । लोगोको आनंद उत्पन्न करनेवाले एवं केवलज्ञानको प्राप्त करनेवाले होते हैं, ऐसी संसारके भयका नाश करने वाली यह आराधना तुम लोगोके विशाल वन्दनाके लिये होवे ॥२॥

स्रग्धरा—

या मैत्रीख्यातिकांतिद्युतिमत्सुगतिश्चोविनीत्यादिकांताम् ।
संयोज्योपार्जनीयामवहितमतिभिर्मुक्तिकांतां युनक्ति ॥
मुक्ताहाराभिरामा मम मदशमनी सम्यगाराधनाली ।
भूयान्नेदीयसी सा विमलितमनसां साधयन्तोप्सितानि ॥६॥

स्रग्धरा—

स्वांतस्था या दुरापा नियमितकरणा सृष्टसर्वोपकारा ।
माता सर्वाश्रमाणां भवमथनपराऽनंगसंगापहारा ॥
सत्या चित्तापहारी बुधहितजननी ध्वस्तदोषाकरश्रीः ।
दद्यादाराधना सा सकलगुणवती नीरजा वः सुखानि ॥७॥

स्रग्धरा—

उद्यद्दुःखागदुर्गं गुरुदुरितदवं दग्धुमग्नीयमाना ।
हतुं मोहान्धकारं कवलितनिखिला तिग्मरश्मीयमाना ॥

मरणरूप आवर्तका—भंवरका गर्त है उस गर्तमे गिरे हुए जीवोंको निकालकर उस सागरसे पार कराके शीघ्र ही शाश्वत आनंद और सुखरूप सिद्धिको प्राप्त कराती है, ऐसी यह आराधना रूप नौका जो गुण समुदायसे युक्त है ऐसी नौकापर भव्यजीव नित्य आरोहण करे—आराधनाको धारण करे ॥५॥ आराधनाकी सेवा करनेसे सेवकोको मैत्री, ख्याति, कांति, शोभा, बुद्धि, सुगति, संपत्ति, नम्रता आदि रूप स्त्रियोंके साथ समागम कराती है और अंतमे अवश्य प्राप्त करने योग्य ऐसी मुक्ति रूप स्त्रीको भी देती है यह आराधना मोतियोंकी मालाके सदृश सुन्दर है मेरे मदको शांत करनेवाली है, निर्मल मनवाले पुरुषोंके इच्छित पदार्थका साधन करती हुई यह आराधना रूप सखी सदा मेरे निकट रहे ॥६॥ अत्यन्त दुर्लभ ऐसी यह आराधना मनमे स्थित होनेपर इन्द्रियो को नियंत्रित करती है, संपूर्ण उपकारको करती है, यह समस्त ब्रह्मचर्य आदि आश्रमोंकी माता है, भवका मथन करने वाली है काम और परिग्रहको हटाने वाली, सत्यस्वरूपा, सतापकी अपहर्त्री, बुधजनके हितको उत्पन्न करने वाली, दोषोंके समूहकी विध्वंसिनी सकल गुणोंसे युक्त और पाप रहित ऐसी यह आराधना आपके लिये सुखोंको देवे ॥७॥ जो अति उत्तुंग दुःखरूपी पर्वतोंसे घिरा है ऐसे पापरूपों बड़े वनको भस्म करनेके लिये आराधना अग्नि सदृश है । मोहान्धकारको नष्ट करनेके लिये सूर्यतुल्य है,

वाचित पदार्थों के देने का मध्यम समान है, ऐसी यह आराधना निर्वधि अमिष शान
 निमित्त गीत है ऐसी सुख तुम लोगों को प्रदान करे ॥८॥ मरक मीमं पचवन्ति
 अन्नको भोज करने के लिये आराधना अविच्छिन्न भवके समान है ऐसी रत्नययसे निमल
 रूप आराधना हमको शरण हो ॥९॥ विद्युत्गतिके दुःखरूपी अक्षरों की उखाड़ने के लिये
 कुंवाली सहस्र यह आराधना हमारे लिये शरणभूत होवे ॥१०॥ मर्त्ययों की चिन्तित
 पदार्थ देने के लिये करपुष्प तुम मानी गयी ऐसी यह रत्नययसे शुद्ध आराधना हमारी
 रक्षा करे ॥११॥ मही ऋद्धिशास्त्री देवी की लक्ष्मी की बुलावने के लिये जो देवी के समान
 है ऐसी यह रत्नययसे निमल वनी हुई आराधना हमारी रक्षा करे ॥१२॥ जो मुक्ति
 प्रदान करने में समर्थ है, भवपरपरका नाशक ऐसी यह रत्नययसे विभूत आराधना
 हमकी आज शरणभूत होवे ॥१३॥ यह आराधना ही उत्कृष्ट धर्म है, उत्कृष्ट तप है,
 निवेद्ययसे विषय खीन द्वारा इसीका कथन किया है, यही ध्यान गीतसे कारण है
 ॥१४॥ आराधना की गीत होना ही संसार में सर्वोत्कृष्ट लाभ माना है, यही

पुष्पवाहिनी वन्द्यसेव्य ध्यानसंगीतः ॥१४॥

पुष्प परमा धर्म पुष्प परम तपः ।

अथ नः शरणं सार्वं रत्नययविभूतम् ॥१३॥

मुक्तिदात्री क्षमा गीत वरिषवर्धनः ।

अथ नः शरणं सार्वं रत्नययविभूतम् ॥१२॥

दैविका हृदये धृवं महर्द्धकर्मरिषयः ।

अथ नः शरणं सार्वं रत्नययविभूतम् ॥११॥

मर्त्यविनिर्वाणाय धृषा करपुष्पयते ।

अथ नः शरणं सार्वं रत्नययविभूतम् ॥१०॥

धृषा कुदलिका शान्ति विद्युद्दुःखीकरोदधनम् ।

अथ नः शरणं सार्वं रत्नययविभूतम् ॥९॥

धर्ममयिष्यवर्द्धि पर्विविद्युज्ज्वलदेहिनीः ।

निर्विधा या विधवा ममिष्यति सुखं शीघ्रमाश्रयता वः ॥८॥

निःशेष वस्तु दातुं भवमर्द्धममनं कामधेनुयमानम् ।

एषैव परमो लाभ एषैव परमं मतम् ।
 एषैव परमं तत्त्वमेषैव परमा गतिः ॥१५॥
 एतस्या दुर्लभं ब्रूहि त्रिलोके कतमत्सुखम् ।
 अतः शरणमेषंका भवतान्मे भवे भवे ॥१६॥

छंद-शार्दूल—

या सर्वज्ञहिमाचलादपसृता शीलप्रवाहात्मिका ।
 यासर्वद्विसमर्थितैर्गणधरै राराधिता निर्मला ॥
 या दुर्वारभवासुखाहतनृणां निर्वापणी स्वर्धुनी ।
 सा वः पापविशोधनाय शुभदा भूयात्सदाराधना ॥१७॥

छंद-शार्दूल—

या सज्ज्ञानसमृद्धिनालकलिता सम्यक्त्वसत्कर्णिका ।
 या चारित्रपलाशसंचयचिता द्वेधा तपोभासुरा ॥
 या भव्योत्तमषट्पदैः परिवृता नैःसंग्यपद्माकुला ।
 सा वोऽस्याद्भुवतापमुज्ज्वलगुणैराराधना पद्मिनी ॥१८॥

उत्तम मत, उत्तम तत्त्व है और यही परमगति है ॥१५॥ जिस व्यक्तिको इस आराधना की प्राप्ति हुई है उसको कौनसा सुख दुर्लभ है ? अतः मुझे यह भवभवमें शरणभूत होवे ॥१६॥ सर्वज्ञरूपी हिमाचलसे इस आराधनारूपी गंगाकी उत्पत्ति हुई है, यह शीलरूप जलप्रवाहसे युक्त है ऋद्धि सपन्न गणधर द्वारा मान्य है, निर्मल है, दुर्वार संसारके दुःखसे पीड़ित पुरुषको आनंदकारक ऐसी यह आराधना गंगा आप लोगोंके पापरूप मैलकी शुद्धिके लिये होवे तथा सदा पुण्यदायक होवे ॥१७॥ सम्यग्ज्ञानकी वृद्धि होना ही जिसका नालदण्ड है, सम्यक्त्वरूपी कर्णिकासे युक्त तेरह प्रकारके चारित्ररूप पत्र समूहवाली, दो प्रकारके तपसे प्रफुल्लित भव्य जीवरूप भ्रमरोसे वेष्टित, निष्परिग्रहता रूप कमलोसे व्याप्त ऐसी यह आराधनारूपी पद्मिनी उज्ज्वल गुणों द्वारा आराधना करनेवाले तुम लोगोंका भवसताप दूर करे ॥१८॥ यह आराधना रूप गंगानदी, समस्त आस्रवोको रोकती है, शरीरमे उत्पन्न हुए रागादिमलको दूरकर गुणवान भव्यजीवोको इष्ट सुन्दर ऐसा सिद्धि पद देती है, सल्लेखनाके धारक पुरुषोको देवी द्वारा वदनीय

छंद-शार्दूल—

या सर्वास्त्रिदिवनी कलिमलं दूरं निरत्यगंजम् ।

सैष्टं चाक्षपदं नयेद्गुणवती मध्यात्मनो वांछितम् ॥

वक्त्रादिमुखं सुरैरभिजुतं संशोध्य संन्यस्यतां ।

सा यः स्यान्मूर्तिर्हंसैवितरसा देवापाराधना ॥१६॥

शार्दूल—

या शीलोल्लवणपुष्पाधसुभगा सदैव्यानामरक्षणवता ।

आस्त्रवदंशानसंभवा वरनयः पञ्चोच्चयेनांशिवता ॥

सप्तधावृत्तलसप्तमहोक्तलवती मध्यात्मिकांशिवता ।

सा वा मानसमूर्तले प्रसरतादाराधनावलरी ॥१७॥

शार्दूल—

या श्रीमच्छं तशीलनोरकलिना निर्वणिदात्मक्षमा ।

याऽऽप्युपार्जुविनारिणी श्रुतिवया रंगतरंगार्कुला ॥

या निर्युग्म कलेवरणि महतः सत्स्यापयसस्युखे ।

सा वा मंगलमाननीये निनरामाराधनास्त्रवर्तनी ॥१८॥

ऐसा पद देती है, चक्रवर्ती आदिका मुख देती है, मुनिजन रूप देती द्वारा सेवित ऐसी यह आराधना गंगा आपकी प्राप्त होती ॥१९॥

यह आराधना कृपा लता शीलरूप उल्लवण सफेद सुगन्धित पुष्पासे मनोहर है, सप्तध्यान श्रुतलक्षणरूप पल्लवोंसे युक्त, सप्तधादंशान रूप बीजसे उत्पन्न उत्कृष्ट तप-कृपा प्रसमूहसे भरी, सप्तयुक् चारित्ररूप महोक्तलवती, मध्यात्मिका अमरीके अकारसे व्याप्त ऐसी यह आराधनावेल आपके मानस भूमिपर फैले ॥२०॥ यह आराधना गंगा श्रुतमान और शीलरूप पानीसे भरी है, मोक्ष देनेमें समर्थ है, पुण्य समुद्रको प्राप्त होती है, पवित्र है, व्यानरूप तरंगोंसे व्याप्त है, सत्पुरुषोंके शरीरोंको नष्ट करके उनकी मोक्षमुखसे स्थापित करती है ऐसी आराधना गंगा पुनरापार मान करे ॥२१॥ यह आराधना रूप अंबिकादेवी मोहोत्प्रेरका पराजय करके विजयी हुई है, इसकी भक्ति करनेवाले पुरुषोंको सर्व दंड पदायोंकी प्राप्ति होती

शादूल—

या मोहासुरसंगलब्धविजया सर्वार्थसंपादनी ।
 शूराणामसमाधिनाशनधिया कार्तित्रयाणांसताम् ॥
 या दुर्वारमहोपसर्गमथनी सिद्धिप्रियाणां सती ।
 सा वः पातु भवाटवीं प्रतिगतानाराधनात्र्यंबिका ॥२२॥

शादूल—

या शुद्धघटकचारुमौक्तिकफलैर्मध्यस्थदिङ्नायकः ।
 भास्वद्बोधविचित्रसूत्ररचितैश्चारित्रसल्लक्षणैः ॥
 श्रोमद्गुप्तिसमुज्ज्वलैर्विरचिता दोषोग्ररोगापहा ।
 सा वस्तिष्ठतु वक्षसीह सुतरामाराधनाकठिका ॥२३॥

शादूल—

या निःशेषपरिग्रहेभदलने दुर्वारसिंहायते ।
 या कुज्ञानतमोघटाविघटने चंडांशुरोचोयते ॥
 या चिंतामणिरेव चितितफलैः संयोजयंतीजनान् ।
 सा व श्री वसुनदियोगिमहिता पायात्सदाराधना ॥२४॥

है, यह देवी परीषह सहिष्णु शूरमुनियोंका दुःख दूरकर समाधिकी प्राप्ति करा देती है, सिद्धिप्रिय मुनिजनोंके दुर्वार महोपसर्गका नाश करनेवाली है, ऐसी यह आराधना अबिका ससार वनमें भटके हुए आप लोगोकी रक्षा करे ॥२२॥ यह आराधना कंठके मुक्ताहारके समान है इसमें षोडश कारण भावना रूप मोती पिरोये गये हैं मध्यमें दश-लक्षण धर्मरूप रत्नोकी रचना है और सम्यग्ज्ञानरूप धागेमें यह हार रचा गया है चारित्र और गुप्ति रूप विशिष्ट मोती भी जिसमें है जो दोषरूपी उग्र रोग-ज्वर आदि का नाश करती है ऐसी यह आराधना कठिका आपके वक्षस्थल पर शोभायमान होवे ॥२३॥ यह आराधना सर्व परिग्रह रूपी हाथियोंका घात करनेको सिंहके समान है, अज्ञान अंधकारको नष्ट करनेको सूर्य किरणके सदृश है, चितित फलोंको देनेके लिये चिंतामणि तुल्य है ऐसी यह वसुनदी आचार्य द्वारा पूजित आराधना आपकी सदा रक्षा करे ॥२४॥

अथ जीवोको सप्तार सागर तिरंके लिये आराधना नीका सह्या है, दुःख-
रूप अनिसे जड़े हुए जीवोको यातिमुख देवेवाली स्वर्गागाके समान है और मनोवाञ्छित
फलसे लोगोको संयुक्त करती है ऐसी आराधना देवता आपकी मोक्ष देवेसे है वने
॥२५॥ गुणस्रव की मानो मूर्ति हो ऐसी यह आराधना गंगा स्वर्गारोहण करनेवालों
की मार्गस्वरूप होती, रत्नशय स्वरूप होतीसे लोग इस आराधनाको विमार्गण कहते है,
इसकी सेवासे माना प्रकारके पावक मष्ट होते है, सद्गुरु रूप पर्वतसे यह पगट डूँडे है
ऐसा प्राचीन आचार्य कहते है । ऐसी आराधना गंगा पुनरे पापमलोको गाले ॥२६॥
यह आराधना गंगा सर्वत्ररूप हिमालयसे उत्पन्न हुई है, गुणरूप जलसे भरी है, निर्मल
है, संप्रसादन और चारित्र्य रूप नेत्रोको धारण करनेवाले गणधरोने जिसको मस्तक
पर धारण किया है, कर्मरूप अनिसे सत्त्व हुए मुनिजन रूप होयो जिससे अवगाहन
करते है ऐसी आराधना स्वर्गागा पुनरे गंगा पुनरे ॥२७॥ यह आराधना नदी गुण

या सर्वशक्तिमान्मलिनानां गुणशुद्धिर्गुणैः ।
या सञ्ज्ञानवतिरजोवनधर्मैर्ना गणैर्दुर्ध्वना ॥
या कर्मजलवर्षातिनमूर्तोऽर्धमावगाहसमा ।
या वो मगलमानोर्ध्व भगवत्पराधनस्वर्युनी ॥२७॥

शार्दूल—

या गुणस्रवमूर्तिरेकपदवी स्वर्गालयारोहिणाम् ।
या मातृशयवर्तिनीति विदित निधुननागरजः ॥
यस्याः सद्गुरुपर्वतः प्रभव इत्याहुं पुरावेदिनः ।
सा वः पापमलिन गालयते खलवाराधनस्वर्युनी ॥२८॥

शार्दूल—

या संधारमहोदधेः प्रतरणी नीरेव भयतिमनाम् ।
या दुःखववनानावलीढवृषा निर्वपणी स्वर्युनी ॥
या विनामसिरेव विनिवर्तः संयोजयन्ती जनान् ।
सा निःश्रेयसहेतुरसौ भवतामाराधना देवता ॥२५॥

शार्दूल—

शार्दूल—

या पुण्यांबुधिपूरणी कलिमलप्रक्षालनैकोद्यमा ।
 या निर्धूय कलेवराणि विमलीकतुं क्षमाराधकान् ॥
 या मासाद्य मुनीभयूथपतयो निर्वान्त्यपंकात्मिकाम् ।
 सा वोऽन्तर्मलदाहमाशु निहतादाराधनास्वर्धुनी ॥२८॥

शार्दूल—

या संसारमहाविषापहरणे सन्मंत्रविद्यायते ।
 या कर्मावृतताटवीप्रदहने दावानलोर्वीधते ॥
 या दुर्मोहतमोघटाविघटने चंडाशुरोचीयते ।
 सा वः पापमलानि हतु रुचिरा रत्नत्रयाराधना ॥२९॥

शार्दूल—

धर्मराममहातरोः फलवती या पुण्य सन्मंजरी ।
 मुक्तिश्रीललनाभिसारणपटुर्मृष्टाक्षरा शंफली ॥
 स्वर्गाग्रप्रविभासिसौधशिखरारोहैकनिः श्रेणिका ।
 सा वः पातु पवित्रमूर्तिरमला रत्नत्रयाराधना ॥३०॥

समुद्रको पूरित करती है, पापमैलको धोनेमें समर्थ है, आराधक मुनियोंके शरीरोंको नष्ट करके निर्मल बनानेमें यह सक्षम है, ऐसी आराधना नदी अन्तःस्थित कर्ममलदाहको नष्ट करे ॥२८॥ जो ससाररूपी तीव्र विषका हरण करनेमें उत्तम विद्याके समान है, कर्मरूपी वल्लीका वन जलानेमें दावाग्निके समान है, मिथ्या मोहान्धकारको नष्ट करनेमें सूर्यकिरण सदृश है ऐसी यह मनोहर आराधना तुम्हारे पाप मलोका नाश करे ॥२९॥ यह आराधना धर्मरूपी बगीचेके बड़े वृक्षकी फलयुक्त उत्तम मंजरी है, मुक्तिरूपी सुंदरीको अभिशरण करनेके लिये प्रवृत्ति करनेवाली स्पष्ट मधुर वचन बोलनेवाली सखी-दासी है, स्वर्गके अग्रभागपर शोभनेवाले मोक्षरूप प्रासादके ऊपरी भागमें आरोहण करनेमें नसंनोवत् है ऐसी पवित्र व निर्दोष रत्नत्रय आराधना तुम्हारी रक्षा करे ॥३०॥ यह आराधना सम्यग्दर्शन रूप कांतिसे सुंदर है, सज्ञानरूप उज्ज्वल नेत्रवाली, सञ्चारित्र रूप आभूषणसे युक्त है, पवित्र तप और शील समुदायरूप माला वस्त्रोंसे संयुक्त मुक्ति-

आराधना स्तवना समान ।

रूपी पुनरुत्पत्तिकी प्रियसखी है, मदनसे दूष करती है, ब्रह्मजनोंसे बहिन ऐसी यह
आराधना मेरे हृदयसे निरूप्य निवास करे ॥ ३९ ॥ आठ प्रकारकी आदि के साथ रहनेवाला
सम्यक्त्व ही जिसका दल है, शान जिसकी कणिका है, चरित्र रूप उज्ज्वल दण्ड-नाल है,
निर्गुण शील समुदाय ही केसर है, जो मुक्तिकुण्ठा लक्ष्मीका निवास स्थल ऐसे कमलकी
धारण करनेवाली गुणोंसे समुत्पन्न यह आराधना रूपी कमलिनी मेरे हृदयरूप सेरोवरसे
विकास युक्त रहे ॥ ३९ ॥

॥ इति आराधना स्तवना समानम् ॥

या शुद्धचन्द्रकर्मवदनशून्यदलं शान्तिलसत्कणिकम् ।
चारित्र्योत्तमदीर्घनालममलं शीलोलसत्केसरम् ॥
सुक्तिशीलनानिवासकमल धने गुणैर्निर्मलम् ।
सा मे हरेवरसि स्फुट विकासनादापराधना पवित्रा ॥ ३९ ॥

शार्दूल—

या मण्डितस्त्रियमरवरनयः सजाननेजोत्तमाला ।
सत्चारित्र्यविभूषणा श्रुतिनयः शीलौघमालयावरा ॥
महिलश्रीवरकामिनीप्रियसखी पुण्यविविधे विद्या ।
सा श्रीरेत्रियवतिना मम हृदि स्वाभिमुखमापराधना ॥ ३९ ॥

शार्दूल—

आराधना स्तवना

राखत्तवण्ण

- (१) तं जधा । अस्सिणीणवत्ते जदि संथारं गिण्हदि तो सादिणवत्ते रत्ते कालं करेदि ॥
 - (२) भरणिणवत्ते जदि संथारं गेण्हदि तो रेवदिणवत्ते पच्चूसे मरदि ।
 - (३) कित्तिगणवत्ते जदि संथारं गेण्हदि उत्तरफागुणिणवत्ते मज्झण्हे मरदि ॥
 - (४) रोहिणीणवत्ते जदि संथारं गेण्हदि तो सवणणवत्ते अद्धरत्ते मरदि ।
 - (५) मियसिरणवत्ते जदि संथारं गेण्हदि तो पुव्वफगुणणवत्ते मरदि ।
-

—: नक्षत्र गुणों का वर्णन :—

- (१) अश्विनी नक्षत्रके समय क्षपकने सस्तर ग्रहण किया तो स्वाति नक्षत्रके समय रातमे उसको समाधिमरण प्राप्त होगा ।
- (२) भरणि नक्षत्रके समय क्षपकने समाधिमरणके लिये सस्तरका आश्रय किया तो रेवती नक्षत्रके समय दिनके प्रारम्भमे उसको समाधिमरण प्राप्त होगा ।
- (३) कृतिका नक्षत्रके समय यदि मुनि बिछोने पर शयन करेगे तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पर मध्याह्न कालमे उसका मरण होगा ।
- (४) रोहिणी नक्षत्र पर सस्तर ग्रहण करने वाले मुनियोंका श्रवण नक्षत्रमें आधी-रातके समय मरण होगा ।
- (५) मृगसिर नक्षत्र पर सल्लेखनाका आश्रय लेनेसे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पर मुनिका देहान्त होगा ।

(६) अद्वैतब्रह्मत्वेति चेत् संप्रति चेद्वैदिकं नो उत्तरादिवसे मरिच । अदि न मरिच नदा नदि
नदि पुरीतद्वैतब्रह्मत्वेति मरिचमिदं ॥

(७) पुराणब्रह्मत्वेति चेत् संप्रति चेद्वैदिकं नदा अस्मिन्नादिवसे अवरोहं मरिच ॥

(८) पुराणब्रह्मत्वेति चेत् संप्रति चेद्वैदिकं नो मरिचमिदं मरिचमिदं मरिच ॥

(९) अस्मिन्नादिवसेति चेत् संप्रति चेद्वैदिकं नो मरिचमिदं मरिच ॥

(१०) मरिचब्रह्मत्वेति चेत् संप्रति चेद्वैदिकं नो नदिब्रह्मत्वेति चेत् संप्रति चेत् नदि नदि नदि
पुरीतद्वैतब्रह्मत्वेति मरिच ॥

(११) पुराणब्रह्मत्वेति चेत् संप्रति चेद्वैदिकं नो मरिचमिदं मरिचमिदं मरिच ॥
(१२) उत्तरादिवसेति चेत् संप्रति चेद्वैदिकं नो मरिचमिदं मरिचमिदं मरिच ॥
(१३) अद्वैतब्रह्मत्वेति चेत् संप्रति चेद्वैदिकं नो मरिचमिदं मरिचमिदं मरिच ॥

(६) अद्वैतब्रह्मत्वेति चेत् संप्रति चेद्वैदिकं नो नदिब्रह्मत्वेति चेत् संप्रति चेत् नदि नदि नदि
पुरीतद्वैतब्रह्मत्वेति मरिच ॥

(७) पुराणब्रह्मत्वेति चेत् संप्रति चेद्वैदिकं नो मरिचमिदं मरिचमिदं मरिच ॥

(८) पुराणब्रह्मत्वेति चेत् संप्रति चेद्वैदिकं नो मरिचमिदं मरिचमिदं मरिच ॥

(९) अद्वैतब्रह्मत्वेति चेत् संप्रति चेद्वैदिकं नो मरिचमिदं मरिचमिदं मरिच ॥

(१०) पुराणब्रह्मत्वेति चेत् संप्रति चेद्वैदिकं नो मरिचमिदं मरिचमिदं मरिच ॥

(११) उत्तरादिवसेति चेत् संप्रति चेद्वैदिकं नो मरिचमिदं मरिचमिदं मरिच ॥

(१३) अद्वैतब्रह्मत्वेति चेत् संप्रति चेद्वैदिकं नो मरिचमिदं मरिचमिदं मरिच ॥

- (१४) चित्ताणकखत्ते जदि संथारं गिण्हदि तो मियसिरणकखत्ते अद्धरत्ते मरदि ॥
- (१५) सादिणकखत्ते जदि संथारं गिण्हदि तो रेवदिणकखत्ते प भादे मरदि ॥
- (१६) विसाहणकखत्ते जदि संथारं गिण्हदि तो असिलेसाणकखत्ते मरदि ॥
- (१७) असिलेसाणकखत्ते जदि संथारं गिण्हदि तो पुव्वभट्टणकखत्ते दिवसे मरदि ॥
- (१८) मूलणकखत्ते जदि संथारं गिण्हदि तो जेट्टणकखत्ते पमादवेलाए मरदि ॥
- (१९) पुव्वासाढणकखत्ते जदि संथारं गिण्हदि तो मियसिरणकखत्ते पदोसवेलाए मरदि ॥
- (२०) उत्तरासाढणकखत्ते जदि संथारं गिण्हदि तो तद्विवसे चेव अहवा भट्टपदणकखत्ते अवरण्हे मरदि ॥
- (२१) सवणणकखत्ते जदि संथारं गिण्हदि तो उत्तरभट्टणकखत्ते तद्विवसे कालं करेदि ॥

- (१४) चित्रा नक्षत्रमे सन्यास ग्रहण करने पर मृगसिर नक्षत्र पर आधीरातमे मरण होगा ।
- (१५) स्वाति नक्षत्रपर शय्या ग्रहणे तो रेवती नक्षत्रके समय प्रभात कालमे मरण होगा ।
- (१६) विशाखा नक्षत्र पर शय्या ग्रहण करनेसे आश्लेषा नक्षत्र पर मरण होता है ।
- (१७) अनुराधा नक्षत्र पर शय्या धारण करनेसे पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रमें दिनमें मरण होगा ।
- (१८) मूल नक्षत्रपर शय्या ग्रहण करनेसे ज्येष्ठा नक्षत्रपर प्रभातकालमें मरण होगा ।
- (१९) पूर्वाषाढा नक्षत्रमे शय्याका आश्रय करनेसे मृगसिर नक्षत्रपर रातके प्रारम्भके समयमें मरण होगा ।
- (२०) उत्तराषाढा नक्षत्रपर सन्यास धारण करनेसे उसी दिन या भाद्रपद नक्षत्रमे अपराह्न कालमे मरण होगा ।
- (२१) श्रवण नक्षत्रमें शय्या ग्रहणको जाय तो उत्तराभाद्रपदमे दिनमें मरण होगा ।

नक्षत्रगुण वर्णन समाप्त ।

- (२७) मूल नक्षत्रस्य सप्तमं लेखं नो ज्ञेयं नक्षत्रस्य भावः मरणं ज्ञेयम् ।
- (२८) रेवती नक्षत्र पर सप्तमं धारक क्षणकका मया नक्षत्र पर मरणं ज्ञेयम् ।
करेण ।
- (२९) उत्तरा श्राद्धपद नक्षत्रस्य श्राद्धा श्राद्धं करेण नो उषी दिनस्य या रविमं मरणं करेण ।
- (३०) पूर्वा श्राद्धपद नक्षत्रस्य यदि सप्तमस्य श्राद्धं करेण नो पुनर्वसु नक्षत्र पर रात्रिं मरणं ज्ञेयम् ।
- (३१) श्रवणि नक्षत्रपर सप्तमस्य धारण करे नो ज्ञेयं नक्षत्र पर सूर्यास्तके समय आनेपर मरणं ज्ञेयम् ।
- (३२) धनिष्ठा नक्षत्र पर श्राद्धा श्राद्धं करे नो उषी दिन या आगे उषी नक्षत्रके

सप्तमं नक्षत्रं वर्णयामि ।

- (२७) मूलनक्षत्रं यदि सप्तमं श्राद्धं नो ज्ञेयं नक्षत्रं मरिच ।
- (२८) रेवतीनक्षत्रं यदि सप्तमं श्राद्धं नो मरणनक्षत्रं मरिच ।
मरिच ।
- (२९) उत्तराश्राद्धं नक्षत्रं यदि सप्तमं श्राद्धं नो दिवसे वहेमाणे वा पुण्यरात्रि वा
- (३०) पुनर्वसुश्राद्धं नक्षत्रं यदि सप्तमं श्राद्धं पुण्यवसुनक्षत्रं रति मरिच ।
- (३१) श्रवणिनक्षत्रं यदि सप्तमं श्राद्धं ज्येष्ठानक्षत्रं अथवा ज्येष्ठान् मरिच ।
- (३२) धनिष्ठानक्षत्रं यदि सप्तमं श्राद्धं नो नदिवसे काल करिच, यदि नदिवसे काल ए करिच नो पुण्यनदिवसे चैव आगच्छे मरिच ।

छंद उपजाति—

श्रीदेवसेनोऽजनि माथुराणां गणी यतीनां विहित प्रमोदः ।
तत्त्वावभासी निहित प्रदोषः सरोरुहाणा मिव तिग्मरश्मिः ॥१॥

छंद—

धृतजिनसमयोऽजनि महनीयो गुणमणि जलधेस्तदनुयतिर्यः ।
शम यम निलयोऽमितगतिसूरिः प्रदलित मदनः पदनतसूरिः ॥२॥

छंद रथोद्धता—

सर्वशास्त्र जलराशि पारगो नेमिषेण मुनिनायकस्ततः ।
सोऽजनिष्ट भुवने तमोपहः शीतरश्मिरिव यो जनप्रियः ॥३॥

माथुर संघके यतिओके आचार्य, सब मुनिओंको आनन्दप्रद ऐसे देवसेन आचार्य हो गये हैं । जैसे सूर्य कमलोको विकसित करता है, रात्रिका नाश करता है और पदार्थोंको दिखाता है वैसे ये देवसेन आचार्य निहित प्रदोष थे अर्थात् दोषरहित थे और अन्य मुनियोंको दोष रहित करते थे । जोवादि तत्त्वोका स्वरूप इन्होंने भव्य लोगोको दिखाया था ॥१॥ देवसेनाचार्यके शिष्य अमितगति नामक मुनि थे । वे गुणसमुद्र, शम और व्रतोके आधारभूत थे, मदनका नाश करने वाले थे उनको बड़े विद्वान भी वदन करते थे ऐसे आचार्य जैनमतकी प्रभावना करने वाले हुये हैं ॥२॥ इनके अनन्तर इस माथुर संघमे नेमिषेण आचार्य हुवे । सर्व शास्त्र समुद्रके दूसरे किनारेको ये प्राप्त हुवे थे । चंद्र जैसा लोकप्रिय रहता है, वैसे ये आचार्य लोकप्रिय व अज्ञानांधकारका नाश करने वाले थे ॥३॥ नेमिषेण आचार्यके शिष्य माधवसेन नामक आचार्य थे । इन्होंने माया और मदनका नाश किया था । ये बृहस्पतिके समान चतुर थे और इनकी बुद्धि तत्त्व

ਪੰਨਾ ੧੬੬

तावत् तिष्ठतु भूतले भगवती विध्वंसयन्ती तमः ।

सा चैषा श्रमदुःखनोदनपरा चन्द्रप्रभवोज्ज्वला ॥८॥

होता है ॥७॥ जबतक मेरु शिखर पर पांडुशिला रहेगी, जबतक सिद्धोसे अधिष्ठित सिद्धशिला त्रैलोक्यके शिखरपर विराजमान रहेगी, तबतक चन्द्रकांतिके समान उज्ज्वल, श्रमदुःखका परिहार करनेवाली, अज्ञानांधकारका नाश करनेवाली यह भगवती आराधना इस संसारमें स्थिर रहे ॥८॥

प्रशस्ति समाप्त ।

बद्धमानो महावीरोऽतिवीरो वीरः समर्पितः ।
 अद्यापि आसन्न यस्य राज्ञे त नमोऽयमेव ॥१॥
 नमस्तत्तव दिग् वीराब्दे, कुन्दकुन्द मुनीश्वरः ।
 समर्थे तत्त्वदेशकः मूलं सद्यः प्रवक्तृकः ॥२॥
 तस्याऽवयुः सुविख्यातः, सख्याता प्रतिनायकः ।
 पाणिपान पुटो ह्येतः अश्विपुत्रः दिशावराः ॥३॥
 तस्मिन् क्रमेण सज्जितो गणपिपस्त्वपोधनः ।
 आर्तिरागात् नमामासौ मुनिधर्म प्रवक्तृकः ॥४॥
 समबकरोत् तत् पदमाचाप्यो वीरसागरः ।
 स्वध्याये निरतः शाश्वते विरतस्त्वत्तु मीनतः ॥५॥
 तस्य प्रथम शिष्यः यः शिवसिन्धु मुनीश्वरः ।
 चतुर्विध गणैः पूज्यः, सज्जितः सद्यः नायकः ॥६॥
 तयोः पदवत् सद्यः लब्धः, दीक्षा ससार पराया ॥
 आकरो गुण रत्नानां यस्यां कायेऽपि हेतवः ॥७॥
 [विशेषकम्]
 संवेगमात्र सप्तयो धर्म सिन्धुः श्रीशिवरः ।
 आचाप्य पदमासीनो, वीरशासन वद्धकः ॥८॥
 अवकरोति तत् पदमाचाप्योऽतिवसगरः ।
 वैयकारण मायाऽसौ, शिष्यः कुशलः सदा ॥९॥
 मम शिक्षा पदानी या, आधिका प्रमुखा मता ।
 कविव्यादि गुणोपता, ज्ञानमती हितकरा ॥१०॥
 नास्ती ज्ञानमती चाहे, अन्धस्यास्मिन्निवृत्तनम् ।
 यथा कृतं सदा भूयते, परिणाम विजृम्भे ॥११॥

अथ प्रशस्ति

अकारादि वर्णानुसार श्लोकों का क्रम

	श्लोक स०	पृष्ठ स०		श्लोक स०	पृष्ठ स०
अ			अवद्य भीरुको नित्य	४३६	१३४
ने श्रद्धधानेन	४५	१७	अशुद्ध मुपधि शय्या	४४१	१३५
ह्लादिगुणा सर्वे	६२	२३	अयमन्न मयो जीव	४५२	१३८
चित्वाजिज्जनाख्यात	६६	२४	अस्ति तीरगतस्यापि	४७५	१४५
अनतेनापि कालेन	६८	२४	अवपीड्य तथोत्पीडी	४९८	१५१
अनुकूलं शुद्धीतो वा	७४	२९	अतीचारास्तपोवृत्त	५०५	१५३
अगाक्षायं सुख त्यागो	८५	३३	अष्टाचाराद योज्ञेया.	५४६	१६७
अदृष्ट पूर्वं मुच्चार्यं	१०६	३६	अपराधोऽस्ति य कश्चिज्	५५८	१७०
अभितो घावमान तद्	१४८	४८	अनुदधूते प्रमादेन	५६३	१७१
अवश क्रियते वश्य	१४९	४९	अनुकप्यानुमान्य हि	५९०	१७९
अवद्यभीरु सविग्न	१५४	५०	अन्यक्तं वदतः स्वस्य	६१६	१८६
असक्लिष्ट तप. शास्त्र	१९४	६४	अरगतं घटी यत्र	६२०	१८७
अकारित तपो योग्य	१६८	६५	अश्रद्धाय वचस्तस्य	६२४	१८८
अमुक्ति रवमौदर्यं	२१२	७०	अनाकुल मनुद्दिन	६८१	२०२
अशन नीरस शुद्ध	२२२	७३	अप्रकाश्य त्रिधाहारं	७१६	२१३
अन्तर्बहि मंवा शय्यां	२३७	७७	अशित्वा कश्चिदशेन	७२३	२१४
अयोग्य जन ससर्गं	२४०	७७	अनुवासादिभिस्तस्य	७३३	२१७
अपि सग्यस्यता चित्य	२७६	८८	अप्रमत्ता गुणाधाराः	७४५	२२०
अविच्छेदाय तीर्थस्य	२८२	८६	अनशन निरते तनुभृति सकल	७४९	२२१
अर्हद् भक्ति परायस्य	३२१	९८	अनुशिष्टि न चेद् दत्ते	७५१	२२२
अविश्वस्तोऽगनावर्गे	३३६	१०५	अनादिकाल मिथ्यात्व	७५६	२२४
असंयतेन चारित्र	३५७	१११	अच्छिन्ना लभ्यते येन	७७२	२२६
अनुक्तोऽपि गुणो लोके	३७०	११४	अज्ञानोपि भृतो गोपो	७९०	२३४
अजल्पन्नो गुणान् वाण्या	३७५	११५	अल्प यथाणुतो नास्ति	८१८	२४३
अनग्न तापकोऽखण्ड	३८६	११७	असूनुतादिभि दुःख	८२५	२४४
अम योऽनुग्रहोऽपूर्वो	३८८	११८	अल्पायु दुर्वलो रोगी	८३२	२४६
अनग्नतापिभि. सर्वे	३६२	११६	अप्येकाद्व्यापिकेन प्रकृष्टः	८५०	२५१
अनन्यत्वमुद्दिष्ट	४३७	१३३	अवजा कारणां वर	८६०	२५४

श्लोक सं०	पृष्ठ सं०	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०		
अहमाराधयिष्यामि	१५९६	४५८	अप्रमाद कपाटेन	१६३१	५६०
अग्निमध्यगता केचिद्	१६०७	४६०	अनिदिष्ट फल कर्म	१९४२	५६३
अवमोदय मन्त्रेण	१६२३	४६६	अहो द्वेयेण रागेण	१६५३	५६६
अग्निराज सुत. शक्त्या	१६२७	४६९	अयोग केवलो शुभल	१६७३	५७४
अमी तपोधना प्राप्ता	१६३५	४७८	अन्तविशुद्धितो जीवो	१९६६	५८१
असुरैर्वैतरण्यां च	१६४५	४८०	अन्तविशुद्धितो जन्तो	१६६७	५८१
अत्राण पतित क्षोण्या	१६६५	४८४	अविघ्नेन विशुद्धात्मा	२००५	५८३
अवशेन त्वया सोढा	१६८५	४८८	अवशेषित कर्मणिः	२०१२	५८५
असयम प्रवृत्ताना	१६९३	४९०	अदीन मनसो मुक्त्वा	२०१७	५८६
अभूतपूर्वमन्येषा	१७१३	४९५	अवसन्नो यथा हृन्दो	२०२९	५८८
अवश्यमेव दातव्यं	१७१४	४९५	अशुद्ध मनसो वश्या	२०३०	५८९
अप्रमाणयता तेन	१७१७	४९६	अभियोग्य क्रियासक्ता	२०३७	५९०
अतिक्रामति बाजीव	१७४५	५०३	अत्य विग्रह सस्थान	२२१३	६४३
अशन काक्षतो निरस्य	१७४७	५०४	अक्षय निर्मलं स्वस्थ	२२२७	६४६
असिधाराविषे दोष	१७५०	५०५			
अध्रुवाशरणंकान्य	१८००	५२३			
अस्ति कर्मोदये बुद्धि	१८१५	५२७			
अर्थ. पापोदये पु सो	१८१६	५२७			
अगम्या विषयाः सन्ति	१८२३	५२९			
अध्वनीना इवैकत्र	१८४६	५३४			
अमित्र जायते मित्र	१८४६	५३५			
अनादि निधनो ज्ञानी	१८५६	५३७			
अनेक दुःख पानीये	१८५९	५३८			
असह्य लोक मानेषु	१८६८	५४१			
अवाप्या नतशो दुःख	१८७५	५४३			
अशुभाः सन्ति नि शेषा	१८०४	५५४			
अर्थो मूल मनर्थाना	१८०५	५५४			
अमेध्य निमित्तो देह	१९१०	५५५			
अदृश्यं चक्षुषा दृश्यं	१९१५	५५६			

	श्लोक स०	पृष्ठ स०		श्लोक स०	पृष्ठ स०
आहार वल्गमानोऽपि	१७३६	५०१	इ		
आपात सुखदे भोज्ये	१७४४	५०३	इदानीं चरण कृत्वा	१३४१	३६०
आत्तंरोद्र द्वय त्याज्य	१७८५	५१६	इत्येते साधव पच	१३७८	४००
आकाशे पक्षिणोऽन्योन्य	१८७१	५४२	इन्द्रियार्थं महानृष्णा	१५४६	४४६
आस्रवं कुरुते योगो	१९२५	५५८	इति विलोक्य तप फल मुत्तम	१५५२	४४७
आलंबनं भृतो लोको	१९६६	५७१	इत्थं शुश्रूष माणस्य	१५७१	४५३
आयुधं योगिनो ध्यान	१९७६	५७५	इत्थ क्षपक मापृच्छय	१५८४	४५५
आराधना व बोधार्थं	१९८४	५७७	इंधने नेव सप्ताच्चि	१७३७	५०१
आराध्याराधना मेव	२०११	५८४	इत्येष कवचोऽवाचि	१७६४	५०८
आत्तंरोद्र पर. साधु	२०२७	५८८	इत्येव क्षपक सर्वान्	१७६८	५०९
आलोचनामनाघाय	२०३४	५८९	इद जगच्छारद वारिदोपमं	१८१३	५२६
आदौ मध्येऽवसाने च	२०६२	५९७	इन्द्रियार्थाभिलाषार	१८८२	५४५
आकृष्य नीयते यस्या	२०७०	६०१	इन्द्रियार्थं सुखे येन	१९२१	५४७
आराधना विधि पूर्व	२०९७	६१०	इन्द्रियाश्वा निमग्न्यते	१९२९	५५६
आराध्याराधना देवी	२०९८	६११	इत्थ यो दुर्लभा बोधि	१९६२	५६६
आरुह्य क्षपक श्रेणी	२१६६	६३१	इत्थं यो ध्यायाति ध्यानं	१९७४	५७५
आयुषा सदृशं यस्य	२१८०	६३३	इत्थ समत्व मापन्न	१९८७	५७८
आवेगेनाशुगामीव	२२०२	६४१	इत्थं सस्तर मापन्ना	२०२६	५८८
आशीविषाद्व त्याज्या	९८२	२८२	इह लोक क्रियो युक्ता.	२०३३	५८९
आजन्म विषनाः काश्चित्	१०३८	२९४	इत्थ विराध्य ये जीवा	२०३६	५९०
आम पक्षवाशय स्थान	१०७६	३०४	इद विधान जिननाथ देशित	२०७३	६०२
आत्मन पतितो खलो	१०९८	३०८	इद मेव वचो जैन	४५	१७
आशामूले इह लग्नो	१११६	३१२	इत्थय विनयोऽध्यक्ष	१२६	४४
आरोहति नग वृक्ष	१२०८	३४२	इन्द्रियार्थं सुखासक्त	१९६	६५
आहार मुषिषाभ्या	१२५२	३५६	इत्थ सत्सेखनामार्गं	२६४	८४
आराधना जन्मवतश्चतुर्धा	२२३१	६४७	इत्थं गुणपरिणामो	३१६	६७
आराधनोषा कथिता समासतो	२२३२	६४७	इद नो मगल बाढ	३८७	११७
आराधना भगवती कथितास्वशक्त्या	२२३४	६४८	इति विमुच्य रहस्य विभेदक	५१६	१५६
(प्रशस्ति)			इति ज्ञात्वा महानाम	५७०	१७३
आराधनैषो यदकारि पूर्ण	६	६६५			

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०		श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
उत्पाटय बहुशो नेत्रे	१६४९	४८०	एव कृते स्वनिक्षेपे	५३४	१६१
उदीर्णं कर्मण. पीडा	१६९८	४९२	एक. संस्तरकस्थोऽग्नी	५४१	१६४
उपधिं सस्तर शय्यां	१७७८	५११	एक मेव विधिना यति तत.	५४३	१६५
उपवास मनध्याय	२०६७	६००	एति शल्य निराकृत्	५७८	१७५
उक्तो भक्त प्रतिज्ञाया	२१०२	६१३	एतस्य कथने शुद्धि	६३१	१८९
उपेक्षते विनिक्षिप्तः	२१२०	६१६	एक द्वि त्रि चतु पच	६३६	१९१
उपदेशोऽन्यसूरीणा	२१३१	६१२	एव मेकाग्र चेतस्का	६६८	२०८
उपसर्गं हृत काल	२१४२	६२०	एति सल्लेखना मूलं	७१०	२११
उपसर्गं सति प्राप्ते	२१४४	६२१	एकत्र जन्मनि प्राणी	७११	२११
उद्यद दुःखादुर्गं (भाराघनास्तवन)	८	६५३	एकोप्यहंमस्कारो	७८६	२३३
ऊ			एकत्रापि पदे यत्र	८०७	२४०
ऊर्ध्वाधः सत्रिलोकस्था	१७६६	५२३	एकोपि हन्यते येन	८३३	२४६
ऋ			एकेनासत्यवाक्येन	८७५	२५६
ऋद्धयं सन्ति या लोके	२०१६	५८६	एते दोषा न जायन्ते	९०५	२६३
ए			एकाकी म्रियते जीवो	१८३४	५३१
एव स्मृति परिणामो	१६८	५६	एतेषां चिंतनाम्मानो	१२६५	३७८
एक द्वि त्रि चतु पच	२१४	७१	एकासत्य सहस्राणि	१४५६	४२३
एव मेकाग्रमापन्नो	२४२	७८	एकत्र निघनं नाशो	१६६६	४६१
एव भावयमान संस्	२४४	७८	एकत्र कृते दोषं	१७२३	४६७
एव गुण परीणाम	३२६	१०१	एव प्रज्ञाप्यमानो सौ	१७६२	५०७
एव गुणाकरीभूत	३३२	१०३	एव भावित चारित्रो	१७७६	५११
एकोऽपि सयतो योगो	३६३	११२	एकाग्र मानसश्चक्षु	१७९१	५१७
एते दोषा सति सधे स्वकीये	४११	१२४	एकानेक भवोपात्त	१७९८	५२२
एक द्वि त्रीणि चत्वारि	४१७	१२५	एक द्वि त्रि चतुः पच	१८६२	५३९
एक रात्र तनूत्सर्गं.	४१८	१२५	एकेन्द्रियेष्वयं जीवः	१८८०	५४५
एभिः निर्यापक. सूरि	४३४	१३२	एव काल गतस्यास्य	२०४४	५९३
एकान्ते मधुर स्निग्ध	४९३	१४६	एव मष्टसु यामेषु	२१२४	६१७
एतस्याचार्यकं सधो	५१२	१५५	एकदा शुभमना विपद्यते	२१५६	६२८

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
कस्यचित् क्रियमाणे पि	१५७८	४५४
कस्त्वं किं नाम ते काल	१५८३	४५५
कर्णजलि पुटे पीत्वा	१६३७	४७६
कर्कशे निष्ठुरे नि श्रवणे भाषणे	१६७०	४८५
कर्माप्युदीर्य मानाणि	१६९९	४९२
कर्मणा पततीन्द्रे तु	१७०३	४९३
कर्मोदयमिति ज्ञात्वा	१७०५	४९३
कलेवर मिदत्याज्य	१७६१	५०७
कल्याण प्रापकोपाय	१७६७	५२२
कर्मोदये मति र्यति	१८१४	५२७
कर्म नाशन सहानि जनाना	१८३१	५३०
करोति पातक जन्तु	१८३२	५३१
कषाय पट्टिका बद्धं	१८८३	५४५
कर्मास्तवति जीवस्य	१९१३	५५६
कर्म सम्बन्धता जाता	१९१४	५५६
कल्मष कार्यते घोर	१९१९	५५७
कषाय तस्करा रौद्रा	१९२८	५५९
कर्मभिः शक्यते भेत्तुं	१९३२	५६०
कषाय सयुगे ध्यान	१९७७	५७६
कषाय व्यसने मित्रा	१९८१	५७७
कषायाकर्तपे छाया	१९८२	५७७
कषायो ग्रन्थ सगेन	१९९५	५८१
कदर्प भावना शीला	२०३६	५९०
करोत्येन ततो योगी	२१३७	६१९
कषायान्मध्यमानष्टौ	२१६९	६३१
करास्थित मिवाशेष	२१७६	६३३
कर्मभिः क्रियते पातो	२२१०	६४३
कर्माष्टक विनाशेन	२२२८	६४६
करोति वश वर्तिनीस्त्रिदश	२२३५	६४८

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
का		
कायिको वाचिकश्चैत	१२१	४२
कार्याय स्वीकृता शय्या	१८३	६१
कादर्पी कैल्वपी प्राज्ञै	१८६	६२
कामे भोगे गणे देहे	२०४	६७
काष्ठाश्म तृण भू शय्या	२३३	७६
कालो द्वादश वर्षाणि	२५९	८३
कातरोऽप्रिय धर्मापि	३६१	११२
कामेऽमुकत्र देशे वा	५५५	१६९
कालानुसारतो ग्राह्या	६९९	२०८
कालानुसारतो ग्राह्यी	७०१	२०८
कालकूट यथान्नस्य	८७३	२५६
कामाकुलित चित्तस्य	९१८	२६६
काम्यमान जन कामी	९२२	२६७
कामी शूरोऽपि तीक्ष्णोऽपि	९४३	२७२
कामाध्वना कुच फलानि	९७२	२७९
कालेयकानि सप्तागे	१०७५	३०४
कायः कृमि कुलाकीर्णः	१०८१	३०५
कायो जलैः पयोधीना	१०९३	३०७
कापित्य नगरेऽर्थार्थं	११९७	३३८
काय क्रिया निवृत्ति र्वा	१२४५	३५२
कामिभिर्भोग सेवाया	१३१८	३८४
कातरस्त्वं न कुर्वन्ति	१६०६	४६०
कास शोषा रुचिश्छदि	१६२१	४६४
काकवां चण्डवेगेन	१६२८	४७०
काक्षतोऽपि न जीवस्य	१६९७	४९२
कालेऽतीतेऽभवत् सर्वं	१८४४	५३४
काले न निर्जरा नून	१९४१	५६३
काल त्रितय भावीनि	२२२५	६४५

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०		श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
क्रोधो नाशयते धर्मं	१४६८	४३३	क्षुदादि पीडिते देहे	१३०६	३८१
क्रोध लोभ भय माया	११८२	३३३	क्षुत् तृष्णा व्याधि सहार	१६६६	४८४
क्ष			क्षुत् तृष्णादि महाव्याध	१८७३	५४३
क्षमयामो वयं तद्यत्	३८६	११७	क्षुधितस्तृषितः श्रान्तो	१८७६	५४४
क्षपकेच्छा विधानेन	४५९	१४०	क्षुधातृष्णादयस्तेषां	२२११	६४३
क्षपकस्य सुखं दत्ते	५२६	१५६	क्षे		
क्षपकाध्युषिते घिष्णे	६६७	१६९	क्षेम यावत् शुभिक्ष	१६६	५५
क्षपकस्य कथा कथया	६८३	२०३	क्षेत्र वास्तु धन धान्य	११७४	३३०
क्षपकावसथ द्वारं	६९४	२०७	ग		
क्षपकस्यात्मनो वास्ति	७०५	२१०	गणिनैव सम जल्प	१८२	६०
क्षपको वाखिला स्त्रेधा	७३५	२१७	गणेन साक कलहादि दोष	४०५	१२२
क्षपयित्वेति वैराग्य	७४४	२२०	गणिन प्रैष्य शुश्रूषा	४१०	१२३
क्षपकानन राजीव	१५५५	४४८	गणो स्वकीयेऽपि गुणानुरागी	४१३	१२४
क्षपको जायते तीव्र	१५७६	४५४	गणाधिपः कृताभ्यासो	६५४	१६६
क्षणेन दोषोपचयायसारिणः	१७६६	५०६	गणो स्थिते सतीदृक्षे	६५५	१९६
क्षि			गदन्ति ऋषयः सत्य	८६५	२५५
क्षिप्तं श्वभ्रातृनो क्षिप्र	१६४०	४७९	गतस्याहार दानार्थं	११११	३१०
क्षिप्तस्तत्रग्निना तप्तो	१६४१	४७६	गहितं दुरतिक्रमं निर्मित	१६७८	४८७
क्षिप्रमाधाय गच्छन्ति	२०५७	५९७	गच्छन्नुल्लघते क्षोणी	१८२१	५३०
क्षी			गत्वा सुखं विहाराय	२०६८	६०१
क्षीणशक्तेयंदा चेष्टा	१७७७	५११	गभीरा मधुरा स्निग्धा	२८७	९०
क्षीयते गुरु लघ्वादि	२१९७	६४०	गभीरा मधुरा श्रव्या	५२२	१५८
क्षु			गवे रूपे रसे स्पर्शे	११५६	३२६
क्षुधया तृष्णया साधो	४५४	१३६	गभीर मधुर स्निग्ध	१५९३	४५७
क्षुदाणामल्पसत्त्वानां	५८१	१७६	गमायां नावि मग्नाया	१६२२	४६५
क्षुधादि पीडितः शून्ये	७०६	२१०	गध प्रसूनं धूपार्थं	२१३६	६२०
क्षुधा तृष्णाभि भूतोपि	८११	२४१	गा		
क्षुप्यते क्षुप्यते क्षुप्यते	८४६	२७४	गायका वादका नर्तकाश्चाक्रिका	६५९	१९७

	श्लोक सं०	पृ० सं०
प्रावधेन सधेन	१६३६	४७८
बलोपेता	१७३३	५००
न्द्रमा वद्धंते क्षीण	१८०७	५२५

चा

रित्राराधने व्यक्तं	९	३
पंचम सारो	१४	४
सिद्धा	२०	६
रित्रं शोधयिष्यामि	५६६	१७२
चारणा वारणा वाजिनो मेषका	६६०	१६८
चारुदत्तो द्विनीतोऽपि	११३३	३१७

चि

चिकारयिषता शुद्धा	५८३	१७६
चिक्कणो रोम कूपेषु	१०८८	३०६
चिरं तिष्ठति सस्कारे	११०६	३१०
चिन्तामणिस्तपः पुंसो	१५४३	४४५
चिन्तित यच्छतो वस्तु	१५५१	४४७
चित्र दुःख महावर्त्ता	१८८१	५४५
चिराम्यस्त चरित्रोऽपि	२०२८	५८८

चू

चूर्णित कुट्टितश्छिन्नो	१६४८	४८०
-------------------------	------	-----

चे

चेलादयोऽखिला घ्न्या.	१२१५	३४४
चेल भात्र परित्यागी	११७६	३३२

चै

चैत्यस्य समुष्य प्राच्या	५७५	१७४
--------------------------	-----	-----

चो

चोराणा मिव सागर्य	३४४	१०६
-------------------	-----	-----

श्लोक सं० पृ० सं०

छा

छायाणा मिव पायाणा	१८०४	५२५
-------------------	------	-----

छि

छिद्रापेक्षाः सेव्यमाना विभीमा	१३८०	४००
--------------------------------	------	-----

ड

डिडीरपिण्डवल्लोकः	१८०१	५२४
-------------------	------	-----

ज

जननी भगिनी भार्या	६६८	२७८
जननी जनक कान्त	६७४	२८०
जनमध्ये भुजास्फाल	१५९७	४५८
जन्म मृत्यु जरा कीर्णा	१६६०	४८३
जन्ममृत्यु जरातके	१८१६	५२८
जघन्या मध्यमा वर्णा	१८६६	५४१
जघन्याराधना देवी	२०२०	५८६
जलानल विषन्वाल	२०९१	६०८
जन्ममृत्यु जरा रोग	२२२०	६४४

जा

जायते घनितो वश्य	११९६	३३८
जाति रूप कुलेश्वर्यं	१४४६	४१६
जायन्ते सकला दोषा	१४६५	४२५
जानत कुथिते काये	१६१८	५५७
जायमानः कषायाग्निः	२७४	८६
जानाति प्रासुक द्रव्य	४६१	१४१
जानाति व्यवहार य	४६४	१४१
जानतोऽपि तथा दोषं	५५२	१६८
जानीते मे यतः सर्वा	६३०	१८६
जातस्य प्रतिसेवात.	६४९	१९४

श्लोक स०	पृष्ठ स०	श्लोक स०	पृष्ठ स०		
तदानीं क्षपको नूनं	४९०	१४८	तस्येति सार्धं माणस्य	१५८६	४५६
नत सम्यक्त्व चारित्र	५५३	१६९	तदा घृति न कुर्वन्ति	१६१०	४६०
तस्य सूत्रार्थं दक्षेण	६२२	१८७	तप्तायः प्रतिमाकीर्णं	१६४६	४८०
तपो भाव नियुक्तस्य	६६०	२०५	तष्ट्वा लोकेऽखिल गात्र	१६५५	४८१
तस्या नयन्ति चत्वारो	६९१	२०५	तरसा येन नीयन्ते	१७०१	४८२
तस्या संवृत वाक्याना	७१४	२१२	तथा सिद्धि समीपस्था	१७५८	५०६
ततः कृत्या मनोज्ञाना	७१९	२१३	तपसा दीयमानेन	१८४३	५६३
ततोऽसौ भावितः पानं	७३२	२१७	तपसाऽभ्यासमानोऽङ्गी	१८४५	५६३
तपो ज्ञान चारित्राणि	७६४	२२६	तदीय सफल जन्म	१८५४	५६६
तथा शीलानि तिष्ठन्ति	८२२	२४४	तत्र द्रव्याणि सर्वाणि	१९७०	५७२
तथा निरीक्षते द्रव्य	८८५	२५९	तपस्यवस्थित चित्र	१९७५	५७५
ततोऽस्ति सप्तमे मासे	१०६३	३०१	तदभावेऽनलाशया	२०४६	५९४
तरुणस्यापि वैराग्य	११३४	३१८	ततो वेदयमानोऽसौ	२१७७	६३३
तस्कराणां भय जात	११८४	३३४			
तस्मान्मनोवच काय	१२४७	३५३	ता		
ततो नोच्चत्व नीचत्वे	१२६२	३७७	तावन् मे देहनिक्षेप	१६७	५३
तपः फलति कल्याण	१५३६	४४४	ताभ्यां प्रपीडितो ब्राह्म	४५५	१३६
तपः ससारकान्तारे	१५४८	४४६	तापार्थं प्लोषते कुण्ठी	१२८०	३७३
तज्ज्ञास्ति भुवने वस्तु	१५५०	४४७	तादृशी वेदना श्वघ्नं	१६४२	४७६
त गृह्णीते मार्गं वेदी गण स्व	५३६	१६३	ताडने बाहने बंधने त्रासने	१६६३	४८३
ततोऽप्येन धावन्तः	१३६५	३६७	तावद् वेदनया ज्ञात्वा	२०६३	६०९
ततः शील दरिद्रास्ते	१३७२	३६९	ति		
तदा शमवने रम्ये	१४८६	४३०	तितवाविव पानीय	१३९	४७
तस्य शुद्धो न भावोऽस्ति	१५२६	४४२	तिर्यगकं मुपयंकं	२२८	७४
तपः क्रियायां मनिश स्वविग्रहो	१५५३	४५७	तिलनाल्या मिदक्षिप्र	६५७	२७५
ततोऽमुं शासनं ध्वं	१५५८	४४८	तिष्ठत्यामाशय स्याद्य	१०५६	३००
तथेमा देवना कृत्वा	१५५६	४४६	तिथंगति तीव्र विचित्र वेदना	१६६७	४८४
तवापदेश पीयूषं	१५६३	४४६	तिरस्कृता नृपाः सन्तः	१७२१	४९७
तथेति मोहमापन्न	१५८२	४५५	तो		
			तीव्र व्यथासु योनीषु	४८५	१४८
			तीर्णं श्रुत पयोधीना	५३२	१६०

	श्लोक स०	पृष्ठ स०		श्लोक स०	पृष्ठ स०
दष्ट काम भुजगेन	९२४	२६७	दुर्वार कारणं यस्य	७६	३०
दह्यते पचमे गात्र	९२७	२६८	दुश्चिरं पश्चिमे काले	१८४	६१
दशाह कललीभूत	१०५४	२६९	दुर्जनेन कृते दोषे	३५५	१०९
दग्ध नि शेष चर्मणि	१०८३	३०५	दुर्जनस्यापराधेन	३५६	११०
दर्शितास्ति मनः शुद्धिः	१२३०	३४८	दुष्टानां रमते मध्ये	३५७	१११
दत्ते शाप विना दोष	१४९५	४३२	दुष्टोऽपि मुंचते दोषं	३५८	१११
दर्शनं ज्ञान चारित्र	१५७२	४५३	दुःखत संयम लब्ध्वा	४८०	१४६
दयालोः सर्व जीवानां	१६९४	४६१	दुःख कुलित स्वान्त	५६०	१७०
दभेऽर्थं क्रियमाणेऽपि	१५०६	४३७	दुःसहा वेदनैकत्र	५६५	१७१
दर्शनं ज्ञान चारित्र	१७८२	५१३	दुर्भिक्षे मरके मार्गे	६३८	१८१
दर्शनं द्विपमधिष्ठितो बुधो	१८४७	५६४	दुर्गंतो यानि दुःखानि	८३४	२४६
ददाति वित्तितं सौख्यं	२०४१	५६१	दुर्मोचैः कामिनी पाशं	९५५	२७५
दर्शनं ज्ञान हीनास्ते	२०६०	६०८	दुःख दान निपुणा निषेविता	१४२८	४१४
दंडं कपाटकं कृत्वा	२१८५	६३५	दुराशा गिरि दुर्गणि	१३६७	३६८
दा			दुरन्ताश्चंचलादुष्टा	१३७६	४००
दान्ता न्यक्षाणि गच्छन्ति	१९५	६४	दुर्जयात्तर निर्लिप भर्तृभिः	१४६४	४३२
दायकानां मरोषस्य	३६५	११६	दुर्भिक्षे मरकेकक्ष	१६११	४६१
दारिद्र्यं विस्रसां व्याधि	९९१	२८५	दुःस्पर्शं खाद्यमानोयत्	१६४७	४८०
दारित्. क्रकचैश्छिन्न	१६५२	४८१	दुःकृत कर्मविपाकवशोत्थं	१६५६	४८२
दि			दुःसह किंकरीभूत.	१६७१	४८५
दिवसे प्लोषते सूर्या	९३०	२६६	दुर्गंतो यत् त्वया प्राप्त	१६८३	४८८
दिग्देशानर्थं दण्डानां	२१५३	६२७	दुर्भिक्षादिषु मार्जारो	१७३०	४८९
दी			दुःख जन्मसमन्तास्ति	१७५३	५०५
दीक्षा प्रभृति नि शेषं	५३३	१६१	दुःखोदके भवाम्भोघी	१९१२	५५५
दीक्षितोऽप्यघम कश्चित्	१३२४	४०१	दुःशील भूत वेताल	२११६	६१५
दीक्षित्वापि पुनः साधु	१३६३	४०४	दुःस्थितं फल रक्तं	८८४	२५९
दु					
दुर्वलो यस्य जायेते	७५	२६			

[आराधनास्तवन]

दुर्लिका हृतये येय १२ ६५३

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
द्वितीय तद् वचोऽस्य	८५५	२५३
द्विपमिव हरिकान्तामस्तु मीनवकीव	११६०	३२६
द्वितीय लोक भयकर मुत्तमो	१५०५	४३५
द्वि चतुर्बहुपादा ये	१८२२	५२८
द्वी		
द्वीपायनेन नि शेषा	१४४५	४१६
द्वे		
द्वेष्ट्योजन. प्रकोपेन	१४४१	४१८
द्वेष कलिभय वैरं	१४४८	४२०
द्वेषमप्रत्यय निन्दा	१४५४	४२२
द्वे		
द्वैषिकी कायिकी प्राण	८३६	२४६
ध		
धर्माधर्मं नभ कालः	३६	१५
धन्यास्ते मानवा लोके	३०३	९४
धन्य स त्व वंदनीयो बुधाना	५३५	१६१
धन्य स्त्री व्याधनिमुक्ता	११६८	३२६
धर्मं पादप निकर्त्तन शस्त्री	१४६१	४२४
धरण्यामाद्रं चर्मैव	१६२०	४६४
धर्मं धैर्यं कृतज्ञत्व	१७२८	४६८
धन्यस्य पार्थिवादीना	१७६३	५०८
धर्म्यं चतुर्विधध्यात्वा	१७८४	५१५
धर्मं सर्वाणि सौख्यानि	१९५०	५६६
धर्मो भवति सम्यक्त्व	१९५७	५६७
धर्मध्यानमतिक्रान्तो	१९६७	५७१
धर्मं कर्म पराधीना	२०३१	५८९
धन्या महानुभावा स्ते	२०७७	६०३

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
[आराधना स्तव]		
धर्मराम महातरोः	३०	६५८
धा		
धान्य कृषीवलस्यैव	१४३८	४१७
धावते देहिनामायु	१८०८	५२५
धी		
धीरता सेनयाधीरो	२०८	६९
धीरोऽखिलाग पूर्वज्ञो	४४५	१३६
धीरै राधारित धन्याः	५९६	१८१
धीरे राचरित स्थान	१२०६	३४२
धीरोऽवन्ति कुमारोऽगात्	१६१८	४६२
धु		
धुनीते क्षणतः कर्म	७४७	२२१
धृ		
धृतिं स्मृति मति श्रद्धा	२०२३	५८७
धृत जिन समयो [प्रशस्ति]	१	६६४
ध्या		
ध्यायति शोचति सीदति रोदिति	९१४	२६५
ध्यान प्रयुक्तो यात्यूर्ध्वं	२२०३	६४१
ध्यान योधा वशीभूता	१४८५	४३०
ध्यान विघ्न करिष्यति	१५६५	४४९
ध्याने प्रवर्त्तते काक्षन्	१७६०	५१७
ध्यायत्येकाग्र चेतस्को	१७६३	५१८
ध्यायता पूर्वं दक्षेण	१९७१	५७३
ध्यानं करोत्यवष्टम्भ	१९७८	५७६
ध्रि		
ध्रियते शुद्ध शीलाभि	१०४०	२६४

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०		श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
नार्थे सचीयमानेऽपि	११९९	३४०	नि शेष भाषते दोषं	६४६	१९४
नाशो भोगरते रस्ति	१३३१	३८७	निस्पर्शवन्निश्चतुरग दोष	६५८	१९७
नास्ति निद्रा तमस्तुल्यं	१५२३	४४१	निबिडा सवृत द्वाराः	६६५	१९८
नान्योऽपि लभ्यते कोपि	१७०७	४६३	नि स्निग्धत्व सुख स्पर्शः	६६६	२००
नाना देशगताः पाथा	१८०३	५२४	निर्यापके समर्थं स्वं	६७४	२०१
नाना प्रकृतिके लोके	१८४७	५३५	निशि जाग्रति चत्वारो	६८५	२०७
नाक्ष सर्पा निगृह्यन्ते	१९३०	५६०	निर्यापको गणी शिक्षा	७५०	२२२
नाना विधानि कर्माणि	१९४०	५६२	निगम्यते मनोहृत्ती	७९५	२३६
नाना विधासु जातासु	२१२९	६१८	निर्वर्तना सनिक्षेपा	८४१	२४८
नाम कर्म क्षयात् तस्य	२२००	६४१	निर्वर्तनोपधिर्दोहो	८४२	२४८
नि			निरस्तागागरागस्य	९०९	२६४
			निमज्जन्ते न पानीयं	१०४४	२९५
निर्वाणस्य सुख सारो	१६	५	निद्यानि लज्जनीयानि	१०६७	३०२
नि श्रेयस सुखादीना	३०	१०	निरीक्षते यो वपुषः स्वभाव	११२०	३१४
निर्वृति सयमस्थोपि	६४	२३	निसर्गं मोहित स्वान्तो	११३२	३१७
निपुणं विपुल शुद्ध	१००	३७	निरस्यति ततो लज्जा	११३८	३१९
निष्कृपो निरनुक्रोश	१६०	६३	निमंयाद मन संगत्	११४६	३२१
निद्राजय समाधान	२१७	७२	निःसारा मलिना जीर्णा	११४९	३२१
निद्रागुडि मद स्नेह	२५०	७९	निघन मृच्छति तत्र यदेकको	११९३	३३८
निगृहीतेन्द्रिय द्वारं	३१५	९७	नि सगे जायते व्यक्त	१२३१	३६८
नि रूपायो पतिर्दन्ति	३२३	९९	निद नं योऽल्पमोख्याय	१२७८	३७३
निगुणो गुणिना मध्ये	३७६	११५	निदान माया विपरीत दर्शने	१३५०	३९३
निगुणोऽपि मता मध्ये	३७३	११४	निषेद्ध सिद्धि लाभस्य	१२७२	३७१
निपोडपमान क्षपक परीपद्मे	४७४	१४५	निदानेऽपि कुलादीनि	१२८७	३७८
निवर्तन न दोषेभ्यो	५०२	१५२	निषेवमाणो वनिता कलेवर	१३१३	३८३
निरपोऽतीवो पीडयित्वा समस्तास	५०३	१५२	निरस्त दारादि विपक्ष सगती	१३२९	३८७
निर्वापकेन धान्तेन	५१९	१५७	निदानो प्रेक्षते भोगान्	१३३५	३८८
निर्वापके गुणोपेत	५३०	१६०	निश्चये न्यतः सर्वं	१३००	३०५
निर्वापके गुणोपेत	५८०	१७५	निर्माणो लभते पूजा	१३५०	३१०

	श्लोक स०	पृष्ठ स०		श्लोक स०	पृष्ठ सं०
२. सूचयते दृष्ट	६०२	१८२	पादपं हनतं सेव्य	५८५	१७६
रिविष्टेऽभवद् दोषो	६०९	१८४	पाश्वस्यत्व मनारोग्यं	५८८	१८१
प्रसरो यस्या	६६२	१८८	पाश्वस्थानां निज दोष	६२६	१८६
था मेरु	८१६	२४३	पान नयन्ति चत्वारो	६९२	२०६
परा सपर्या दवती निरत्यये	८५१	२५२	पाषाणोऽपि तरेत् तोये	१००८	२८६
परकीयां स्त्रिय दष्ट्वा	९५६	२७६	पावकः सुखदारुणा	१०२१	२८२
परो वास्ति मुख स्पर्शी	१०६६	३०२	पाप कर्म महाद्वया	१३६८	३६८
परिग्रहायं प्रणिहन्ति देहिनी	११८०	३३३	पाशं बद्धोऽभितोभिघ्नो	१६५३	४८१
पठति जल्पति लुंठति लु पते	११८८	३३७	पादयो कटके भग्ने	२१२८	६१७
पर दु ख क्रियोत्पन्न	१४९६	४३४			
परेषु विद्यमानेषु	१५०३	४३५	पि		
पलालंरिव नि.सारं	१५६४	४४६	पिब सम्यक्त्व पीयूष	७५६	२२४
परीषद्वातुर कश्चित्	१५८९	४५६	पिशाचेनेव कामेन	९३३	२६९
पचघा स्थावरा जीवा.	१६६१	४८३	पिच्छिल चवित्त दन्तं	१०६१	३०१
पराभवे तिरस्कारे	१६७५	४८६	पी		
परोऽय विग्रह साधो	१७५४	५०५	पीडाना मुपकाराम्य	१६९१	४९०
परीषद् प्रभवति सस्तरे स्थितो	१७६७	५०६	पीनस्तनीन्दुवक्त्रा	११०५	३०६
पचास्ति कायषट्काय	१७६६	५२०	पु		
परिणामान्तरैर्वंगी	१८७०	५४१	पुनर्भव लतामूल	४८८	१४८
पर्वतानि तीर्याणि	२०८०	६०३	पुद्गला ये शुभाः पूर्वं	१४८९	४३१
परस्य ढोकिता येन	२०७८	६०३	पुद्गला विविधोपायं	१७४०	५०२
परिषहोपसगणा	२११२	६१५	पुरुषैः कथित धीरं	१७६०	५०७
परोपहोपसगणामेव	२१२१	६१६	पुण्योदये परा कीर्ति	१८१८	५२८
पचघाणुव्रत प्रोक्तं	२१५१	६२६	पुरो गतव्य मेकेन	२०५६	५६७
पच ज्ञानावृत्तीस्तत्र	२१७२	६३२	पु रत्नानि न जायन्ते	१०३७	२६७
पा			पुरस्य खातिका यद्भवत्	१२४६	३५२
पादोपगमन भक्त	३२	११	पु वेद क्रमतश्छित्वा	२१७०	६३२
पाटकावसथद्वार	२२६	७४	पू		
पाश्वस्थानात् न सक्त	३४६	१०७	पूजा सपादक वाक्य	१२६	४४

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०		श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
प्राप्य दुर्लभ सतत्या	८१७	२४३	बहिः शुद्धियंतो लिंग	१४१६	४०९
प्राणिघातादयो दोषाः	८५६	२५४	बलीयेभ्यः समस्तेभ्यो	१७०४	४९३
प्रांजलत्व विनास्त्रीषु	१००६	२८९	बलं पलायते रूप	१८११	५२६
प्राप्यापि कृच्छ्रतो जीवो	१३३७	३८९	बलकेशश्चक्रेश	१८२८	५३०
प्राप्योपदेश पीयूष	१५५७	४४८	बंधस्य बधनेनेव	१८४०	५३३
प्राचुर्यं गह्वं भावाना	१६५९	५६८	बधन तुल्यं चरण सहायं	१८४१	५३३
प्रायोपगमन केचित्	२१४३	६२१	बधुरं साधवो धर्मं	१८५३	५३६
			बहु सस्यान रूपाणि	१८६४	५३६
प्रि			बभ्रमीति चिरंजीवो	१८८५	५४५
प्रिय धर्माशय साधु	१५३	५०	बंधू रिपू रिपुर्बधु	१८९६	५५१
प्रियस्य विगमे दुःख	१६६९	४८५	बल ध्यान यतेर्घत्ते	१९७९	५७६
प्रियाप्रिय पदार्थाना	१७७०	५१०	बहुनात्र किमुक्तेन	२०२१	५८७
प्रियायोगाप्रिय प्राप्ति	१७८८	५१६	(आराधनास्तवन)		
प्रिया सवित्री पितृ देहजादो	१२०४	३४२	बंधु स्वर्गापिदगं प्रभव	१	६५१
प्रो					
प्रोक्ता भक्त प्रतिज्ञेति	२१०१	६१२	बा		
प्रोक्तोभक्त प्रतिज्ञाया	२१५७	६२७	बाह्येनतपसा सर्वा	२४६	७६
ब			बाह्याभाभ्यन्तरी कृत्वा	२७७	८७
बह्वीभिर्भवंकोटिभि	१०९	३९	बालान् वृद्धान् शंखकान्	४०३	१२१
बहुदोषाकरे प्राप्ते	२१५	७१	बाला स्वाकोचिता हृष्टा	४०८	१२३
बहु दुर्लभ सतत्या	४४९	१३७	बाह्याकारेणाति शुद्धोऽपि	६०७	१८३
बहुप्रकार पूर्वाणि	५२०	१५७	बाहुभ्या जलधे पार	१०१०	२८९
बहिर्वदन्ति चत्वार	६९६	२०७	बाले यदि कृतं कोपि	१०७०	३०२
यलानि नायकेनेव	७६८	२२७	बाह्याभाभ्यन्तर सग	११७२	३३०
बह्वल्प च परद्रव्य	८८३	२५९	बालश्चरति यत्रैव	१२५८	३६३
बन्धु जाति कुल धर्म	९३२	२६६	बाह्याभ्यन्तर भेदेन	१९८८	५७८
बन्धने महिलापाश.	१०२४	२६२	बादर तीर्थं कृत्वैता	२१६२	६३६
बधने छोटने छेदने भेदने	१२१६	३४४	बी		
बध्यते समितो नार्ध	१२५७	३६३	बीजादयो येन शरीर धर्मा	१११६	३१३
बन्धमुक्त पुनर्बन्ध	१३६२	४०३	बु		
यदिनिगूत वेपेण	१४१२	४०८	बुधेन शीलैः रहिता नितम्बिनी	३९७	१२०

०२५	५३८०	५३८०	५३८०
३२३	३३३३	३३३३	३३३३
७८३	०२३	०२३	०२३
५			
७८५	२२०२	२२०२	२२०२
३०५	३२७३	३२७३	३२७३
३३५	०१२३	०१२३	०१२३
५८३	२२३३	२२३३	२२३३
५२३	५५३३	५५३३	५५३३
७७२	३३३	३३३	३३३
५			
५३५	२५०२	२५०२	२५०२
३२५	३८३३	३८३३	३८३३
५८५	२७३३	२७३३	२७३३
३३	३०३	३०३	३०३
५			
३०३	३०७	३०७	३०७
५			
२१३	१०१३	१०१३	१०१३
८३३	०७२३	०७२३	०७२३
८३३	८२३३	८२३३	८२३३
५५२	३३८	३३८	३३८
२१३	२२३	२२३	२२३
१७३	५३५	५३५	५३५
१७३	२३५	२३५	२३५
२८	५३२	५३२	५३२
५			
३२३	०३२३	०३२३	०३२३
३०३	२८२३	२८२३	२८२३
०५ ००५	०५ ००५	०५ ००५	०५ ००५

२०३	६८०२	६८०२	६८०२
२०३	२७०२	२७०२	२७०२
५५५	१११३	१११३	१११३
२३५	८३८३	८३८३	८३८३
१७३	००३३	००३३	००३३
५७३	२८२३	२८२३	२८२३
१२३	५३२३	५३२३	५३२३
३८२	५११	५११	५११
१७३	१७३	१७३	१७३
८५२	२८८	२८८	२८८
१३२	०८०	०८०	०८०
०३२	१७३	१७३	१७३
२२३	५५७	५५७	५५७
३३३	८१७	८१७	८१७
२०३	२८३	२८३	२८३
३७३	२७५	२७५	२७५
१५३	२३२	२३२	२३२
२२३	२१२	२१२	२१२
८३	३२०	३२०	३२०
३२	५३५	५३५	५३५
५२	३३	३३	३३
५			
३०३	३२३	३२३	३२३
५			
१८२	७८३३	७८३३	७८३३
०५ ००५	०५ ००५	०५ ००५	०५ ००५

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०		श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
भो			महान्त दोष मासाद्य	६७०	२७८
भोजने च कृतेऽन्येन	६१४	१८५	मत्सरा विनयायास	१०१९	२९१
भोगार्थं मेव चारित्र्यं	१२९६	३७६	मयूर देहवद् देहो	१०६७	३०८
भोगार्थं बहते साधु	१३०४	३८०	मन्मनैः कोमलं वीर्यैः	११४२	३२०
भोगेषु भोगि गीर्वाण	१३२६	३८६	महिला मन्मथावासा	११४५	३२१
भोगमध्ये प्रदीव्यन्ति	१३३६	३८८	महाधन समृद्धोऽपि	१२०१	३४०
भोगिनश्चक्रिणो रामा	१७३८	५०१	महाश्रमकरे भारे	१२३४	३४६
भोज्य कण्ठगतं प्रार्णं	१७४१	५०३	मनसो दोष विश्लेषो	१२४४	३५२
भोगं रोग घनं शल्यं	१८३६	५३२	मनोगुप्यंषणादान	१२६१	३६४
भोगोपभोग सख्यानं	२१५४	६२७	महिला लोकनालापो	१२६५	३६६
भोगिनो मानवा देवा	२२२३	६४५	महाव्रतानि जायन्ते	१२७१	३७०
भ्र			मधुरा सेवमाना हि	१२९८	३७६
भ्रष्टोऽस्ति दर्शनं भ्रष्टो	७६६	२२७	मध्यदिनं दिनार्कं तप्तस्य	१३२०	३८४
म			मत्ता वहिः क्रिया शुद्धि	१४१४	४०८
महागुणमवृत्तस्य	१०	३	मधुलिप्ता मसेर्धारा	१४२०	४१०
मन्यते दक्षितं तत्त्व	३५	१३	मर्त्यमास रसासक्त	१४२५	४१२
मदिरादिषु तुंगेषु	१७९	६०	महोपशम सत्वाद्यै	१४७६	४२८
महाविकार कारिण्या	२२०	७३	मनः काया सुख व्याघ्र	१५६७	४५०
ममत्वं कुस्ते हिंसा	२६७	६१	मनसा वपुषा वचसा भगवन्	१५६७	४५०
मनीषितं वस्तु समस्त भंगिनां	३६८	१२०	मधुलिप्ता मसेर्धारा	१७४६	५०४
महामते ! तिष्ठ निराकुल स्व	५३६	१६१	मंदी भवन्ति जीवस्य	१९६३	५८०
मध्ये गणस्य सर्वस्य	५४४	१६६	महन् मध्यम नक्षत्रे	२०६५	५९९
मधुरा लोचनपादो	५६४	१८०	[माराधना स्तवनं]		
मनुष्यः कृतपापोऽपि	६४१	१९२	मर्त्यचितित लाभाय	११	६५३
मल क्षिपन्ति चत्वारो	६९३	२०७	मा		
मम पितृ जननी सदृश	७४३	२१९	मान माया मद क्रोध	११९	४२
मध्यस्थो न कपि शङ्क्य	७९६	२३६	मास्मकार्पो विहार त्वं	२९०	६१
मग्नायते मतिं यति	८२१	२६७	मावश्यकं कृथा जातु	३००	६३
महात्म्यं मुक्तावपाति	९३७	२७०	मार्गे चौरापगा राज	३१०	६५

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०		श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
ॐ जटी शिखी नग्न	८७२	२५६	अत्रियन्ते समरे वीराः	१६०५	४५६
ॐ कश्चन ग्रन्थं	१३८३	४०१	य		
मुह्यत क्षपकस्येत्य	१५८५	४५५	यद्य भावित योगोपि	२७	८
मुक्ति दाने क्षमा [आराधना स्त.]	१३	६५३	यस्य त्रिस्थानगोदोषो	८०	३१
मू			यस्य दुःख सहस्राणि	१४५	४८
मूक सज्जन बलने	क्षेपक १	१६०	यद्युदेति कषायाग्नि	२५६	८१
मूर्धन्यस्त कराम्भोजो	७४१	२१६	यद् दीर्घकाल संवास	२८४	८९
मूर्च्छिता पाटलीपुत्रे	१४२४	४११	य पिण्ड मुपधि शठया	२६५	९२
मूर्ध्नि प्रज्वालने वह्नि	१६७४	४८६	यथा यथाऽनिश साधो	३१७	६८
मृ			यद्यदन्यदपि द्रव्य	३४५	१०७
मृतावाराध यज्ञे व	५१	६०	यद्यपि प्रस्थितो मूले	४१९	१२६
मृत्युकाले श्रुतस्कन्धः	८०६	२४०	यद्यपि प्रस्थितो मूले	४२०	१२६
मृत्तिकाजन पाषाण	१०६५	३०७	यत प्रसूचने दोषं	४८६	१४८
मृत्यु व्याघ्रे क्षिता पूर्वं	१११५	३१२	यथावष्टभ्य हस्ताभ्या	४९७	१५१
मृत्यु जन्म जरात् स्य	१५३८	४४४	यथाय दूषितोऽनेन	५११	१५५
मृगमीनो परी जन्त्वोः	१८३०	५३०	यजमानक्षते जैनैस्	५४२	१६५
मे			यदि दृष्ट दृष्ट च	६०३	१८२
मेघान्य मेघानि करोत्यमेघ्य	१९०९	५५५	यत् कल्प व्यवहाराय	६२३	१८७
मे			यतो समाधिना मृत्युं	७०७	२१०
मैथुन सेवमानोऽजी	१३०६	३८२	यन्निदिष्ट पानकर्माधिकारे	७३९	२१८
मो			यज्जन्मलक्षकोटिभि	७४६	२२०
मोहोदयाकुलस्तत्त्व	४३	१७	यथा न ते प्रिय दु खं	८१०	२४१
मोहोदयेन जायन्ते	१०४५	२६५	यथाकाशे स्थितो लोको	८२०	२४४
मोक्षाभिलाषिणः साधो	१७२२	४९७	यथा तिष्ठन्ति चक्रस्य	८२१	२४४
मोक्षः सवर हीनेन	१६४६	५६४	यतो रुष्टः परं हत्वा	८३१	२४६
मोक्षावसान कल्याण	१९४८	५६५	यथा प्रवृत्ते वान	८८६	२५९
म्रि			यत्र तत्र प्रदेशे ता	९६१	२७६
म्रियते चल्लभा पूर्वं	११०७	३१०	यथाभिद्रूयमाणामु	९६४	२७७
			यथा यथा स्त्री पुरुषेण मन्यते	९६४	२८६

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
यात्यविग्रहागत्या	२२०५	६४२
(आराधना स्तवम्)		
या मासाद्यावनम्र	२	६५०
या माराध्याशु	३	६५१
या सौभाग्य	४	६५१
या काम क्रोध लोभ	५	६५१
या मंत्री ख्याति कान्ति	६	६५२
येषा कुहामिका शाता	१०	६५३
या सर्वज्ञ हिमाचल	१७	६५४
या सज्ज्ञान समृद्धि	१८	६५४
या सर्वस्त्रिवरोधिनी	१९	६५५
या शीलोज्ज्वल पुष्प	२०	६५५
या श्रीमच्छ्रुत शील	२१	६५५
या मोहासुर संग लब्ध	२२	६५६
या शुद्धघण्टक चारु मौक्तिक	२३	६५६
या निःशेष परिग्रहेभ दलने	२४	६५६
या ससार महोदधेः	२५	६५७
या पुण्यास्त्रव मूर्ति	२६	६५७
या सर्वज्ञ हिमाचलात् प्रगलिता	२७	६५७
या पुण्यानुविपूरणी	२८	६५८
या संसार महाविषापहरणे	२९	६५८
या स्रष्टु रूचि प्रभास्वर	३१	६५९
या शुद्धघण्टक युक्त दर्शन दलं	३२	६५९
(प्रशस्ति)		
यावत् तिष्ठति पाण्डुकं बलशिला	८	६६५
यु		
युवापि दृढशीलोऽस्ति	११२७	३१६
युगपत् केवलालोको	२२१८	६४४

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
यू		
यूय मासादनां कृष्व	३७८	११५
ये		
येऽन्येऽपि केचनाहारा	२२३	७३
ये स्वार्थं कर्तुं मुद्युक्ताः	५०१	१५१
ये धर्मं भाव मज्जादि	७७०	२२८
ये सन्ति वचनेऽलीके	८८०	२५८
ये मेह गुह्यो. सन्ति	१०८७	३०६
येऽनंतशोऽगिना मुक्ता	१३२२	३८५
ये रामा काम भोगाना	१४१९	४०९
ये शक्रा. पतर्न शक्ता	१७००	४९२
ये जग्म द्वितये दोषाः	१७३१	४९९
ये कल्पाना मनंताना	१८६६	५४०
येऽवतीर्येन्द्रियाश्वेष्यो	१९५२	५६६
ये मृता मुक्तसम्यक्त्वाः	२०४२	५९२
येन देशयतिना निषेव्यते	२१५८	६२७
ये		
यै. पोष्यते दुःख दान प्रवीणा	१४१८	४०९
यं रेषाराधना देवी	२००७	५८४
यो		
योगा यावन्न ह्रीयन्ते	१६५	५५
योऽन्यस्य दोष माकर्ण्य	३८३	११६
यो नैति परया भवत्या	७१२	२११
योऽपराधो मयाकारि	७४२	२१९
योषावेषधरः कर्म	९६७	२७७
योष स्यजति विद्वान्सो	१०३०	२९३
योषिता नतंन गान	११४४	३२०
योगिनो मुच्यमानस्य	१२६६	३६६
यो नीचत्व मिषोच्चत्व	१२६१	३७६

[illegible][illegible]

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०		श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
ल			लो		
लघ्व स्वेद रजो ग्राहि	९६	३७	लोभतो लभते दोष	१४६२	४२४
लभमानो गुणानेवं	३३३	१०३	लोभ स्तृणोऽपि पापार्थं	१४६३	४२५
लज्जा जुगुप्सन योगी	३४८	१०८	लोभेन लोभं परिवर्द्धमानो	१४६७	४२६
लब्ध सिद्धिं पथा जाताः	३९०	११८	लोक द्वये दुःख फलानि दत्ते	१५१३	४३८
लघुभूमि समो रुद्रो	६७१	२००	लोक द्वये परा. पूजाः	१५३५	४४४
लभते दास्य दुःखं	६०२	२६२	लोक स्वभाव चपल दुरतं	१६०३	५५३
लज्जनीयेऽति बीभत्से	१०६१	३०६	लोक मूर्धनि तिष्ठन्ति	१२१७	६४४
लभते यातनाधिचक्रा	१२२२	३४६	व		
लघु. सर्वत्र नि सगो	१२३२	३४८	वरं सयत त प्राप्ता	३६४	११२
लघ्यमानोऽहिना सुप्तो	१३८९	४०२	वर्षासु विविधं स्पृष्ट्वा	६५७	१६७
लभ्यते नर देवाना	१५४२	४४५	वल्मिस्त्वा सर्वं मेतेन	७२४	२१४
लघ्वी विपत्तिं मुर्वी वा	१६१४	४६१	वल्मिस्त्वा सुंदराहारं	७२५	२१४
ला			वदना भक्ति मात्रेण	७८३	२३२
लालित. सर्वदा सौख्य	१९६	६५	वश्या भवन्ति सत्येन	८६७	२५५
लाघव दुष्ट सगेन	३५२	१०६	वध बध भयं रोष	८६७	२६१
लाला निष्ठीवन श्लेष्म	१०८६	३०६	वह्नि बिड्याप्यते नीरै	६३१	२६६
लाभ लाभ मनन्ताश्च	१२८७	३७५	वर्षं द्वादशकं वेश्यां	६४७	२७३
लि			बचयन्ति नरान् नार्यः	६९३	२८६
लिप्यते वर्त्तमानोऽपि	११६३	३२८	वस्त्रावलोकनः स्त्रीणां	११४३	३२०
लु			वर्षं वात क्षुध तृष्णा	११८६	३३६
लुपति पातकलोपि चरित्र	१३४६	३९१	वर मृत्यु कुलीनस्य	१६०३	४५९
लुनीते घुनीते पुनीते कृणीते	११६४	३३८	वह्मानो नरो भार	१८८४	५४५
लू			वसन्त तिलका माता	१८९१	५४७
लूना तृष्णा लता रुढा	२२७	७४	वक्त्रेण विमलाह्वितो.	१८९७	५५१
ले			वच्च रत्नेषु गोशीर्षं	१९८०	५७६
लेष्याना जायते शुद्धि	१९६२	५८०	वर्य रत्नत्रयो योगा.	२०१८	५८६
लेश्या शरीर योगाभ्या	२१८९	६३८	वसते नैऋते भागे	२०४७	५९४
			वन्दमानोऽनुते पुण्यं	२०८१	६०४

[illegible]

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०		श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
विशीलो दुर्भंगोऽमुत्र	६६९	२७८	विषादे रोदने शोके	१७०६	४६३
विश्रम्भ सस्तव स्नेहा	९७९	२८१	विचक्षु बधिरो मूको	१८७७	५४४
विश्रम्भ यन्ति ता मर्त्ये	९८०	२८१	विदेहाधिपति राजा	१८९३	५४६
विरज्यते स्वयं तस्याः	११०८	३१०	विचिंत्यमान जगतो विचेष्टितं	१९०२	५५३
विश्रब्धश्चपलाक्षो यः	११३०	३१६	विषयेष्वभिलाषो यः	१९२०	५५७
विश्रवासे सति विश्रभो	११३९	३१९	विपुल सुख फलाना कल्पने कल्पवल्ली	१९६४	५७०
विषयेभ्यो दुरगतेभ्य	१२२५	३४६	वितर्को भण्यते तत्र	१९६६	५७२
विषयेर्विष्टपस्थस्य	११६४	३२८	विधायाराधना देवी	२०१४	५८५
विलास सलिलोत्तीर्णा	११६७	३२६	विशुद्ध दर्शनं ज्ञानाः	२०१६	५८६
विपुल यौवन नीर मनाकुलो	११७१	३३०	विराध्य ये विपद्यन्ते	२०४०	५९१
विपुल वोचिविगाढ नभस्तल	११९२	३३८	विधीयते न यद्येव	२०५४	५९५
विश्वस्ता ये प्रतार्यन्ते	१३१२	३८२	विधायालोचनामग्रे	२११०	६१४
विभीमरूपा. कुटिल स्वभावा	१३१६	३८३	विधायालोचना सम्यक्	२१५६	६२७
विद्वो निदान शल्येन	१३४९	३९३	विवर्द्धमान चारित्र्यो	२१७८	६३३
विधिनोप्तस्य सत्यस्य	१५३७	४४४	विच्छिद्यध्यान शस्त्रेण	२२०६	६४२
विदधान स्तपो भक्त्या	१५४०	४४५	विशोध्य सिद्धात विरोधि बद्ध	२२३३	६४८
विभीम विषयाभोधये	१५४५	४४६			
विक्राणाति तपोऽनघं	१३०१	३८०			
विशोध्य दर्शनं ज्ञान	१३४४	३६१			
विहाय हरिणो यूथं	१३८५	४०२			
विधाय ज्वलित हस्ते	१३६४	४०४			
विदधाति गुणं ज्ञान	१४०५	४०६			
विदधान स्तथा कोप	१४३४	४१६			
विदधानोऽपि चारित्र	१४५३	४२२			
विचित्र वेदना दष्टाः	१४७१	४२७			
विदधाति यनश्चक्षु	१४९२	४३२			
विनरति विपुला निकृति धरित्री	१५१०	४३७			
विज्ञाय विकृति तस्य	१५७६	४५४			
विराघितो भवन्मानो	१५६१	४५७			

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०		श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
जाप क्षोभ्यते मोहो	११२३	३१५	शुद्ध लेश्यस्य यस्यान्ते	७९६	२३७
प्युदीयते मोहः	११२५	३१५	शुद्ध शील कलिता सुजायते	१०४९	२६६
भृज्यमानो यत्	१६५१	४८१	शुक्र मस्तिष्क भेदांसि	१०७८	३०४
शा			शुक्ल लेश्योत्तमांशं यः	१६६६	५८२
रीरं मानस दुःख	१६७७	४८६	शुद्ध तमा गुणवृद्धि गरिष्ठा	२००४	५८३
सर्वेषा	२०६४	५९६	शुक्ल लेश्यागनाशिलिष्ठा	२०२५	५८७
मानसं सौख्य	२२२१	६४५	शून्य		
शि			शून्य वेश्म शिला वेश्म	२३९	७७
शिष्टोपि दुष्ट सगेन	३५१	१०६	शून्य वेश्म रजो मस्म	५८२	१७६
शिक्षाश्च श्रुति पानाभ्या	४५३	१३८	शेष		
शिवसुखमनुपम मपरुज ममल	५२८	१५९	शेषाशान् शुक्ल लेश्यायाः	२०००	५८२
शिल्पानि बहु भेदानि	६५३	२७५	शो		
शिरा जालानि चत्वारि	१०७४	३०४	शोकद्वेषा सुखायास	३८१	११६
शिश्नायाराधनां देवी	१६१९	४६३	शोधयित्वोपधि शय्या	७५२	२२२
शिष्य स्तस्यमनीषिणोऽमितगति			शोचति प्रथमे वेगे	६२६	२६८
(प्रशस्ति)	५	६६५	शोणित प्रलवदार	१०६५	३०२
शो			शोषणे पेषणे कर्षणे	१६५८	४८२
शीतातप क्षुधा तृष्णा	१५५	५१	श्रा		
शीलसयम रत्नादय	५२४	१५८	श्रामण्यं सर्वदा कुर्वन्	२४	७
शीत मुष्ण क्षुधा तृष्णा	९४८	२७४	श्रावके नगरे ग्रामे	१६०	५२
शील सयम तपो बहिर्मवा	९९६	२८६	(प्रशस्ति)		
शीलवत्यो विलोभयन्ते	१०४२	२६५	श्री देवसेनोऽजनि माथुराणां	१	६६४
शीतादयोऽखिलाः सम्यक्	१२२७	३४७	श्री भूतिर्महती प्राप्य	६०४	२६२
शीतवाता तपादीनि	१२२८	३४७	श्रुतपान यतस्तस्मै	४६२	१४१
शु			श्रुतिपानक शिक्षाश्च	१६६०	४८६
शुद्ध्या नि कपनो भूत्वा	१०७	३९	श्रुत्वतो भूरि सूरौणा	१५६	५१
शुद्धि रालोचना शय्या	१७३	५७	श्रुत्वा सल्लेखना सर्वे	७०९	२११
शुभाशुभेन गम्बेन	३५०	१०८	श्रेणिको व्रत हीनोऽपि	७७१	२२८
शुश्रूपक प्रमादेन	५१७	१५७	श्रेयसा माकरो जेयं	१५४६	४४६

श्लोक सं०	पृष्ठ सं०	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०		
समस्तानि दुःखानि विच्छिद्य सद्यः	७९१	२३५	समुद्रा इव गंभीरा	१६१५	४६१
सदा रमयितव्योऽसौ	७९७	२३६	सदा परवशी भूता	१६६२	४८३
सर्वे सर्वे समं प्राप्ताः	८२७	२४५	सलिल मासत शीत महातप	१६६४	४८४
सर्वोप्यथ हृते द्रव्ये	८८८	२५९	समुद्रो लघितो येन	१६८६	४८६
स दुःख मयशोऽनर्थं	९४०	२७१	सर्वे साधारणं दुःख	१७१५	४९५
सलिलेनेव कामेन	९४६	२७३	सहमानो मुने सम्य	१७५५	५०६
सर्वस्य हरणं रोध	९६२	२७६	सल्लेखना श्रमं साधो !	१७५९	५०७
सकशमलाशया रामाः	९६०	२८५	समस्त द्रव्य पर्याय	१७६९	५१०
स व्याघ्रेण गुहा रत्नं	१०११	२८६	समानो भव सर्वत्र	१७७४	५११
सर्पिणीव कुटिला विभीषणा	१०२८	२८२	समस्त्व मिति सर्वत्र	१७८०	५१२
सर्वशास्त्र समुद्राणां	१०४३	२८५	स चतुर्भि स्त्रिभिर्द्विभ्या	१८७६	५४४
स चर्म पूय मांसास्थि	१०६८	३०२	सर्वे सर्वे. सम प्राप्ताः	१८८६	५४७
सच्चित्ता अगिनो घ्नन्ति	१२१८	३४४	सर्वभावगत शुक्ल	१९७२	५७४
समस्त ग्रन्थ निमुक्तः	१२३८	३५०	ससगस्याङ्गिनः कर्तुं	१९६८	५८१
सहसादृष्ट दुर्दृष्टा	१२५३	३६२	सर्वलेश्या विनिमुक्त.	२००३	५८२
समितो लिप्यते नाद्यं	१२५६	३६३	सयथाख्यात चारित्र्याः	२०२४	५८७
स सूत्राय मणिमन्ते	१२७९	३७३	सर्वं व्रतातिचारस्थाः	२०३२	५८९
समाधि मरण बोधि	१२८२	३७४	सर्वस्यापि समाधानं	२०४८	५९४
स सगस्यानिवृत्तस्य	१३०२	३८०	स चूर्णे. केशरैर्वापि	२०६१	५९७
स सिद्धिदायिनः साधु	१३७३	३९६	सन्निवृद्ध मवीचार	२०८८	६०७
सर्वांगीण मनालीढो	१४०२	४०५	सस्थाप्य गणित सधे	२१०५	६१३
सरय्या गवमित्राख्यो	१४२३	४११	सपद्यंतेऽखिला स्तस्य	२११८	६१६
सर्वेपि कोपितो दोषा	१४४६	४२०	सहसा स्खलने जाते	२१२७	६१७
सप्तवर्षाणि निःशेष	१४६०	४२३	सस्तरः क्रियते नात्र	२१३६	६१६
सद्ध्यान मंत्र वैराग्य	१४७२	४२७	सयतासयतो जीवः	२१५०	६२६
सत्येपि सर्वतो दोषे	१४९६	४३३	सहसोपस्थिते भृत्यौ	२१५५	६२७
समानो कुरुते दोष	१५०४	४३५	समुद्घाते कृते स्नेह	२१८४	६३६
सदैव मुपयुक्तेन	१५१६	४४०			
सन्तोष बलत स्तीव्रा	१५९४	४५७			

	श्लोक सं०	पृष्ठ सं०		श्लोक सं०	पृष्ठ सं०
सेव्यते क्षपको येन	२०८२	६०४	स्व		
सो			स्ववशत्व मदोषत्वं	८६	३४
सोऽथवा पचघाशय्या	१७६	५८	स्वपक्षे चित्त मालम्ब्यं	९८	३७
सोढ्वा तृष्णा बुभुक्षेते	१६८८	४८९	स्वाध्यायेन यतः सर्वा	१११	३९
स्त			स्वाध्याय पंचशः	१०५	३८
स्तेनो वा जागरुकेभ्यः	६३५	२७०	स्वन्यस्त जिनवाक्यस्य	२०२	६६
स्तेनाग्नि जल दायाद	१६७३	४८६	स्वसुविधर्मता दृष्ट्वा	२०६	६७
स्तोष्यते क्षपकः सूरै	१७६५	५०८	स्वय साधोः स्थिरत्वे	३३८	१०५
स्तेयासत्यवचोरक्षा	१७८७	५१६	स्वान्तानिष्ट मपि ग्राह्यं	३६७	११३
स्थ			स्वस्तत्वेन गुणायान्ति	३६६	११३
स्थूल व्रतातिचारं यः	६०५	१८३	स्वल्पोऽप्यन्यगुणोघन्यं	३८४	११७
स्थूलं सूक्ष्म च चेद् दोष	६१०	१८४	स्वस्यापरस्य वा त्यागे	७०४	२०६
स्थिरत्व नयते पूर्वं	६५०	१९५	स्वभ्यस्त कुस्ते ज्ञान	७९३	२३५
स्थेयान्सः प्रियधर्माणः	६७६	२०२	स्वकीये परकीये वा	८६४	२५५
स्थानानि तानि सर्वाणि	१३७७	४००	स्वमातु रभ्यविश्वास्यो	८७४	२५६
स्थानतश्चलति नाक पर्वतः	१५६६	४५०	स्विद्यते विद्यते तप्यते	६१५	२६६
स्थावर नारक द्व द्व	२१६८	६३१	स्वल्पेऽपि विहिते दोषे	९६१	२८२
स्थूलो मनो वचो योगी	२१८७	६३७	स्वर्गं भोगिनरनाथ कामिनीः	१२७६	३७२
स्ना			स्वस्थाध्यात्मरतिर्जन्तो	१३३०	३८७
स्नाति क्षपक तीर्थे ये	२०७९	६०३	स्वयमेवाशन वान्तं	१३९०	४०२
स्फु			स्वारोपित भराः केचित्	१६१६	४६१
(प्रशस्ति)			स्वयं पुराकृत कर्म	१७१२	४६५
स्फुटी कृता पूर्वं जिनागमादिय	७	६६५	स्वकीया देहिनोऽत्रैव	१८३६	५३२
स्त्र			स्वकीयं परकीयं न	१८३७	५३२
स्त्री राज्य मन्यथाहार	६८०	२०३	स्वयं पलायते कर्म	१९४४	५६३
स्त्री नि श्रेण्योन्नतस्मापि	६७५	२८०	स्वगणस्थ मिति प्राज्ञै	२०६४	६०६
स्त्रोतसा नीयमानस्य	१३२१	३८५	स्वय मात्मनः सर्वं	२११४	६१५
स्त्रं सते बह्वपि ज्ञान	१४०९	४०७	स्वाध्यायकाले विक्षेपा	२१२५	६१७
स्त्रैणपठत्व तैरभ्य	१४५८	४२३	(धाराधना स्त.)		
			स्वान्तस्था या दुरापा	७	६५२

५०८	००७	५०८	००७
५०९	००८	५०९	००८
५१०	००९	५१०	००९
५११	०१०	५११	०१०
५१२	०११	५१२	०११
५१३	०१२	५१३	०१२
५१४	०१३	५१४	०१३
५१५	०१४	५१५	०१४
५१६	०१५	५१६	०१५
५१७	०१६	५१७	०१६
५१८	०१७	५१८	०१७
५१९	०१८	५१९	०१८
५२०	०१९	५२०	०१९
५२१	०२०	५२१	०२०
५२२	०२१	५२२	०२१
५२३	०२२	५२३	०२२
५२४	०२३	५२४	०२३
५२५	०२४	५२५	०२४
५२६	०२५	५२६	०२५
५२७	०२६	५२७	०२६
५२८	०२७	५२८	०२७
५२९	०२८	५२९	०२८
५३०	०२९	५३०	०२९
५३१	०३०	५३१	०३०
५३२	०३१	५३२	०३१
५३३	०३२	५३३	०३२
५३४	०३३	५३४	०३३
५३५	०३४	५३५	०३४
५३६	०३५	५३६	०३५
५३७	०३६	५३७	०३६
५३८	०३७	५३८	०३७
५३९	०३८	५३९	०३८
५४०	०३९	५४०	०३९
५४१	०४०	५४१	०४०
५४२	०४१	५४२	०४१
५४३	०४२	५४३	०४२
५४४	०४३	५४४	०४३
५४५	०४४	५४५	०४४
५४६	०४५	५४६	०४५
५४७	०४६	५४७	०४६
५४८	०४७	५४८	०४७
५४९	०४८	५४९	०४८
५५०	०४९	५५०	०४९
५५१	०५०	५५१	०५०
५५२	०५१	५५२	०५१
५५३	०५२	५५३	०५२
५५४	०५३	५५४	०५३
५५५	०५४	५५५	०५४
५५६	०५५	५५६	०५५
५५७	०५६	५५७	०५६
५५८	०५७	५५८	०५७
५५९	०५८	५५९	०५८
५६०	०५९	५६०	०५९
५६१	०६०	५६१	०६०
५६२	०६१	५६२	०६१
५६३	०६२	५६३	०६२
५६४	०६३	५६४	०६३
५६५	०६४	५६५	०६४
५६६	०६५	५६६	०६५
५६७	०६६	५६७	०६६
५६८	०६७	५६८	०६७
५६९	०६८	५६९	०६८
५७०	०६९	५७०	०६९
५७१	०७०	५७१	०७०
५७२	०७१	५७२	०७१
५७३	०७२	५७३	०७२
५७४	०७३	५७४	०७३
५७५	०७४	५७५	०७४
५७६	०७५	५७६	०७५
५७७	०७६	५७७	०७६
५७८	०७७	५७८	०७७
५७९	०७८	५७९	०७८
५८०	०७९	५८०	०७९
५८१	०८०	५८१	०८०
५८२	०८१	५८२	०८१
५८३	०८२	५८३	०८२
५८४	०८३	५८४	०८३
५८५	०८४	५८५	०८४
५८६	०८५	५८६	०८५
५८७	०८६	५८७	०८६
५८८	०८७	५८८	०८७
५८९	०८८	५८९	०८८
५९०	०८९	५९०	०८९
५९१	०९०	५९१	०९०
५९२	०९१	५९२	०९१
५९३	०९२	५९३	०९२
५९४	०९३	५९४	०९३
५९५	०९४	५९५	०९४
५९६	०९५	५९६	०९५
५९७	०९६	५९७	०९६
५९८	०९७	५९८	०९७
५९९	०९८	५९९	०९८
६००	०९९	६००	०९९

शुद्धि-पत्र

अशुद्ध	शुद्ध	पक्ति स०	पृष्ठ स०
भाव संवर प्राप्ति ।	परिणाम-परिणामो की शुद्धि होना- संवर होना ।	२६	३७
पृष्ठ ४० व ४१ पर मुद्रित श्लोक नं० ११४ व ११५ का हिन्दी अर्थ उलट पलट हो गया है ।	पृष्ठ ४० व ४१ पर मुद्रित श्लोक नं० ११४ का अर्थ श्लोक नं० ११५ का है एव ११५ में जो अर्थ छपा है वह श्लोक नं० ११४ का है	२७ ७-१७	४० ४१
सम्पकल	सम्यक्त्व	१६	४१
ज्ञायते	जायते	४	४६
विनय उक्त	विनय के बिना उक्त	१४	४६
चहचेतसः	चलचेतसः	१	४७
स्वाध्याय स्थिर	स्वाध्याय में स्थिर	२३	४८
निषिद्धिकाः	निषिद्धिकाः	७	४९
रत्नत्रितय	रत्नत्रितय	४	५५
मुक्त्वाऽसयमसाधकम्	मुक्त्वासयमसाधकम्	४	५६
अर्थ-शुद्ध	अर्थ-अथवा शुद्ध	२५	५७
सुखेनारुह्यसेयया	सुखेनारुह्यते यया	१	६०
जानकर इन	जानकर मुनि इन	१२	६४
यदसंवृतः	यदसंवृतः	६	७८
त्यगमाहार	त्यगमाहार	१	८१
उपवास द्वारा	विविध योग द्वारा	२१	८३
सक्षिपृहा	सक्षिप्येहा	१	९१
चौरापगा	चौरापगा	९	९५
सुखनो	सुखतो	४	१३८
अवाप्यासो यशो	अवाप्यसोऽयशो	४	१४३
इत्येकेत्वगतः	इत्येकस्त्वगतः	१	१७५
तनुत्सर्गे	तनूत्सर्गे	३	२२१
विविधरसी	विविधैरसी	६	२४६
मरलोक मे	परलोक मे	१७	२४६
माशौच	मशौचं	३	२६५

०३३	२१	सदर	विद्योते
८४३	२१	मरुतकठिका समाप्त	मरुतकठिका समाप्त
४४३	३२	वो मुल मोने है	वो मोने है
२४३	३३	बलधारा से	बलधारा
१४३	४	आवेगनाशुगामि	आवेगनाशुगामि व
१२३	४	आरेह	आरेह
३२३	४	हिसामयुन	हिसामयुन
००३	१३	ऊपर का और नीचे व	ऊपर क और नीचे व
४३४	३	मध्य नक्षत्र	मध्य नक्षत्र
४३४	४२	उस मुलक को	उस मुलक
		[समय की शेष]	
३८४	११	[उपरात मोह के मयावत]	समय है
३८४	१	ऐसे	शेष
४४४	३	विदा	विदा
४४४	०२	अमलानदी	अमलानदी
११४	२२	वो	वो
३४४	१	पर्यटन	पर्यटन:
१४४	४	कल्पविशेष	कल्पविशेष
३४४	२	काय	काय
३३४	३	समाप्त	समाप्त
२८३	२३	मोने पुनः के मोने	मोने पुनः के मोने
		उस विदा के मोने से—	
		विद्युत है जो एक पाम फल है	
		विद्युत होना है ऐसे रजत का जो	
१७३	१०	समाप्त से अब व ऐसे मुक्ति का नाम	पाम छोट पत्र शब्द है
१७३	१	विषयक	विषयक
१३३	१३	शरीर से विदा निकल जावे	वांछित विदा पर मे प्रवेश हो जावे
२२३	२३	रक्त	रक्त मोने की
३३३	२२	किमप्य	किमप्य
०४३	०४	शब्द	शब्द
		पक्ति स०	
		पुनः स०	
११३		[११३]	

श्रावक के लक्षण

श्रद्धा और विवेकयुत क्रिया सहित जो होय ।
श्रावक वह कहलात है तीनों बिन नहीं कोय ॥

श्रावक के षट् कर्म

जिनवरपूजा गुरु की भक्ति, शास्त्र-श्रवण संयम तप दान ।
षट् आवश्यक कर्म प्रति दिन, भक्ति भाव से करो सुजान ॥

श्रावक के अष्ट मूल गुण

प्रथमहि पंच उदम्बर फल, वा मद्य मांस मधु तीन मकार ।
त्रस जीवों का संकल्पी वध, बिन छाना जल निशि आहार ॥
इनको त्याग, करो जिन दर्शन, यही मूल गुण अष्ट प्रकार ।
धारण कर श्रावक कहलाता, इन बिन जैनी को धिक्कार ॥

श्रावक के मुख्य बाह्य चिन्ह

निशि का भोजन, बिन छाना जल गहें नहीं सम्यक् मतिमान ।
करें नित्य धी जिन के दर्शन, बाह्य चिन्ह जैनी के जान ॥

35977

